

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کی نادر روزگار
اور معرکہ آراء کتاب ”مثنوی مولوی معنوی“ کی جامع اور لا جواب اردو شرح

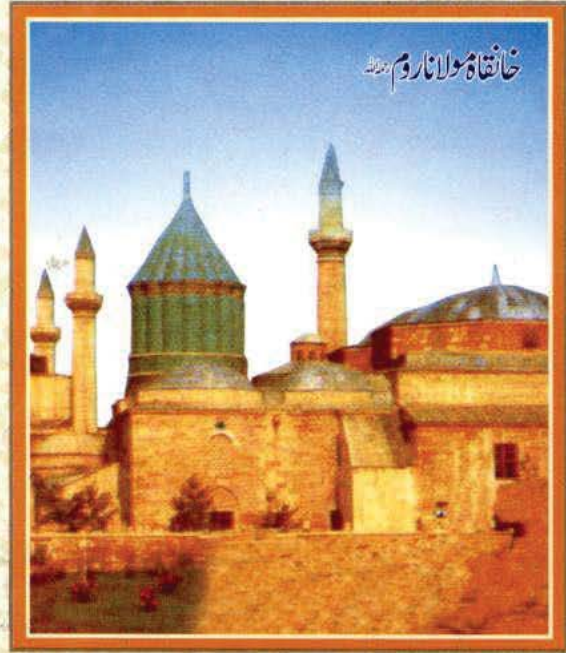
کلید مثنوی

جلد 17-18-19-20 دفتر 5

مع افادات و ارشادات
حضرت شیخ حاجی املا د اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ

از
عظیم الشان و اہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

ادارۃ تالیفات اشرفیہ
چوک فوارہ ملت ان پکڑستان
(061-4540513-4519240)

الربیع الاول من الدفتر الخامس
بسم اللہ الرحمن الرحیم

شہ حسام الدین کہ نور انجم ست	طالب آغاز سفر پنجم ست
شاہ حسام الدین جو ستاروں کا نور ہیں	پانچویں کتاب کے شروع (کریکے) طالب ہیں
اے ضیاء الحق حسام الدین راد	اوستادان صفا را اوستاد
اے سخی ضیاء الحق حسام الدین	(آپ) اہل باطن کے استادوں کے استاد ہیں
گر نبودے خلق محبوب و کثیف	ورنبودے خلقها تنگ و ضعیف
اگر خلق محبوب اور کثیف نہ ہوتی	اگر خلق تنگ اور کمزور نہ ہوتے
در مدیخت داد معنی دادے	غیر ایں منطق لبے نکشادے
تو میں آپ کی تعریف کا حق ادا کر دیتا	ہیں ممکنہ کے علاوہ بے کشائی نہ کرتا
لیک لقمہ باز آن صعوہ نیست	چارہ اکنوں آب و روغن کرد نیست
لیکن باز کا لقمہ مولے کی ملکیت نہیں ہے	اب تدبیر پانی اور تیل کرنا ہے
مدح تو حیف است بازندانیاں	گویم اندر مجمع روحانیاں
قیدیوں سے حیرتی تعریف کرنا ظلم ہے	روحانیوں کے مجمع میں کہوں گا
شرح تو غبن است با اہل جہاں	ہچمو راز عشق دارم در نہاں
دنیا داروں سے آپ کی تعریف کرنا لوطہ ہے	عشق کے راز کی طرح دل میں رکھتا ہوں
مدح تعریف است و تحزین حجاب	فارغ است از مدح و تعریف آفتاب
تعریف کرنا بھجوانا اور (جہالت کے) پردے کو چاک کرنا ہے	سورج تعریف اور بھجانے سے بے نیاز ہے
مدح خورشید مدح خود است	کہ دو چشم روشن و نامرمدست
سورج کی تعریف کرنے والا اپنی تعریف کرنے والا ہے	کہ میری دونوں آنکھیں روشن اور تندرست ہیں
ذم خورشید جہاں ذم خود ست	کہ دو چشم کور و تاریک و بدست
دنیا کے سورج کی مذمت کرنا اپنی مذمت ہے	کہ میری دونوں آنکھیں اندھی اور بے نور اور بری ہیں
تو بنخشا بر کسے کاندہ جہاں	شد حسود آفتاب کامراں
آپ اس کو معاف کر دیجئے جو دنیا میں	کامیاب سورج کا حاسد ہے

تاندش پوشید هیچ از دید ہا	وز طراوت دادن بوسید ہا
اس کو کوئی آنکھوں سے چھا سکا ہے؟	اور بوسیدہ چیزوں کے تازہ بننے کو
یاز نور بیدش تانند کاست	یا بدفع جاہ او تانند خاست
یا اس کے لامعہ نور کو وہ گمنا سکتے ہیں	یا اس کے رجب کو ہٹانے کے لئے وہ کمرے ہو سکتے ہیں
ہر کسے کو حاسد گیہاں بود	آں حسد خود مرگ جاویداں بود
جو شخص عالم کا حاسد ہو	وہ حسد خود ہمیشہ کی موت ہے
قدر تو بگذشت از درک عقل	عقل اندر شرح تو شد بوالفضل
آپ کا مرتبہ عقلوں کے ادراک سے بالا ہے	آپ کی شرح کرنے میں عقل 'بکمالی' ہے
گرچہ عاجز آمد ایں عقل از بیاں	عاجزانه جنبشے باید دراں
اگرچہ عقل نبیان سے عاجز ہے	اس میں عاجزانہ (فی) حرکت کرنی چاہئے
ان شیئا کله لایدرک	اعلموا ان کله لایترک
وہ چیز جو پوری ماحول نہیں کی جا سکتی	جان لا وہ سب نہیں چھوڑی جاتی
گرچہ نتواں خورد طوفان سحاب	کے تواں کردن بترک خورد آب
اگرچہ ار کا طوفان چا نہیں جا سکا	(لیکن) پانی پیا کب چھوڑا جا سکا ہے؟
آب دریا را اگر نتواں کشید	ہم بقدر تشنگی باید چشید
دریا کا (پورا) پانی اگرچہ نہیں کھینچا جا سکا	پاس کی بقدر ہی کچھ لینا چاہئے
راز را گرمی نیاری درمیاں	در کہارا تازہ کن از قشر آں
اگر تو راز کو درمیان میں نہیں لا سکا ہے	اس کے چمکے سے بادوں کو تازہ کر لے
نطقہا نسبت بتو قشرست لیک	پیش دیگر فہمہا مغزست نیک
آپ کے اعتبار سے (ہماری) باتیں اگرچہ چمکاتی ہیں لیکن	دوسروں کی سمجھ کے لئے اچھا گودا ہے
آسمان نسبت بعرش آمد فرود	ورنہ بس عالیست پیش خاک تود
آسمان عرش کے اعتبار سے نیچا ہے	ورنہ خاک کے تودے کے اعتبار سے بہت بلند ہے
من بگویم وصف تو تارہ برند	پیش ازاں کز فوت آں حسرت خوردند
میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تاکہ دور رہائی حاصل کر لیں	اس سے پہلے کہ وہ اس کے فوت ہونے سے حسرت کریں

نور حق و بحق جذاب جاں	خلق در ظلمات و ہم اندوگماں
آپ اللہ کا نور ہیں اور جان کو خدا کی طرف کھینچنے والے ہیں	لوگ دہم اور گمان کی اندھیریوں میں ہیں
شرط تعظیم است تا آل نور خوش	گردد ایں بیدیدگاں را سرمہ کش
تعظیم شرط ہے تاکہ وہ عمدہ نور	ان اندھوں کے لئے سرمہ لگانے والا بن جائے
نور یا بد مستعد تیز کوش	کو نباشد عاشق ظلمت چوموش
سخت کوشش کرنے والا مستعد نور حاصل کرتا ہے	جو چہے کی طرح اندھیرے کا عاشق نہ ہو
نور میکش اے حریف تیز کوش	گرتہ چوں موش در ظلمت موش
اے سخت کوشش کرنے والے دوست! نور حاصل کر لے	اگر تو چہے کی طرح نہیں ہے اندھیرے کی کوشش نہ کر
ست چشمانے کہ شب جولاں کنند	کے طواف مشعل ایماں کنند
کروڑ آنکھوں والے جو رات کو گھومتے ہیں	وہ ایمان کی مشعل کا طواف کب کرتے ہیں؟
نکتہائے مشکل باریک شد	بند طبعے کوز دیں تاریک شد
مشکل باریک کتنے بن گئے	طبیعت کا بند کیونکہ وہ دین سے تاریک ہے
تا بر آراید ہنر راتار و پود	چشم در خورشید نتواند کشود
جب تک کہ وہ ہنر کا تانا بانا نہ سنوار لے	سورج میں آنکھ نہیں کھول سکتا
ہچو نخلے بر نیارد شاخہا	کردہ موشا نہ زمیں سوراخہا
وہ کھجور کے درخت کی طرح شاخیں نہیں نکال سکتا	جس نے چہے کی طرح زمین کو سوراخ سوراخ کر رکھا ہے

شرح جلیبی

شاہ حسام الدین جو کہ ہدایت و اخلاص عالم میں نور ستارگان کے مشابہ ہیں اور جس طرح ستاروں کا نور مسافرین دنیا کی رہنمائی کرتا اور عالم اجسام کو روشن کرتا ہے۔ یوں ہی وہ مسافرین آخرت کی رہنمائی کرتے اور ارواح کو منور کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ دفتر چشم شروع کیا جائے۔ بنا بریں میں اس دفتر کو شروع کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے دانائے اور صفائے باطن کے استادوں کے استاد ضیاء الحق حسام الدین اگر مخلوق حقائق و معارف سے محجوب اور غلبہ جسمانیات سے کثیف نہ ہوتی اور خلقہائے افہام مردم تنگ اور کمزور نہ ہوتے تو میں آپ کی تعریف میں کما حقہ مضامین عالیہ بیان کرتا اور سطحی گفتگو کے سوا اور نہایت دقیق گفتگو کرتا۔ لیکن کیا کہنے کہ مخاطبین اس کے اہل نہیں اور قاعدہ ہے کہ باز کی غذا مولے کو نہیں دی جاسکتی۔ اس لئے مجبوراً سرسری تحسین پر اکتفا کرتا ہوں اور چونکہ محبوبین عالم ناسوت کے

سامنے آپ کی تعریف ظلم ہے کیونکہ یہ تعریف بے محل ہے اس لئے میں آپ کی تعریف ان لوگوں کے مجمع میں کروں گا جن پر روح غالب ہے اور چونکہ اہل ناسوت کے سامنے آپ کی تعریف کرنا ایک قسم کا خسارہ ہے کیونکہ وہ اس کے قدر دان نہیں یا یوں کہو کہ ان کے سامنے تعریف کرنا ان کو نقصان پہنچانا ہے کیونکہ وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لئے غلط فہمی میں پڑ جائیں گے۔ لہذا میں اس کو ان سے اس اہتمام سے مخفی کرتا ہوں جس سے راز فحش کو مخفی کیا جاتا ہے۔ نیز اس تعریف نہ کرنے کی ایک دوسری وجہ بھی ہے وہ یہ کہ مدح کا حاصل ممدوح کی خوبیوں کو ظاہر کر کے لوگوں کو ان سے آگاہ کرنا اور پردہ اٹھا جو ان پر پڑا ہوا ہے اسے بھارتا ہے اور آپ کے اوصاف اس قدر واضح ہیں کہ اس کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ اس لئے آپ مدح اور تعریف سے مستغنی ہیں۔ جس طرح کہ آفتاب ان سے مستغنی ہے۔ اس پر اگر یہ کہا جائے کہ دیگر دفاتر میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے نیز خود اسی مقام پر جو اس کی تعریف کی جائے وہ کس لئے ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعریف اس کی تعریف نہیں بلکہ خود اپنی تعریف ہے کیونکہ اگر کوئی آفتاب کی تعریف کرے تو یہ آفتاب کی تعریف نہ ہوگی بلکہ خود اپنی تعریف ہوگی کہ میری آنکھیں روشن اور مرض سے پاک ہیں۔

اسی طرح اگر کوئی آفتاب کی ملامت کرے تو یہ اس کی مذمت نہ ہوگی بلکہ خود اپنی مذمت ہوگی۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اندھا ہوں اور میری آنکھوں میں نور نہیں اور میری آنکھیں اچھی نہیں ہیں۔ پس ایسا شخص جو کہ آفتاب کا دشمن ہو اور اس پر حسد کرے تم کو اس پر رحم کرنا چاہئے کیونکہ وہ اسے کسی طرح بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا تمہیں بتاؤ کیا وہ اسے لوگوں کی نظروں سے یا خراب اشیاء کو تر دنازہ کرنے سے غائب کر سکتا ہے؟ یا اس کے نور بے حد کو کم کر سکتا ہے؟ یا اس کے عالی شان رتبہ کو دور کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ پس ایسا شخص جو آفتاب پر حسد کرنے کے ضمن میں تمام عالم پر حسد کرتا ہے کیونکہ اس کا فائدہ عالم کی طرف راجع ہے۔ اس کا حسد خود اس کے لئے موت دائمہ ہوتا ہے اور محسوس کا اس سے کچھ ضرر نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ ضرور قابل رحم ہے۔

خیر یہ مضمون تو اضطراری تھا۔ اب ہم اصل مقصود کی طرف عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا رتبہ عالی ادراک عقول سے بالاتر ہے اور آپ کی حالت کی تفصیل کرنے میں عقل بے ہودہ ہے یہ صحیح ہے لیکن ایسی حالت میں تعریف کو بالکل چھوڑ بھی نہ دینا چاہئے۔ کیونکہ عقل تفصیل اوصاف سے عاجز ہے مگر تاہم عاجزانہ حرکت کی ضرورت ہے اس لئے کہ جو چیز کل نہیں ہو سکتی۔ اس کو بالکل نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ دیکھو گو ابر کا کل پانی نہیں پیا جاسکتا لیکن پانی پینا بالکل نہیں چھوڑا جاسکتا۔ اور اگر دریا کا کل پانی نہیں پیا جاسکتا تو بیاس کی مقدار ضرور پینا چاہئے۔

بنابرین اگر ہم آپ کے اسرار کو نہ بیان کر سکیں تو ہمیں چاہئے کہ آپ کے معمولی اوصاف بیان کر کے عقول کو تازہ کریں۔ کیونکہ ہمارے بیانات گو آپ کے اعتبار سے معمولی ہیں لیکن دوسری افہام کے لئے وہی عمدہ مفرر ہیں۔ چنانچہ آسمان عرش سے تو ضرور پست ہے مگر زمین کے لئے بہت اونچا ہے۔ اس بنا پر مجھے چاہئے کہ قبل اس کے کہ لوگوں کو آپ کی وصف کے فوت ہونے سے حسرت ہو میں آپ کے اوصاف بیان کروں تاکہ ان کو گو نہ آپ کی اوصاف پر اطلاع ہو جائے اچھا سنو! آپ سر تا پا نور خدا اور ارواح کو کھینچ کر خدا سے ملانے والے ہیں اور مخلوق اوہام و ظنون کی تاریکیوں میں محبوس ہے۔

اب خطاب کا رخ بدل کر فرماتے ہیں کہ لوگو! یہ ضرور ہے کہ وہ ارواح کو کھینچ کر خدا سے ملا دیتے ہیں مگر اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ان کی عظمت ہو۔ جب یہ شرط پائی جائے گی اس وقت وہ نور اندھوں کو آنکھوں میں سرمہ لگا کر ان کو حق میں بنادے گا۔ نیز یہ بھی شرط ہے کہ وصول الی اللہ کے لئے جدوجہد بھی کرے کیونکہ نور باطن عادتاً اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کے حاصل کرنے کے لئے مستعد ہو اور پوری کوشش کرے اور جو ہے کی طرح ظلمت ناسوت پر عاشق نہ ہو۔ پس اے عاقل شخص تو وصول نور کی شرائط جمع کر کے نور حاصل کر۔ اور اگر تو موش صفت نہیں ہے تو ظلمت ناسوت میں مت کوشش کر۔ بلکہ اس سے باہر نکل کر نور حاصل کر۔ ہم نے موش صفت نہ ہونے اور مستعد ہونے کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ جو لوگ اپنی چشم بصیرت کو ارتکاب معاصی سے کمزور کر چکے ہیں اور اس لئے وہ نور ایمان حقیقی سے متوحش ہو کر ظلمت معاصی میں سرگرداں ہیں۔ یہ لوگ مشعل ایمان حقیقی کے پاس سر پھینک سکتے ہیں۔

نیز یہ بھی یاد رکھو کہ علوم دینیہ کے مشکل اور دقیق مسائل میں۔ طبیعت کے لئے جو دین سے اندھی ہے بیٹری بن جاتے ہیں کیونکہ جب تک اسے کمال علم کا تانا بانا سنوارتے رہتی ہے۔ اس وقت تک وہ آفتاب دین کے دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکتی اور وہ درخت کی طرح زمین سے شاخیں نہیں نکالتی۔ بلکہ جو ہے کی طرح زمین کے اندر ہی سوراخ کرتی ہے۔ یعنی ناسوت ہی میں منہمک رہتی ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتی اس سے ہمیشہ محروم رہتی ہے۔

اس مقام پر چونکہ مولانا نے موانع وصول الی الحق کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ لہذا آئندہ اس کی کافی طور پر تفصیل بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

تفسیر فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک

ہیں ”پکڑ لے چار پرندے پھر ان کو اپنی طرف بلا“ کی آخر آیت تک تفسیر

چار وصف ست ایں بشر ادا دل فشار	چار میخ عقل گشتہ ایں چہار
یہ چار وصف انسان کے دل کو بچڑنے والے ہیں	یہ چاروں عقل کی چار میخ ہیں
تو خلیل وقتی اے خورشید ہمش	ایں چہار اطیاری رہن را بکش
اے ہوش کے سورج! تو ظلیل دوراں ہے	ان چار ڈاکو پرندوں کو مار ڈال
زانکہ ہر مرغے ازینہا زاغ و ش	ہست عقل عاقلان نرا دیدہ کش
اس لئے کہ ان میں سے ہر زاغ صفت پرند	ہندوں کی عقل کی آنکھ کھل لینے والا ہے
چار وصف تن چو مرغان خلیل	بسل ایشاں دہد جانرا سبیل
جسم کے چار اوصاف (حضرت) ظلیل کے پرندوں کی طرح ہیں	ان کا قربان کرنا جان کو راستہ عطا کرتا ہے
اے خلیل اندر اخلاص نیک و بد	سر ببرشاں تار ہد پاہا زسد
اے ظلیل! اچھے اور برے کو نجات دلانے کے لئے	ان کا سر قلم کر دے تاکہ پاؤں بندش سے نجات پا جائیں

کل توئی و جملہ گان اجزائے تو	برکشا کہ ہست پاشاں پائے تو
تو مجموعہ ہے اور سب تیرے اجزاء ہیں	مکمل ہے کہ ان کا پاؤں تیرا پاؤں ہے
از تو عالم روح زارے میشود	پشت صد لشکر سوارے میشود
آپ کی وجہ سے دنیا روح زار بنتی ہے	ایک سوار سو لشکروں کی مدد بن جاتا ہے
زانکہ ایں تن شد مقام چار خو	نام شاں شد چار مرغ فتنہ جو
کیونکہ یہ جسم چار عاقوں کا مقام ہے	ان کا نام فتنہ کے جریاں چار پرندہ بن گیا ہے
خلق راگر زندگی خواہی ابد	سربر ایں چار مرغ شوم و بد
اگر آپ لوگوں کی ابدی زندگی چاہتے ہیں	ان بدبخت اور بد چار پرندوں کا سر قلم کر دیجئے
باز شاں زندہ کن از نوع دگر	کہ نباشد بعد از اں زیشاں ضرر
پھر ان کو دوسری طرح سے زندہ کر دیجئے	کیونکہ اس کے بعد ان سے نقصان نہ پہنچے گا
چار مرغ معنوی راہزن	کردہ اند اندر دل خلقاں وطن
باطنی چار ذاکو پرندوں نے	لوگوں کے دل کے اندر وطن بنا لیا ہے
چوں امیر جملہ دلہا شوی	اندریں ذوراں خلیفہ حق توئی
جب آپ تمام دلوں کے حاکم بن جائیں گے	(پھر) ان زمانہ میں اللہ کے خلیفہ آپ ہی ہیں
سربر ایں چار مرغ زندہ را	سرمدی کن خلق نا پائندہ را
ان چار زندہ پرندوں کا سر قلم کر دیجئے	فانی لوگوں کو دائمی بنا دیجئے
بط و طاؤس ست داغست و خروش	ایں مثال چار مرغ اندر نفوس
بلبل اور مور ہے کوا ہے اور مرغا ہے	نفوس میں یہ چار پرندوں کی طرح ہیں
بط حرس است و خروس آں شہوتست	جاہ چوں طاؤس و زاغ آں نیتست
حرس بلبل ہے اور شہوت مرغا ہے	رجہ مور کی طرح ہے آرزو لیس کا کوا ہے
منتیش آنکہ بود امید ساز	طامع تا بید یا عمر دراز
اس کی آرزو یہ امید بندھاتی ہے	مبھکی کا لالچی یا دروازہ مر (کا لالچی)
بط حرس آمد کہ نولش در زمیں	در ترو در خشک میجوید دہیں
حرس بلبل ہے کہ اس کی چونچ زمین میں ہے	تر اور خشک میں دھیندہ ڈھونڈتی ہے

یک زماں نبود معطل آں گلو	نشود از حکم جز امر کلو
اس کا طق قہری در کے لئے (بھی) معطل نہیں ہوتا	”نہا“ کے سوا کوئی حکم نہیں سنی ہے
ہچو یغماچی کہ خانہ میکند	زود زود انبان خود پر میکند
اس لیرے کی طرح جو گھر کو کھوتا ہے	جلد جلد اپنا قیلا بھرتا ہے
اندر انباں می فشارد نیک و بد	دانہائے در و حبات نخود
اچھا یا خیلے میں ٹھوتا ہے	موتی کے دانے اور پتے کے دانے
تامبادا باغی آید دگر	می فشارد در جوال او خشک و تر
ایسا نہ ہو کہ کوئی دھرا لیرا آ جائے	”دھرے میں خشک و تر ٹھوتا ہے
وقت تنگ، فرصت اندک، او مخوف	در بغل زد ہرچہ زو تر بیوقوف
وقت تنگ ہے، فرصت قہری ہے وہ ڈرا ہوا ہے	بے تال جو کچھ ہے اس نے بغیر کچھ بوجھے نکل میں دہایا ہے
اعتمادش نیست بر سلطان خویش	کہ مبادا باغی آید بہ پیش
اس کو اپنے شاہ پر بھروسہ نہیں ہے	(اس بارے میں) ایسا نہ ہو کہ کوئی لیرا آ جائے
لیک مومن ز اعتماد آں حیات	میکند غارت بہمل و با اناں
لیکن مومن اس (غریبی) زندگی کے بھروسہ پر	لوتا ہے تال اور توقف سے
ایمن است از فوت و از باغی کہ او	می شناسد قہر شہ را بر عدو
وہ غریبی اور لیرے سے مطمئن ہے کیونکہ وہ	دشمن پر شاہ کے قہر کو جانتا ہے
وایمن ست از خواجہ تاشان دگر	کہ نیاندش مزاحم صرفہ بر
اور دوسرے ساتھیوں سے مطمئن ہے	کہ اس سے حراست کرنے والے فائدہ مند نہ ہوں گے
عدل شہ را دید در ضبط حشم	کہ نیارد کرد کس بر کس ستم
خادموں کے معاملہ میں اس نے بادشاہ کے انصاف کو دیکھا ہے	کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے
لاجرم نشا بد و ساکن بود	از فوات حظ خود ایمن بود
لاحالہ وہ جلدی نہیں کرتا اور سکون سے ہوتا ہے	اپنے حصہ کے فوت ہونے سے مطمئن ہوتا ہے
پس تانی دارد و صبر و فکیر	چشم سیر و موثر ست و پاک جیب
پس وہ آہستہ دلی اور صبر و قلب اختیار کرتا ہے	بیر چشم ہے (دوروں کو) ترچہ دینے والا ہے پاک دل ہے

کیس تائی پر تو رحماں بود	واں شتاب از ہزہ شیطان بود
کیونکہ یہ آہستہ روی اللہ (تعالیٰ) کا سایہ ہے	اور وہ جلد بازی شیطان حرکت ہے
زانکہ شیطان شترساندز فقر	بارگیر صبر را بکشد بعقر
کیونکہ شیطان اس کو افلاس سے ڈراتا ہے	مگر کا بوجھ اٹھانے والے کا پاؤں کاٹ ڈالتا ہے
از نے بشنو کہ شیطان در وعید	میکند تہدیدت از فقر شدید
قرآن سے سن کہ شیطان دھمکانے میں	تجھے سخت افلاس سے ڈراتا ہے
تا خوری زشت وبری زشت از شتاب	نے مروت نے تائی نے ثواب
تاکہ تو ہلدی میں برا کھائے ' برا کھائے	نہ انسانیت نہ آہستہ روی نہ ثواب
لاجرم کافر خورد در ہفت بطن	دین و دل باریک ولا غر زفت بطن
لا محلا کافر سات پیٹ کا کھاتا ہے	دین اور دل کمزور اور لالچ ہے پیٹ بھاری ہے

شرح مبہبی

آدمی کے اندر چار اوصاف ہیں جو دل کو تکلیف دیتے ہیں اور وہ چاروں عقل کے لئے شگجہ ہیں۔ پس ابے صاحب عقل تاباں! تم اپنے وقت کے عقلی ہونے کو چاہئے کہ ان چاروں راہزن پرندوں کو مار ڈالو۔ کیونکہ ان میں ہر جانور کوئے کی طرح عقلاء کی عقلوں کی آنکھیں نکال لیتا ہے۔ اور یہ چاروں اوصاف جسمانی جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ مثل ابراہیم خلیل اللہ کے جانوروں کے ہیں جن کو انہوں نے بحکم سبحانہ اُحیاء موتے کے مشاہدہ کے لئے ذبح کیا تھا اور ان کا ذبح ہو جاناروح کو وصول الی الحق کا راستہ دیتا ہے۔ پس اے ظلیل وقت تم بھلے برے غرض کہ سب لوگوں کو ان کے بچے سے چھڑانے کے لئے ان کا سر اڑا دو تاکہ لوگوں کے پاؤں اس مانع سے چھوٹ جائیں جو ان کو خدا کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں تم کو اوروں کے پاؤں ضرور کھولنے چاہئیں تاکہ لوگوں کے پاؤں گویا کہ تمہارے ہی پاؤں ہیں۔ اس لئے کہ تم کل یعنی متبوع ہو اور سب تمہارے اجزاء یعنی تابع۔ تمہارے ایسا کرنے سے عالم پر روحانیت کا غلبہ ہوگا اور عالم روح زار بھاگے گا اور یہ کچھ بعید نہیں کیونکہ ایک سوار لشکروں کو سنبال لیتا ہے۔ چونکہ جسم میں چار خصلتیں جاگزیں ہیں۔ جس کو چار فتنہ جو جانور کہتے ہیں اور جنہوں نے مخلوق کو تباہ کر رکھا ہے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر تم مخلوق کو ہمیشہ کے لئے زندہ کرنا چاہتے ہو تو اول ان برے اور منحوس چاروں جانوروں کے سر اڑا دو۔ اور ان کو پھر دوسری طرح یوں زندہ کر دو کہ یہ مطیع نفس نہ رہیں۔ اور نقصان نہ پہنچا سکیں۔ بلکہ اس بقاء بعد الفنا کے بعد مطیع عقل ہو جائیں۔ میں سر اڑانے کے لئے تم سے اس لئے کہتا ہوں کہ ان چار راہزن جانوروں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جبکہ تم ان جانوروں کو مار کر تمام دلوں پر مسلط اور ان میں متصرف

ہو جاؤ گے۔ اس وقت تم خلیفہ حق ہو گے۔ بایں معنی کہ اس وقت اس خلافت کا پورے طور پر ظہور ہوگا۔
پس ان چاروں زندہ جانوروں کا سراژادو۔ اور مخلوق فانی کو حیات ابدی عطا کر کے اس کو دائم البقاء کر دو۔
فائدہ:- ان اشعار میں یا تو خطاب خاص شیخ حسام الدین کو ہے۔ کہا ہوا ظاہر الیاق یا مطلقاً مرشد کامل
کو۔ یا ہر شخص کو۔ (قندبر)

اب ان چاروں جانوروں کی تفصیل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار
جانوروں کو مارا تھا۔ وہ یہ تھے بطخ، مور، کوا، مرغ۔ یہ چاروں جانوران چار معنوی جانوروں کے مشابہ ہیں۔ جو نفوس میں
گھر کئے ہوئے ہیں۔ اور وہ جانور یہ ہیں۔ حرص، شہوت، جاہ، طول اہل۔ پس بطلانیہ حرص ہے اور مرغاشیہ شہوت، مور
شبیہ جاہ اور کوا شبیہ طول اہل۔ آدمی کی طول اہل کی یہ کیفیت ہے کہ خواہ مخواہ امیدیں تراشتا ہے اور دنیا میں ہمیشہ رہنا یا
کم از کم ایک عرصہ دراز تک رہنا چاہتا ہے۔ اس لئے اس کی اس طول اہل کو کوئے سے مناسبت ہے کہ وہ دراز عمر ہوتا
ہے۔ حرص بطخ ہے کیونکہ وہ زمین میں منہ دیئے ہوئے برد بحر میں خزانہ ڈھونڈتی پھرتی ہے اور اس کا حلق ایک دم بیکار
نہیں رہتا۔ اور وہ حکم کلا کے سوا کوئی اور حکم سنتی ہی نہیں۔ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے لٹیرا جو کہ دوسروں کے گھر
اجازتا ہے۔ اور جلد جلد اپنا تھیلہ بھرتا ہے اور جو کچھ برا بھلا اسے ملتا ہے خواہ موتی ہوں یا پتے سب کو بلا امتیاز تھیلے میں
ٹھونس لیتا ہے۔ اور بدیں خیال کہ مبادا کوئی اور باغی آ کر شریک ہو جائے تو خشک سب کو گون میں بھر لیتا ہے۔ اس
کی نظر میں وقت تنگ ہوتا ہے۔ فرحت کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خوف زدہ بھی ہوتا ہے اس لئے جو کچھ ہی ملتا
ہے بدوں اس کو دیکھے اپنی بغل میں دب لیتا ہے۔ اس کو اپنے بادشاہ پر اعتماد نہیں ہوتا اور وہ ڈرتا ہے کہ مبادا کوئی باغی آ
جائے اور میرا مال چھین لے یا کم از کم اس میں شریک ہو جائے۔ یہ تو حالت اہل دنیا کی تھی کہ وہ حق سبحانہ پر اعتماد نہ
ہونے اور دنیا کو سطحی نظر بنانے کے سبب اسی میں منہمک اور اسی کی تحصیل میں مشغول ہیں۔ لیکن کامل الایمان لوگ
اپنی حیات کے اعتماد پر مبر و سکون کے ساتھ سامان دنیوی حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ قبل از اسکمال رزق مرجائے اور
رزق کے فوت ہو جانے اور باغی سے مامون ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حق سبحانہ میرے دشمنوں پر غالب ہیں۔ وہ ہرگز
ان کو موقع نہیں دے سکتے۔ کہ میرا حصہ اڑالیں اور وہ اس سے بے کھٹکے سے۔ کہ میرے ہم مشرب مومنین میرے
مزاحم ہو کر خود مال اڑالیں گے غرض کہ نہ اسے دشمنوں سے ڈر ہے نہ دوستوں سے اندیشہ۔ اس لئے اطمینان کے ساتھ
رزق مقدر حاصل کرتا ہے اور جو کہ وہ انتظام رعایا کے بارہ میں بادشاہ کا عدل دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم
نہیں کر سکتا اس لئے وہ جلدی نہیں کرتا اور سکون سے کام لیتا ہے اور اپنے حصہ کے فوت ہونے سے بے کھٹکے ہوتا ہے
۔ وہ نہایت تحمل اور مبر سے کام لیتا ہے اور نہایت سیر چشم اور صاحب ایثار اور پاکباز ہوتا ہے۔

تحمل کو وہ اس لئے اختیار کرتا ہے کہ تحمل پر تو ہے حق سبحانہ کا۔ اور غلت کو اس لئے چھوڑتا ہے کہ غلت اثر ہے
تحریک شیطان کا۔ کیونکہ شیطان فقر کی دھمکی دیتا ہے اور اس طرح اس پر ناسپ مبر کی کونجیں کاٹ کر اسے فنا کر دیتا
ہے۔ باور نہ ہو تو قرآن سے سن لو کہ وہ کہتا ہے۔ الشیطان بعدکم الفقیر یعنی شیطان تمہیں فقر کی دھمکی دیتا

ہے۔ اور مقصود اس دھمکی سے یہ ہے کہ تم ڈر کے مارے تحصیل دنیا میں غلت کرو اور جلدی میں تمہیں بھلے برے کی تمیز نہ رہے۔ اس لئے تم کھاؤ بھی برا اور کھاؤ بھی برا۔ نہ تم میں انسانیت رہے نہ صبر و تحمل اور نہ تمہیں ثواب ملے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر بحکم حدیث سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں۔ کیونکہ وہ شیطان کا پورا محکوم ہوتا ہے اس لئے وہ اندھا دھند پیٹ بھر لیتا ہے اور مومن اس کا محکوم نہیں ہوتا اس لئے سوچ سمجھ کر کھاتا ہے۔ اب مولانا کافر کی سات آنتوں میں کھانے کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

در سبب ورود ایں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ

الکافر یا کل فی سبعة امعاء والمؤمن یا کل فی معی واحد

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے وارد ہونے کا سبب کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے

کافراں مہمان پیغمبر شدند	وقت شام ایشان بہ مسجد آمدند
کافر پیغمبر کے مہمان ہوئے	شام کے وقت وہ مسجد (نبوی) میں آ گئے
کامدیم اے شاہ ما اینجا فنق	اے تو مہماں دار سکان افق
کہ اے شاہ! ہم اس جگہ مہمان (بن کر) آئے ہیں	اے وہ کہ آپ جہان کے رہنے والوں کے مہمان ہیں
بینوائیم ورسیدہ ماز دور	ہیں بیفشال برسر ما فضل و نور
ہم بے سردسماں ہیں اور دور سے آئے ہیں	ہاں ہمارے سروں پر مہربانی اور نور چمک دیتے
روپیاراں کرد آں سلطان راو	دستگیر جملہ شاہان و عباد
اس مٹی شاہ نے دوستوں کی طرف رخ کیا	جو تمام بادشاہوں اور غلاموں کا دشمن ہے
گفت اے یاران من قسمت کدید	کہ شاپر از من و خوئے منید
فرمایا اے میرے دوستو! تقسیم کر لو	کیونکہ تم میری (محبت) اور عادت سے مجھے ہوئے ہو
پر بود اجسام ہر لشکرز شاہ	زاں زندے تیغ بر اعدائے جاہ
ہر لشکر کے جسم بادشاہ سے مجھے ہوئے ہوئے ہیں	اسی لئے مرتبہ کے دشمنوں پر تلوار چلاتے ہیں
تو بخشم شہ زنی آں تیغ را	ورنہ بر اخواں چہ خشم آید ترا
تو بادشاہ کے غصہ کی وجہ سے تلوار چلاتا ہے	ورنہ بھائیوں پر تجھے کیا غصہ آئے؟
بر برادر بے گناہے میزنی	عکس خشم شاہ گرز وہ منی
بلخصوص بھائی پر تو لڑتا ہے	بادشاہ کے غصہ کے ذریعہ اثر دے کر برادر کا گرز

شہ یکے جانست لشکر پر ازو	روح چوں آبست ویں اجسام جو
بادشاہ ایک جان ہے لشکر اس سے بھرا ہوا ہے	روح پانی کی طرح ہے اور یہ جسم نہر (کی طرح) ہیں
آب روح شاہ گرشیریں بود	جملہ جو ہا پرز آب خوش شود
اگر بادشاہ کی روح کا پانی میٹھا ہوتا ہے	ساری نہریں میٹھے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں
کہ رعیت دین شہ دارند و بس	اتچنیں فرمود سلطان عبس
کیونکہ رعایا فقط بادشاہ کا دین رکھتی ہیں	(مورہ) عبس کے شاہ نے ایسا ہی فرمایا ہے
ہر یکے یارے یکے مہماں گزید	درمیاں بدیک شکم زفت و عنید
ہر دوست نے ایک مہمان منتخب کر لیا	ان میں ایک پیٹ اور سرکش تھا
جسم ضخیم داشت کس اورا نبرد	ماند در مسجد چو اندر جام درد
بھاری جسم رکھتا تھا اس کو کھل نہ لے گیا	وہ مسجد میں رہ گیا جس طرح جام میں تھمت
مصطفیٰ بردش چو دامانداز ہمہ	ہفت بز بد شیردہ اندر رمہ
جب وہ سب سے رہ گیا مصطفیٰ اس کو لے گئے	گلے میں سات بکریاں دودھ والی تھیں
کہ مقیم خانہ بودندے بزاں	بہر دوشیدن برائے وقت خواں
جو بکریاں گھر پر رکھی ہوئی تھیں	دتر خواں کے وقت دہنے کے لئے
نان و آش و شیرآں ہر ہفت بز	خورد آں بو قحط عوج ابن غز
روٹی اور سالن اور ان ساتوں بکریوں کا دودھ	وہ قحط زدہ عوج غز کا پٹا نکھٹا گیا
جملہ اہل بیت خشم آلو شدند	کہ ہمہ در شیر بز طامع بدند
تمام گھر والے خشم میں بھر گئے	کہ سب بکریوں کے دودھ کے امیدوار تھے
معدہ طلبے خوار ہچو طبل کرد	قسم ہژدہ آدمی تنہا بخورد
بچے نے معدہ دھول کی طرح کر لیا	افکارہ آدمیوں کا حصہ تنہا کھا گیا
وقت خفتن رفت و در حجرہ نشست	پس کنیزک از غضب در را بہ بست
سوئے وقت گیا اور حجرے میں بیٹھ گیا	لوٹھی نے خشم سے دروازہ بند کر دیا
از بروں زنجیر در را در فلند	کہ ازو بد خشمکین و درومند
باہر سے دروازے کی زنجیر لگا دی	کیونکہ وہ اس سے خشم میں اور رنجیدہ تھی

کبر را از نیم شب تا صبحدم	بس تقاضا آمد و درد شکم
کانر کو آدمی رات سے صبح تک	بہت تقاضا اور پیٹ میں درد ہوا
از فراش خویش سوئے در شتافت	دست بردر چوں نہاد او بستہ یافت
اپنے بستر سے دروازے کی جانب دوڑا	جب دروازہ پر ہاتھ رکھا اس کو بند پایا
در کشادن حیلہ کرد آں حیلہ ساز	نوع نوع و خود نشد آں بند باز
اس مکان نے دروازہ کھولنے کی تدبیر کی	طرح طرح (لیکن) وہ دروازہ نہ کھلا
شد تقاضا بر تقاضا خانہ تنگ	ماند او حیران و بیدرمان و دنگ
تقاضے پر تقاضے کی وجہ سے گمرنگ ہو گیا	وہ حیران اور پریشان اور لاچار ہو گیا
حیلہ کرد و بخواب اندر خزید	خویشتن در خواب در ویرانہ دید
اس نے تدبیر کی اور نیند میں چلا ہو گیا	اس نے خواب میں اپنے آپ کو ایک ویرانہ میں دیکھا
زانکہ ویرانہ بد اندر خاطرش	شد بخواب اندر همانجا منظرش
کیونکہ اس کے ہاں میں ویرانہ تھا	خواب میں بھی اس کی اسی جگہ نظر پڑی
خویش در ویرانہ خالی چو دید	او چناں محتاج اندر دم برید
جب اس نے اپنے آپ کو خالی ویرانہ میں دیکھا	اس ایسے ضرور غم نے فوراً جک دیا
گشت بیدار و بید آں جامہ خواب	پر حدت دیوانہ شد از اضطراب
بیدار ہوا اور اس نے سونے کا بستر دیکھا	نجات سے محروم ہوا پریشانی سے دہانہ ہو گیا
زاند رون او برآمد صد خروش	زین چنیں رسوائی بے خاک پوش
اس کے دل سے سینکڑوں آہیں نکلیں	مٹی میں نہ جینے والی ایسی رسوائی سے
گفت خوابم بدتر از بیداریم	کار نیکم بدتر از بدکاریم
ہوا میرا سنا میری بیداری سے بدتر ہے	میری نیکی میری بدکاری سے (بھی) بری ہے
بانگ می زد و اشورا و اشبور	آنچنان کہ کافراں روز نشور
ہائے ہلاکت ہائے ہلاکت کا شور کرتا تھا	جس طرح کانر حشر کے دن (کریں گے)
منتظر کہ کے شود ایں شب بسر	تا برآید از کشادن بانگ در
اس کا منتظر کہ یہ رات کب ختم ہو گی	تاکہ دروازہ کھلے کی آواز آئے

تاگزیرد او چو تیرے از کماں	تانه بیند چمکس او را چناں
تاکہ وہ کمان سے تیر کی طرح ہماگ جائے	تاکہ اس کو کوئی اس حالت میں نہ دیکھے
قصد بسیار است کوتہ میکنم	باز شد آن در رہید از درد و غم
نصہ بہت ہے میں مختصر کرتا ہوں	درد و غم کھلا اس کو درد و غم سے نجات لی

شرح صلیبی

کچھ کافر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مہمان ہوئے اور شام کے وقت مسجد نبوی میں آئے اور آ کر عرض کیا آپ تمام عالم کے مہربان ہیں کیونکہ جس کسی کو جو کچھ ملتا ہے آپ ہی کے طفیل میں ملتا ہے۔ ہم بھی آپ کے مہمان ہیں ہم مفلس ہیں اور دور سے آرہے ہیں۔ آپ ہم پر عنایت اور نور برسائیے! یہ سن کر وہ شاہ اور تمام بادشاہوں اور دیگر بندوں کے دستگیر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ صاحبو! ان کو تقسیم کر لو کیونکہ تم مجھ سے اور میری خصلت سے پر ہو۔ اس لئے تم کو اس سے گرائی نہیں ہو سکتی۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ ہر لشکر بادشاہ سے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سلطان کے دشمنوں کی تلواریں مارتے ہیں اور تم اپنے بھائیوں کے تلوار مارتے ہو۔ بادشاہ ہی کے غصہ سے مارتے ہو ورنہ اپنے بھائیوں پر تمہیں کبھی غصہ آ سکتا ہے؟ اور تم اپنے بھائیوں کے بدوں اس کے کہنا ہوں نے تمہارا کوئی قصور کیا ہو۔ بادشاہ کے غصہ کے عکس سے تلوار مارتے ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ بادشاہ ایک جہان ہے اور لشکر اس سے پر ہے اور بادشاہ کی روح بمنزلہ پانی کے ہے اور سپاہیوں کے اجسام بمنزلہ نہروں کے۔

فائدہ:- مقصود اس سے یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کی روح حقیقتاً فوج میں حلول کئے ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ لشکر بادشاہ کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں۔

یہ بھی وجہ ہے کہ اگر آب روح شاہ شیریں ہوتا ہے تو تمام ندیاں شیریں ہوتی ہیں اور اگر شور ہوتا ہے تو وہ بھی شور ہوتی ہیں۔ یعنی بادشاہ اگر اچھا ہوتا ہے تو رعایا بھی اچھی ہوتی ہے اور اگر برا ہوتا ہے تو رعایا بھی بری ہوتی ہے۔ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الناس علی دین ملوکھم یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ خیر یہ مضمون تو اسطر ادوی تھا۔ اب سنو کہ ہر ایک صحابی نے ایک ایک مہمان بانٹ لیا۔ ان میں ایک مہمان بڑے پیٹ والا کافر تھا چونکہ اس کا جسم بہت بڑا تھا اس لئے اسے کوئی نہ لے گیا اور وہ مسجد میں یوں رہ گیا جیسے جام شراب میں تھمٹ۔ پس جبکہ وہ سب سے بچ رہا تو اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر لے آئے۔ آپ کے گلہ میں سات بکریاں تھیں جو کہ دودھ دیتی تھیں اور مکان پر اس غرض سے موجود تھیں کہ کھانے کے وقت ان کا دودھ نکال لیا جائے۔ پس وہ شب بھوکا شیر عوج بن عشق تمام کھانا کھا گیا اور تمام بکریوں کا دودھ پی گیا۔ چونکہ تمام گھروالے دودھ کے طمع میں تھے اور اس نے کسی کے لئے ہی نہ چھوڑا۔ اس لئے سب کو اس پر غصہ آیا۔ القصہ! اس بسیار خور نے اپنے معدہ کو ڈھول سا بنا لیا اور اٹھارہ آدمیوں کا کھانا اکیلا کھا گیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو

حجرہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ غصہ کے سبب سے ایک لونڈی نے آ کر آگے سے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے زنجیر لگا دی کیونکہ وہ اس پر بہت غصہ تھی اور اس سے اسے تکلیف پہنچتی تھی۔ اور اس کا فر کو آدھی رات سے صبح تک قضاے حاجت کی سخت ضرورت محسوس ہوتی رہی اور پیٹ میں درد بھی رہا۔ اسی اثنا میں وہ اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑا جب دروازہ کو ہاتھ لگایا تو اسے بند پایا اس چالاک نے دروازہ کھولنے کے لئے طرح طرح سے تدبیریں کیں مگر دروازہ نہ کھلا۔ اس کو قضاے حاجت کا تقاضے پر تقاضا ہوتا تھا اور ہر مکان تنگ تھا اس لئے وہ سخت پریشان اور بے چارہ حیران تھا بالآخر وہ کسی تدبیر سے سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں جو کہ بیداری میں اسے جنگل کا بہت خیال تھا کیونکہ اسے قضاے حاجت کی ضرورت تھی اس لئے خواب میں بھی اسے وہی نظر پڑا۔

القصة:- جب اس نے اپنے کو سنان جنگل میں دیکھا تو اسے ضرورت تو تھی ہی فوراً پاخانہ پھر دیا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے گردنوں کو گودہ میں تھرا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر فرط اضطراب سے دیوانہ ہو گیا اور اس رسوائی کے سبب جس کو خاک بھی نہیں دہا سکتی تھی اس کے دل میں آہیں نکلتی تھیں اور کہتا تھا کہ میرا سونا تو جاگنے سے بھی برا نکلا اور جس کام کو میں اچھا جانتا تھا وہ تو اس سے بھی برا نکلا جس کو میں برا سمجھتا تھا۔ الغرض وہ ارے میں تباہ ہو گیا۔ ارے میں برباد ہو گیا کے یوں نعرے مارتا تھا۔ جیسے کافر قیامت میں نعرہ لگائیں گے اور منتظر تھا کہ کب یہ رات ختم ہو کہ دروازہ کھلے کی آواز آئے تاکہ میں یوں سنک جاؤں جیسے کمان سے تیر۔ تاکہ کوئی شخص مجھے اس حالت میں نہ دیکھے خیر قصہ تو لمبا ہے مگر میں اسے مختصر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ اللہ کر کے دروازہ کھلا اور وہ اس تکلیف اور غم سے چھوٹ گیا۔

در حجرہ کشادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بر مہمان خود و خود را پنہاں

کردن تا او خیال در کشانیدہ رانہ بیند و جل نشود و گستاخ بیرون رود

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کے لئے حجرے کے دروازے کھولنا اور اپنے آپ کو چھپالینا تاکہ وہ دروازہ کھولنے والے کی پرچھائیں کو نہ دیکھے اور شرمندہ نہ ہو اور بے دھڑک باہر چلا جائے

مصطفیٰ صبح آمد و در را کشاد	صبح آں گمراہ را او راہ داد
صبح کو مصطفیٰ آئے اور دروازہ کھولا	صبح کو اس گمراہ کو انہوں نے راستہ دیدیا
در کشاد و گشت پنہاں مصطفیٰ	تا نگرود شرمسار آں مبتلا
دروازہ کھولا اور مصطفیٰ چھپ گئے	تاکہ وہ مصیبت کا مارا شرمندہ نہ ہو
تا بروں آید رود گستاخ او	تا نہ بیند در کشا را پشت و رو
تاکہ وہ باہر آ جائے اور بے دھڑک چلا جائے	تاکہ دروازہ کھولنے والے کی پشت اور چہرے کو نہ دیکھے
یا نہاں شد در پیش دیواریا	از ویش پوشید دامن خدا
یا تو دیوار کے پیچھے چھپ گئے یا	ان کو اس سے خدا کے دامن نے چھپالیا

صبغۃ اللہ گاہ پوشیدہ کند	پردہ بچوں براں ناظر تند
اللہ (تعالیٰ) کا رنگ بھی چھپاتا ہے	بے کیفیت کا پردہ دیکھنے والے پر پڑ جاتا ہے
تاناہ بیند خصم را پہلوئے خویش	قدرت یزداں ازیں بیش است بیش
تاکہ وہ دشمن کو اپنے پہلو میں نہ دیکھے	اللہ (تعالیٰ) کی قدرت بیش از بیش ہے
مصطفیٰ می دید احوال شبش	لیک مانع بود فرمان ربش
مصطفیٰ اس کے رات کے احوال دیکھ رہے تھے	لیکن ان کے لئے اللہ (تعالیٰ) کا حکم مانع تھا
تاکہ پیش از خیط بکشاید رہے	تاہیفتہ زان فضیحت در چہے
تاکہ (مخ کے) دھاگے سے پہلے وہ راستہ کھول دیں	تاکہ وہ اس رسوائی سے کوئی میں نہ کرے
لیک حکمت بود و امر آسمان	تاہ بیند خویشتن را او چناں
لیکن حکمت تھی اور آسمان کا حکم	کہ وہ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ لے
بس عداوتہا کہ آں یاری بود	بس خرابیہا کہ معماری بود
بہت سی عداوتیں ہوتی ہیں کہ وہ دوستی ہوتی ہیں	بہت سی بربادیاں ہوتی ہیں کہ وہ آبادی ہوتی ہیں
چونکہ کافر باب را بکشادہ دید	نرم نرمک از کمیں بیروں دوید
جب کافر نے دروازہ کھلا دیکھا	گھمٹ سے آہستہ آہستہ باہر بھاگ گیا
جامہ خواب پر حدیث را یک فضول	قاصدا آورد در پیش رسول
نے ہوئے کپڑے کو ایک مادہ لوح	جان بوجھ کر آنحضرت کے سامنے لے آیا
کہ چنیں کردست مہمانت ہمیں	خندہ زد رحمۃ للعالمیں
کہ دیکھئے آپ کے مہمان نے ایسا کیا ہے	جہانوں کی رحمت مسکرا دیئے
کہ بیار آں مطہرہ اینجا بہ پیش	تا بشویم جملہ را بادت خویش
کہ وہ لوہے کے سامنے لے آئے	تاکہ سب کو اپنے ہاتھ سے دھو دیں
ہر کسے می جست کز بہر خدا	جان ما و جسم ما قرباں ترا
ہر شخص دوڑا کہ خدا کے لئے	ہماری جان اور ہمارا جسم آپ پر قربان ہے
ما بشویم ایں حدیث را تو بہل	کار دستت ایں نمط نہ کار دل
اس گندگی کو ہم دھو دیں گے آپ رہے دیں	یہ ہاتھ کا کام ہے نہ کہ دل کا

اے لعمرک مرتزاق عمر خواند	پس خلیفہ کرد و بر کرسی نشاند
اے میری جان کی قسم (والے) تجھے اللہ نے عمر کہا	پھر قائم مقام بنایا اور کرسی پر بٹھایا
ما برای خدمت تو میزیم	چوں تو خدمت می کنی پس ما لیکیم
ہم آپ کی خدمت کے لئے زندہ ہیں	جب آپ خدمت کریں تو ہم کیا ہیں؟
گفت آں دامن و لیک این ساعت ست	کہ دریں شستن بخوشیم حکمت ست
فرمایا میں یہ جانتا ہوں لیکن یہ وقت ہے	کہ اس میں میرے خود دھونے میں حکمت ہے
منتظر بودند کیں قول نبی ست	تا پدید آید کہ اس اسرار چیست
وہ منتظر ہو گئے کہ یہ نبی کا فرمان ہے	یہاں تک کہ معلوم ہو کہ یہ کیا راز ہے؟
او بجد می شست آں احداث را	خاص ز امر حق نہ تقلید و ریا
وہ ان نجاستوں کو کوشش سے دھوئے تھے	خاص اللہ (تعالیٰ) کے حکم سے نہ کہ تقلید اور ریا سے
کہ دلش میگفت کیں را تو بشو	کاندر اینجا هست حکمت تو بتو
ان کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کو آپ خود دھوئیں	کہ اس جگہ اس میں ہے یہ حکمتیں ہیں

شرح صلیبی

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے اور دروازہ کھولا اور صبح کو اس کا فرکو نکلنے کا راستہ دیا جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے دروازہ کھولا اور خود چھپ گئے تاکہ وہ مصیبت زدہ شرمندہ نہ ہو اور بے تکلف باہر آ جائے اور وہ دروازہ کھولنے والے کا چہرہ یا ہیئت نہ دیکھے جس سے وہ شرمندہ ہو۔ اب آپ کے اختفاء کی دو صورتیں ہیں یا تو آپ دیوار کے پیچھے چھپ گئے یا آپ ظاہر رہے مگر دامن حق سبحانہ نے اس سے آپ کو چھپایا یعنی چونکہ آپ خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے اور اس کی صفات سے متصف تھے اور حق سبحانہ کی ایک صفت بطون و خفا بھی ہے۔ اس لئے آپ مخفی ہو گئے ہوں گے کیونکہ کبھی رنگ خدا ہی مصحف کو چھپا لیتا ہے اور بے کیف پردہ دیکھنے والے کی آنکھوں پر ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مخالف کو اپنے پہلو میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم اس کو بعید نہ سمجھنا۔ اس لئے کہ حق سبحانہ کی قدرت اس سے بے انتہا زائد ہے۔ پس ایسا کرنا اس کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں۔

القصة:- جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رات کی حالت کو باعلام الہی دیکھ رہے تھے۔ مگر حکم الہی آپ کو دروازہ کھولنے سے مانع تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ صبح سے خوشتر دروازہ کھول دیں تاکہ صبح کو رسوائی کے سبب وہ کنوئیں میں نہ ڈوب مرے مگر حکمت حق سبحانہ اور امر الہی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کو رسوا دیکھے۔ اس لئے نہ کھول سکے۔ فائدہ:- میرے نزدیک تاکہ پیش از خطاب الخ کی تقدیر اور درخواست کہ پیش از خطاب الخ ہے۔ ولم حصل ما قال

انکھن۔ گو آپ کا یہ فعل بظاہر مخالفت تھا مگر نتیجہ اس کا بہتر تھا اور کچھ مستبعد نہیں۔ کیونکہ بہت سی عداوتیں ایسی ہوتی ہیں جو مآل کے لحاظ سے دوستی ہوتی ہیں اور بہت سی ویرانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انجام تعمیر ہوتا ہے۔ لہذا وہ عداوتیں اور ویرانیاں قابل قدر ہوتی ہیں نہ کہ قابل ناگواری۔

الفرض:- جب اس کافر نے دروازہ کھلا دیکھا تو دبے دبے پاؤں حجرہ سے باہر بھاگ گیا جب وہ نکل گیا اور کوئی شخص اندر پہنچا تو وہ اس گودہ میں تھڑے ہوئے کپڑے کو بالقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لایا اور کہا کہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور کے مہمان نے یہ حرکت کی ہے۔ رحمت للعالمین نے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ اور فرمایا کہ لوٹا لاؤ۔ ہم خود اپنے ہاتھ سے اسے دھوئیں گے۔ یہ سن کر یہ شخص دوڑا اور عرض کیا کہ آپ پر ہماری جانیں اور ہمارے جسم قربان ہوں برائے خدا آپ رہنے دیجئے۔ اس نجاست کو ہم دھوئیں گے۔ ہم بمنزلہ ہاتھ کے ہیں اور آپ بمنزلہ دل کے۔ یہ کام ہاتھ کا ہے نہ کہ دل کا۔

حق سبحانہ نے آپ کو یعنی آپ کی حیات کو اپنی حیات کہا ہے۔ اس بناء پر آپ کو اپنا خلیفہ کر کے غلہ میں اپنی جگہ کر سی پر بٹھلایا ہے یعنی بجائے عمری کے عمرک کہا ہے۔

پس یہ کام آپ کے شایان شان نہیں ہے ہم تو آپ ہی کی خدمت کے لئے جیتے ہیں۔ پس جب آپ کام کریں گے تو ہم کس مرض کی دوا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہی جانتا ہوں لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں میرے اس کو اپنے ہاتھ سے دھونے میں ایک خاص مصلحت ہے جو تمہارے دھونے پر مرتب نہ ہوگی۔ اس لئے میں اسے خود دھوتا ہوں۔ لوگ خطر تھے اور جانتے تھے کہ کہیں جلدی سے ظاہر ہو کہ یہ کیا مجید ہے کیونکہ یہ نبی کا قول ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کوئی مجید ضرور ظاہر ہوگا۔

غرض کہ آپ نے اسے خوب مل مل کے دھور ہے تھے اور یہ بحکم حق سبحانہ تھا نہ تو کسی رسم کی پابندی کی بناء پر اور نہ دکھاوے کے لئے۔ امر حق ہم نے اس لئے کہا ہے کہ خود بخود آپ کا دل متقاضی تھا کہ اسے آپ خود دھوئیں کیونکہ اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔

سبب رجوع کردن آل مہمان بخانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در اس
ساعت کہ نہالین ملوث اور ابدست مبارک خودی شست و نخل شدن
او و جامہ چاک کردن و نوحہ کردن او بر خود و بر حال خود و مسلمان شدن
اس مہمان کا آغوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس وقت واپس آنے کا سبب جس
وقت کہ وہ سنے ہوئے نہالچوں کو اپنے دست مبارک سے دھور ہے تھے اور اس کا
اپنے اوپر اور اپنی حالت پر شرمندہ ہونا اور کپڑے پھاڑنا اور رونا اور مسلمان ہو جانا

کافرک برا ہیکلے بد یادگار	یا وہ دید آزا و گشت او بیقرار
اس حقیر کا ز کے پاس ایک یادگار مورتی تھی	اس نے اس کو گم شدہ پایا وہ بے قرار ہو گیا

گفت آں حجرہ کہ شب جاداشتم	ہیکل آنجا بے خبر بگذاشتم
کہا کہ دو حجرہ جہاں میں نے رات قیام کیا تھا	لاٹھی میں سورتی اس جگہ چھوڑ آیا ہوں
گرچہ شر میں بود شرمش حرص برد	حرص اژدر ہاست نے چیز یست خرد
اگرچہ دو شرمندہ تھا (لیکن) لاٹھی نے اس کی شرمندگی ختم کر دی	حرص اژدر ہائے مہوئی چڑھ نہیں ہے
از پئے ہیکل شتاب اندر دوید	در وثاق مصطفیٰ آں را بدید
سورتی کی خاطر جلدی سے اندر کھس گیا	مصطفیٰ کے حجرے میں اس کو دیکھا
کاں ید اللہ آں حدث را ہم بخود	خوش ہمی شوید کہ دورش چشم بد
کہ وہ اللہ کے ہاتھ اس نجات کو خود	بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں خدا ان کو نظر بد سے بچائے
ہیکلش از یاد رفت و شد پدید	اندر و شورے گریباں را درید
سورتی اس کے منظر سے نکل گئی اور پیدا ہو گیا	اس کے اندر ایک شور (تھا جس نے) اس کے گریباں کو بھاڑ ڈالا
میزد او دو دست را بر رو و سر	کلہ را میکوفت بر دیوار و در
وہ دھڑکنے اور سر پر ہاتھ تھا	سر کو دو دو دیوار سے ٹکراتا تھا
آپنہاں کہ خوں زبہنی و سرش	شد روان و رحم کرد آں مہترش
اس طرح کہ اس کی ناک اور سر سے خون	بہ پڑا اور ان ہڑکوار نے اس پر رحم کیا
نعرہ از خلق جمع آمد برو	گہر گویاں لبھا الناس اھذرو
اس نے نعرے مارے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے	کافر کہا تھا اے لوگو! ڈرو
میزد او بر سر کہ اے بے عقل سر	میزد او بر سینہ کاے بے نور بر
وہ سر پیٹتا تھا کہ اے بے عقل سر!	وہ سینہ کٹتا تھا کہ اے بے نور جسم!
سجدہ میکرد او کہ اے کل زمیں	شر مسارست از تو ایں جزو نہیں
وہ سجدہ کرتا تھا کہ اے عالم کے مجموعے!	یہ ذلیل جزو آپ سے شرمندہ ہے
تو کہ کلی خاضع امر وئی	من کہ جزوم ظالم ولد و غوی
آپ جو کہ مجھ میں اس کے حکم پر جھکے ہوئے ہیں	میں جو کہ جزو ہو ظالم اور سرکش اور گمراہ ہوں
تو کہ کلی خوار و لرزانی زحق	من کہ جزوم در خلاف و در سبق
آپ جو کہ مجھ میں اللہ (تعالیٰ) سے خوار اور اللہ سے لرزاں ہیں	میں جو کہ جزو ہوں خلاف اور سرکشی میں ہوں

ہر زماں میکرو رو بر آسمان	کہ ندارم روی اس قبلہ جہاں
ہر آن آسمان کی طرف نہ کرتا	کہ اس قبلہ عالم کے سامنے میرا نہ نہیں ہے
چوں زحد بیروں بلرزید و طید	مصطفیٰؐ اش در کنار خود کشید
جب وہ حد سے زیادہ لڑا اور تڑپا	مصطفیٰؐ نے اس کو اپنی بغل میں لے لیا
ساکنش کرد و بسے بنو اختش	دیدہ اش بکشداد و دادا شناختش
اس کو سکون دلایا اور اس کو بہت نوازا	اس کی آنکھیں کھولیں اور انہوں نے اس کو پہچان عطا کی
ناگرید ابر کے خند چمن	تا نگرید طفل کے جوشد لبن
جب تک ابر نہیں روتا ہے چمن کب سکراتا ہے؟	جب تک بچہ روتا نہیں ہے دودھ کب جوش مارتا ہے؟
طفل یک روزہ ہمید اند طریق	کہ بگریم تارسد دایہ شفیق
ایک روز کا بچہ بھی یہ راستہ جانتا ہے	کہ میں دو بڑوں تاکہ مہربان دایہ آ جائے
تونمی دانی کہ دایہ دایگاں	کم دہد بے گریہ شیر اور رائیگاں
تو نہیں جانتا کہ دایوں کی دایہ	خواہ خواہ بے روئے دودھ نہیں دیتی ہے
گفت ولیکوا کثیراً گوش دار	تا بریزد شیر فضل کرد گار
"اور چاہئے وہ بہت روئیں" کے قول کو یاد رکھو	تاکہ اللہ (تعالیٰ) کی رحمت دودھ بہا دے
گریہ ابرست و سوز آفتاب	استن دنیا ہمیں دور شتہ تاب
ابر کا روتا ہے اور سورج کی جلن	دنیا کے ستون بھی وہ رشتے چمکانے والے ہیں
گر نبودے سوز مہر و اشک ابر	کے شدے اجسام مازفت و سطر
اگر سورج کی جلن اور ابر کے آنسو نہ ہوتے	ہمارے جسم سولے اور بھاری کب ہوتے
کے بدے معمور اس ہر چار فصل	گر نبودے اس تف و اس گریہ اصل
یہ چاروں فصلیں کب آباد ہونگی؟	اگر یہ جلن اور روتا بنیاد نہ بننا
سوز مہر و گریہ ابر جہاں	چوں ہمید ارد جہاں در خوش دہاں
دنیا کے ابر کا گریہ اور سورج کا سوز	جبکہ دنیا کو خوش عیش بناتا ہے
آفتاب عقل را در سوز دار	چشم را چوں ارب اشک افروز دار
عقل کے سورج کو شورش میں رکھو	آنکھوں کو ابر کی طرح آنسو بہانے والی رکھو

چشم گریان بایت چوں طفل خورو	کم خور آن نازا کہ نان آب تو برد
تجے چھوٹے بچہ کی طرح روئے دال آنکھیں درکار ہیں	وہ روئی نہ کھا جو تیری عزت کو بہاد کر دے
تن چو با برگست روز و شب ازاں	شاخ جاں در برگ ریزست و خزاں
جسم چونکہ سرسبز ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ	جان کی شاخ بہت ہمز اور خزاں میں ہے
برگ تن بے برگگی جانست زود	ایں بہاید آستن آں را فزود
جسم کی سبزی جان کا بہت ہمز ہے جلد	اس کو گھٹنا اس کو بڑھانا چاہئے
اقرضوا اللہ قرض دہ زیں برگ تن	تا بروید در عوض در دل چمن
اللہ (تعالیٰ) کو قرض دہ اس جسم کی توانائی میں سے قرض دے	تاکہ بدلے میں دل میں جہن اگے
قرض دہ کم کن ازیں لقمہ تنت	تا نماید وجہ لا عین رأت
قرض دے اپنے جسم کے لئے کو کم کر	تاکہ جس کو آگے لے نہیں دیکھا وہ منہ دکھائے
تن ز سرگیں خویش چوں خالی کند	پرز مشک و در اجلائی کند
جب تو جسم کو اپنے پانخانے سے خالی کر لے گا	اجال کے موتی اور مشک سے بھر لے گا
زیں پلیدی برہد و پاکی برد	از یطہر کم تن او بر خورد
اس ناپاکی سے نجات پا جائے گا اور پاکی حاصل کر لے گا	”وہ تمہیں پاک کرتا ہے“ اس کا جسم بھل کھائے گا
دیو میتر ساندت کیس ہیں و ہیں	زیں پشیمان گردی و گردی حزین
شیطان تجھے ادا کرتا ہے کہ ہائیں ہائیں	اس سے تو شرمندہ ہو گا اور ممکن بنے گا
گر گدازی زیں ہو سہا تو بدن	پس پشیمان و غمیں خواہی شدن
اگر تو ان ہوسوں سے بدن کو گھلائے گا	تو شرمندہ اور ممکن ہو گا
ایں بخور گرم ست و داروی مزاج	واں بیاشام از پئے نفع و علاج
یہ کھال لے گرم ہے اور مزاج کی دوا ہے	اور نفع و علاج کے لئے وہ دوا لی لے
ہم بدیں نیت کہ ایں تن مرکبست	آنچہ خو کردست آتش اصوبست
نیز اس نیت سے کہ یہ جس پر سواری ہے	جس کی اس کو عادت ہے وہ اس کے لئے بہتر ہے
ہیں مگر داں خو کہ پیش آید خلل	در دماغ و دل بزاید صد علل
خبردار! عادت نہ بدل نقصان ہو گا	دل اور دماغ میں بیگنوں پادیاں پیدا ہوں گی

ایں چنین تہدید ہا آں دیودوں	آرد و بر خلق خواند صد فسوں
اس طرح کی دھمکیاں وہ کہیں 'شیطان'	دیتا ہے اور لوگوں پر بیگنوں سے بڑھتا ہے
خویش جالینوس سازد در دوا	تافرید نفس بیمار ترا
اپنے آپ کو دوا میں جالینوس بناتا ہے	تاکہ تیرے بیمار نفس کو لہجہ دے
کیں ترا سودست از درد و غمی	گفت آدم را ہی در گندی
کہ یہ درد اور غم تیرے لئے مفید ہے	گیہوں کے بارے میں آدم سے بھی کہا
پیش آرد ہی ہے وہیہات را	در لویشم پیچد او لہیات را
ہائے ہائے اور انہوں کو پیش کرتا ہے	تیرے ہونٹوں کو ڈھری سے ہانہ دیتا ہے
ہچو لہیائے فرس در وقت نعل	تا نماید سنگ کمتر را چو لعل
جیسا کہ لعل (ہندی) کے وقت گھوڑے کے ہونٹ	تاکہ کمتر ہجر کو لعل (ہندی) دکھا دے
گو شہایت گیر دو چوں گوش اسپ	میکشاند سوی حرص و سوی کسب
تیرے کان پڑتا ہے اور گھوڑے کے کان کی طرح	حرص اور کسب کی جانب کھینچتا ہے
برزند بر پات نعلے ز اشتباہ	کہ ہمائی تو ز درد آں ز راہ
تیرے پاؤں میں شہ کا نال جڑ دیتا ہے	کہ تو اس کی تکلیف سے رات سے دک جاتا ہے
نعل او ہست آں تردد درد و کار	ایں کنم یا آں کنم ہیں ہوشدار
اس کا نعل 'وہ کاموں میں تردد' ہے	یہ کروں یا وہ کروں خبردارا ہوشیار وہ
آں بکن کہ ہست مختار نبی	آں مکن کہ کرد مجنون و صبی
'وہ کر جو نبی کا پندیدہ ہے	'وہ نہ کر جو پاگل اور بچہ نے کیا
حفت الجنتہ بچہ مخوف گشت	بالمکارہ کہ ازو افزود گشت
'جنت کو احباب دیا گیا ہے' کا ہے سے (احباب) کیا ہے؟	ناپندیدہ چیزوں سے 'جن کو اس نے بوجہ رکھا ہے
صد فسوں دارد ز حیل و زدہا	کاں کند در سلہ گرہست اژدہا
سحر اور جیلے کے بیگنوں سے بڑھتا ہے	کہ لڑکی میں ڈال دیتا ہے خواہ اژدہا ہو
گر بود آب رواں بر بندش	در بود حیر زماں بر خندش
اگر بیتا پانی ہو اس کو روک دیتا ہے	اگر عالم زمانہ ہو اس کا لہجہ اڑاتا ہے

گر بود کو ہے چو کہ بر بایدش	دست برد خویشتن بنمایدش
اگر پہاڑ ہو اس کو نکلے کی طرح اڑا دیتا ہے	اپنے غلہ کی اس پر نمائش کرتا ہے
عقل را با عقل یارے یار کن	امرہم شوری بخوان و کار کن
عقل کو کسی دوست کی عقل کا دوست بنا	"ان کا معاملہ باہمی مشورہ ہے" کو پڑھ اور کام کر

شرح صلیبی

اس کافر کے پاس ایک ہیکل (تعویذ) جو بطور یادگار کے تھادہ گم ہو گیا۔ اور اس کے گم ہو جانے کے سبب اسے بے چینی لاحق ہوئی اس نے اپنے دل میں کہا کہ جس حجرہ میں میں شب کو رہا تھا شاید اس میں چھوڑ آیا ہوں۔ وہاں سے چل کر لانا چاہئے۔ گو وہ شرمندہ تھا مگر اس کی شرم کو اس کے حرص نے کھودیا۔ یہ حرص ایک اثر دہا ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس سے خدا بچائے۔

الغرض! وہ اس ہیکل کی خاطر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر دوڑا ہوا آیا۔ وہاں آ کر آپ کو دیکھا کہ آپ کا ہاتھ جس کو حق سبحانہ نے یہ اللہ فرمایا ہے۔ ہذا هو المراد ولا تلتفت الی ما قال بحر العلوم

چشم بد دور اس نجاست کو خود بغایت بے تکلف دھورہا ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ ہیکل کو تو بھول گیا اور اس کے اندر جوش اعتقاد سے ایک شورش پیدا ہوئی۔ اور اس نے اس شورش سے اپنا گریبان چاک کر ڈالا وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ اور سر پھینٹا تھا۔ اور سر کو دیوار سے یوں ٹکراتا تھا کہ اس کے ناک اور سر سے خون جاری تھا یہ دیکھ کر سید البشر کو اس پر ترس آیا وہ بہت کچھ ہا ہو کر رہا تھا۔ جس سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کو سنبھالنے لگے مگر وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مجھ سے الگ رہیں اور سر پھوڑنے دو۔ وہ اپنا سر پھینٹا تھا اور کہتا تھا کہ اے بے عقل سر! تو توڑ ڈالنے کے ہی قابل ہے اور سینہ کو ٹٹا تھا اور کہتا تھا کہ اے بے نور سینہ! تو پھاڑ ڈالنے کے قابل ہے وہ سجدہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کل زمین۔ تیرا یہ ذلیل جزو تجھ سے شرمندہ ہے کیونکہ تو جو کہ کل ہے۔ حق سبحانہ کے حکم کے ساتھ سر قلمندہ ہے اور میں کہ تیرا جزو ہوں ظالم اور جھگڑالو۔ اور گمراہ ہوں جو کہ تیرے لئے موجب ننگ ہے اور تو جو کہ کل ہے یہ خدا کے سامنے ذلیل اور اس کے خوف سے لرزاں ہے۔ لیکن میں کج مزاج ہوں۔ اس کا مخالف اور اس کی حدود سے بڑھ جانے والا ہوں۔ وہ آسمان کی طرف منہ کئے ہوئے تھا اور کہتا تھا کہ میں اس قبلہ جہاں کو نہ میں منہ دکھلانے کے قابل ہوں (زمین کو قبلہ جہاں اس لئے کہا کہ وہ مرکز عالم ہے۔ وقال المشون المراد من کل الارض ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن الارض ہو۔ العالم ولیس کذلک کمالا علی علی من لدہ ذوق سلیم)

الغرض: جب کہ اس کا اضطراب اور بے قراری حد سے گزر گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کو تسکین دی اور بہت کچھ نوازا۔ اس کی آنکھیں کھول دیں اور اسے معرفت حق سبحانہ سے مالا مال کر دیا یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور رونے کی خوبی اور اس کی ضرورت

بیان فرما کر اور اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ رونا اپنے اندر ثمرات عجیب رکھتا ہے۔ دیکھو جب تک ابر نہ روئے چمن کیسے کھل سکتا ہے اور بچہ جب تک نہ روئے دایہ کا دودھ کیسے جوش میں آ سکتا ہے غضب کی بات ہے کہ ایک دن کا بچہ تو مانگنے کا طریق جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے رونا چاہئے تاکہ دایہ شفیق ہو کر مجھے دودھ پلائے مگر تم نہیں جانتے کہ مربی میرے یعنی حق سبحانہ اپنی خاص نعمتوں سے بدوں روئے اور بیٹھے بٹھلائے بہت کم کسی کو بہرہ ور کرتے ہیں۔ تم حق سبحانہ کا ارشاد ولیسکوا کثیرا اُن لو۔ اور خوب روؤ تاکہ عنایت حق کا دودھ تم پر برس پڑے۔

فائدہ:- جانتا چاہئے کہ آیت میں ولیسکوا کثیرا سے طلب گریہ مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے توجہ و تفریح منافقین مقصود ہے۔ مگر مولانا علی سہیل الہ آبادی یا بناء علی المشہور یہ کہ تفسیر کی ہے جیسا کہ اس کی عادت ہے۔ دیکھو اگر یہ ابر اور سوز آفتاب یہ دوشی ہوئی ڈوری ہی عالم کا ستون ہیں جس پر بقائے عالم کا مدار ہے کیونکہ اگر سوز آفتاب اور گریہ ابر نہ ہو تو ہمارے اجسام موسے تازہ نہیں ہو سکتے۔ اور ہم بھوکوں مر جائیں اور اگر گرمی آفتاب اور گریہ ابر نہ ہو تو یہ چاروں فصلیں جو ہماری حیات کا مدار ہیں وجود میں نہیں آ سکتیں اور جب ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ ان کا وجود انسان کے وجود کے تابع ہے۔ پس جب اصل نہ رہے گا تابع ہی نہ رہے گا۔ پس جبکہ معلوم ہو گیا کہ سوز مہر اور گریہ ابر ایسی عظیم الشان چیزیں ہیں کہ ان پر بقاء عالم کا مدار ہے تو تم کو چاہئے کہ اپنے آفتاب عقل کو تاباں رکھو۔ تاکہ اس کی حرارت یعنی اثر سے تمہاری حالت درست ہو۔ اور اپنی آنکھ کو ابر کی طرح گرمیاں رکھو۔ تم کو رونے والے آنکھ کی یوں ہی ضرورت ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کی۔ کیونکہ جس طرح اسے رو کر دایہ سے دودھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پس ہم کو رونا چاہئے اور روئی کم کھانا چاہئے یعنی تنعم میں نہ رہنا چاہئے بلکہ مجاہدہ و ریاضت کرنی چاہئے۔ کیونکہ روئی (تنعم) تم کو حق سبحانہ کے نزدیک بے وقعت کرتی ہے اور چونکہ تنعم کے سبب تمہارا نفس ہمیشہ برابر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری شاخ جان پت جھڑ اور خزاں میں جٹلا ہے یعنی خراب و خستہ حالت میں ہے۔ یاد رکھو! کہ جس قدر نفس کی حالت ٹھیک ہوگی اسی قدر روح کی حالت خراب ہوگی۔ پس تم کو چاہئے کہ فوراً نفس کو گھٹاؤ اور روح کو بڑھاؤ۔

حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اقرضوا اللہ قرضاً حسناً اور یہ امر اپنے اطلاق سے جس طرح اتفاق مال کو شامل ہے۔ یوں ہی صرف نفس کو بھی شامل ہے۔ پس تم کو سامان نفس کی خدا کی راہ میں صرف کرنا چاہئے۔ تاکہ اس کے عوض میں تمہارے دل میں گلشن معارف پیدا ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حق سبحانہ کو قرض دو۔ اور نفس کی غذا کم کر کے اس کو خدا کی راہ میں صرف کرو۔ تاکہ اس کے صلہ میں تمہارے سامنے وہ نعمتیں جلوہ گر ہوں۔ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی شخص کے دل میں ان کا تصور آیا۔

پس جب کہ اس طریق سے نفس صفات ذمیرہ سے جو کہ مثل گوبر کے ہیں پاک صاف ہو جاوے گا اور امارہ سے مطمئن ہو جائے گا اس وقت وہ صفات حمیدہ سے جو کہ بمنزلہ مشک اور بیش قدر موتیوں کے ہیں مالا مال ہو گا اور اس نجاست سے طہارت پا کر پاک صاف ہو جائے گا اور حق سبحانہ تم پر باران رحمت برسائیں گے جس سے تمہارا نفس تطہیر حق سبحانہ سے متمتع ہو گا اور نجاست شیطانی تم سے دور ہوگی۔

فیه اشارة الى قوله تبارک و تعالیٰ و ينزل علیکم من السماء ماء لیطهروکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان۔
فائدہ:- واضح رہے کہ مولانا کے کلام میں جہاں کسی تن کو فانا کرنے اور اس کو گھٹانے کا حکم ہے۔ وہاں نفس مراد ہے کیونکہ جسم کو کمزور کرنا مقصود شرعی نہیں بلکہ نفس کو مارنا مقصود ہے۔ پس اگر نفس کو جائز راحت پہنچائی جائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے) اب مولانا تن پروری کے منشا کا قلع قمع کرنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم جو نفس پروری میں مشغول ہو اور اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو شیطان ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو خبردار! محکم میں کمی نہ کرنا ورنہ تم پشیمان اور مغموم ہو گے اور اگر تم نفس کو اس کی خواہشات سے روک کر اسے کمزور کر دو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پشیمان اور مغموم ہو گے۔ پس تم یہ کھاؤ کیونکہ یہ مزاج کی مصلح دوا ہے اور یہ بچو کہ اس سے تم کو نفع ہوگا اور تمہاری مرض کا علاج ہو جائے گا۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

غرض کہ وہ محکم ہی میں مصروف رکھتا ہے اور وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ جسم روح کی سواری ہے وہ باقی رہنا ضروری ہے۔ پس اس کو باقی رکھنا چاہئے اور جن چیزوں کا یہ عادی ہے وہ اس کو دینی چاہئیں کیونکہ یہ ہی اس کے لئے بہتر ہے۔ دیکھو! عادت کو نہ چھوڑنا ورنہ نقصان ہوگا اور دل و دماغ میں سینکڑوں بیماریاں اٹھاؤ گے۔ غرض کہ وہ کمینہ شیطان سینکڑوں حیلے کرتا ہے اور مخلوق پر سینکڑوں تंत्र پھونکتا ہے وہ اپنے آپ کو علاج میں جالینوس بنالیتا ہے تاکہ تمہارے نفس بیمار کر دھوکہ دے اور اسے خواہشات لالینی پر آمادہ کرے اور کہتا ہے کہ یہ شے تم کو تکلیف اور رنج سے فائدہ بخشے گی تم کو اسے حاصل کرنا چاہئے اس کم بخت نے آدم علیہ السلام کو بھی گیبوں کے متعلق یہی کہہ کر دھوکہ دیا تھا۔ غرض کہ وہ بہت کچھ تخذیر کرتا ہے اور اس طرح تمہارے منہ میں ہانپی دے کر تمہیں اپنے قابو میں کر لیتا ہے جس طرح کہ نعل لگانے کے وقت گھوڑوں کو ڈھانٹی دے کر قابو میں کر لیتے ہیں تا آنکہ وہ ایک نہایت حقیر چیز کو تمہاری نظر میں نہایت وقیع کر دیتا ہے اور وہ تمہارے منہ کان پکڑ لیتا ہے جس طرح گھوڑے کے کان پکڑ لیتے ہیں اور اس طرح اپنے قابو میں کر کے وہ تمہیں حرص اور کسب غیر ضروری کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تمہارے پاؤں میں شبہ کی ایسے نعل ٹھوک دیتا ہے جس کی تکلیف سے تم راہ راست پر نہیں چل سکتے اور وہ یہ ہے کہ جس اچھے کام کا تم ارادہ کرتے ہو وہ اس میں نقصان سمجھا کر تمہیں مذہب بزد کر دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ کام کروں یا اس کے خلاف۔ پس تم کو خیال رکھنا چاہئے اور وہ کام کرنا چاہئے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے اور وہ نہ کرنا جو بچے اور دیوانہ یعنی اہل دنیا بے عقلی کرتے ہیں یہ مسلم ہے کہ تم کو نفس و شیطان کی مخالفت اور ترک تن پروری سے تکلیف ہو گی مگر تم کو واضح رہے کہ جنت ڈھکی اور گھری ہوئی ہے۔ تم پوچھو گے کہ کن چیزوں سے گھری ہوئی ہے لو ہم بتائے دیتے ہیں نا گوار باتوں سے جن سے کشت عمل میں ترقی ہوتی ہے اور بے حد ثمرات ملتے ہیں۔

پس جبکہ جنت ناگوار باتوں سے گھری ہوئی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لئے ان کا جھیلنا ضروری ہے ہم پھر کہتے ہیں کہ اس کو چالاکی اور ہوشیاری کے سبب سینکڑوں تنزیاد ہیں۔ جن سے اگر اڑدھانی ہو تو وہ اسے نوکری میں بند کر سکتا ہے اور اگر بہتا ہوا پانی ہو تو وہ اسے روک سکتا ہے اور اگر کوئی علامہ دہر ہو تو اس پر تحقیق اہستہ ہے کہ یہ بے چارہ کیا چیز ہے جو مجھ سے بچ سکے گا اور اگر پہاڑی ہو تو اسے سکے کی طرح اڑا دیتا ہے اور اپنی کارگیری کا

اسے مشاہدہ کراتا ہے۔ پس ایسی حالت میں تم کو چاہئے کہ اپنی عقل کو شیخ کامل کی عقل کے ساتھ ملاؤ اور اسوہم شودی بینہم جو مومنین کی علامت بیان کی گئی ہے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرو۔

نواختن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آں عرب مہمان را و تسکین دادن اورا
از اضطراب و گریہ و نوحہ کہ بر خود میکرد از خجالت و ندامت و آتش نومیدی
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عرب مہمان کو نوازا اور اس کو اضطراب اور رونے اور اس لوح
سے تسکین دینا جو وہ شرمندگی اور ندامت اور ناامیدی کی آگ کی وجہ سے اپنے اوپر کر رہا تھا

ایں سخن پایاں ندارد آں عرب	ماند از الطاف آں شہ در عجب
اس بات کا خاتمہ نہیں ہے وہ عرب	ان شاہ کی مہمانوں سے تعجب میں رہ گیا
خواست دیوانہ شدن عقلش رمید	دست عقل مصطفیٰ بازش کشید
اس نے دیوانہ بنا چاہا اس کی عقل بھاک گئی	(حضرت) مصطفیٰ کی عقل کے ہاتھ نے اس کو بھر کھینچا
گفت ایں سو آبیامد آں چناں	کہ کے بر خیزد از خواب گراں
فرمایا اہر آ وہ اس طرح آیا	کہ جسے کوئی بھاری نیند سے اٹھنے
گفت ایں سودا مکن ہیں با خود آ	کہ ازیں سو ہست با تو کار ہا
اس سے فرمایا یہ دیوانگی نہ کر! خبردار! ہوش میں آ جا	کیونکہ اس طرف تجھ سے بہت کام ہیں
آب بر روزد درآمد در سخن	کائے شہید حق شہادت عرضہ کن
اس کے منہ پر پانی چھڑکا وہ بولا	کہ اے اللہ (تعالیٰ) کے گواہ (مکمل) شہادت پیش کیجئے
تا گواہی بدہم و بیروں شوم	میرم از ہستی دراں ہاموں شوم
تاکہ میں مکمل شہادت پڑھ لوں اور باہر نکل جاؤں	میں ہستی سے میر ہو گیا ہوں اس جگہ میں چلا جاؤں
مادریں دہلیز قاضی قضا	بہر دعویٰ استیم و ہلے
ہم قضا کے قاضی کی چوکت پر	الست اور علی کے دعوے کی وجہ سے ہیں
کہ ہلی کشتیم و آں راز امتحاں	فعل و قول ما شہودست و بیاں
کہ ہم نے علی کہا ہے اور اس کی آزمائش کے لئے	ہمارا قول و فعل گواہ اور بیان ہیں
ازچہ در دہلیز قاضی تن زدیم	نے کہ ما بہر گواہی آمدیم
ہم قاضی کی چوکت پر غاموش کیوں ہیں؟	کیا ہم گواہی کیلئے نہیں آئے ہیں

چند در دلیز قاضی اے گواہ	جس باشی ده شہادت از پگاہ
اے گواہ! قاضی کی چوکت پر کب تک	تیرے گا' صبح سے گواہی دے دے
زائ بخواندندت بدینجا تاکہ تو	آں گواہی بدہی و ناری عتو
انہوں نے تجھے یہاں اس لئے بلایا ہے کہ تو	وہ گواہی دیدے اور سرکشی نہ کرے
از لجاج خویشتن بنشستہ	اندریں تنگی لب و کف بستہ
تو اپنے جھگڑالو پن سے بیٹھا ہوا ہے	اس تنگی میں تو نے ہونٹ اور ہاتھ باندھ لئے ہیں
تاناہ بدہی آں گواہی اے شہید	تو ازیں دلیز کے خواہی رہید
اے گواہ! جب تک تو وہ گواہی نہ ادا کرے گا	تو اس چوکت سے کب چلے گا؟
یک زماں کاریست بگزارد بتاز	کار کوتہ را مکن بر خود دراز
تھوڑی دیر کا کام ہے کر دے اور بھاگ جا	مختصر کام کو اپنے لئے لمبا نہ کر
خواہ در صد سال و خواہی یکزماں	ایں امانت را گزار و دارہاں
خواہ سو سال میں اور خواہ تھوڑی دیر میں	یہ امانت ادا کر دے اور مجھوت جا

شرح صلیبی

خیر یہ گفتگو تو بے انتہا ہے۔ اب سنو! کہ وہ عرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف و عنایات دیکھ کر رنگ رہ گیا اور جوش محبت سے اسے دیوانہ ہوتا اور اس کی عقل رفو چکر ہوتی جاتی۔ لیکن دست عقل مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے سنبھالا یعنی آپ نے فرمایا میاں ادھر آؤ۔ اس پر وہ یوں بخمور آیا جیسے کوئی گہری نیند سے اٹھ کر آتا ہو تب آپ نے اس سے کہا کہ اس جنون کو چھوڑ دو اور آپے میں آؤ کیونکہ عالم ہوش میں تمہیں بہت سے کام کرنے ہیں اور اس کے منہ پر چھینٹا دیا اس پر وہ ہوش میں آیا اور کہا کہ اے خدا کے گواہ آپ مجھ پر کلمہ شہادت پیش فرمائیے تاکہ میں گواہی دے کر تنگنائی ہستی سے نکل جاؤں۔ کیونکہ اس سے میرا جی بھر گیا ہے۔ اب میں صحرائے فنا میں پہنچ جاؤں۔ اب مولانا اس شہادت کی تفصیل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قضیۃ المست بر حکم اور اس کے جواب بلسی کے لئے دلیز قاضی قضا یعنی عالم ہستی میں آئے ہیں کیونکہ ہم نے سوال المست کے جواب میں جو کہ ہم سے لیا گیا ہے۔ بلسی کہا تھا۔ پس اس کے ثبوت کی ضرورت ہے اور ہمارے اقوال و افعال اس کا ثبوت اور اس کے گواہ ہیں۔ جب ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم دلیز قاضی (ہستی) میں خاموش کیوں بیٹھے ہیں اور گواہی کیوں نہیں دیتے کیا ہم گواہی کے لئے نہیں آ سکتے تھے۔ ضرور آئے تھے۔ تو پھر یہ خاموشی کیوں ہے اور گواہی کیوں نہیں دی جاتی اور اپنے قول و فعل سے کیوں نہیں ثابت کیا جاتا کہ ہم نے جو اقرار کیا تھا وہ صدق دل سے تھا۔ آخر تم اس دلیز

میں کب تک رہو گے۔ سویرے سے شہادت دے کر اپنے گھر عالم فناء میں کیوں نہیں چلے جاتے۔ بس سویرے سے گواہی دیدو۔ فضول دیر کیوں کرتے ہو۔ تم کو میاں اس لئے بلایا گیا تھا کہ اپنے دعوے کا ثبوت دو اور سرکشی نہ کرو۔ مگر تم اپنی ضد سے ہاتھ منہ باندھے ہوئے دہلیز میں بیٹھے ہوئے ہو اور نہ تو لی شہادت دیتے ہو نہ فعلی۔

یاد رکھو! کہ جب تک تم گواہی نہ دو گے اس وقت تک تم اس دہلیز خودی سے نکل نہیں سکتے۔ ذرا سی دیر کا کام ہے۔ شہادت دیدو اور چلتے ہو اور خواہ مخواہ ذرا سی بات کو طول نہ دو۔

قصہ کوتاہ تم اس امانت کو ادا کر کے اپنا چچا چھڑاؤ۔ یہ تمہیں اختیار ہے۔ خواہ برس میں اب کرو یا ذرا سی دیر میں۔ مگر اس کے بدوں پیچھا نہ چھوٹے گا۔

بیان آنکہ نماز و روزہ و حج و ہمہ چیز ہای بیرونی گواہیہاست بر نور اندرونی

اس کا بیان کہ نماز اور روزہ اور حج اور ظاہری تمام چیزیں باطنی نور کی گواہ ہیں

ایں نماز و روزہ و حج و جہاد	ہم گواہی دادنست از اعتقاد
یہ نماز اور روزہ اور حج اور جہاد	بھی عقیدہ پر گواہی دیتا ہے
ایں زکوٰۃ و ہدیہ و ترک حسد	ہم گواہی دادنست از سر خود
یہ زکوٰۃ اور ہدیہ اور حسد نہ کرنا	(بھی) اپنے باطن پر گواہی دیتا ہے
خوان و مہمان پے اظہار راست	کائے مہاں ماباشنا ہستیم راست
دستر خوان اور مہمانی اس کے اظہار کے لئے ہے	کہ اے بزرگوار ہم تمہارے عقلمند ہیں
ہدیہ ہا وار مغان و پیشکش	شد گواہ آنکہ ہستم باتو خوش
ہدیے اور تحفہ اور نذرانہ	اس کے گواہ ہیں کہ ہم آپ سے خوش ہیں
ہر کسے کوشد بمالے یا فسوں	چہست؟ دارم گوہرے در اندروں
جو شخص مال (دینے) یا دعا کی کوشش کرتا ہے	کیا ہے؟ میں باطن میں جوہر رکھتا ہوں
گوہرے دارم ز تقویٰ یا سخا	ایں زکوٰۃ و روزہ بر ہر دو گوا
میں جوہر رکھتا ہوں تقویٰ کا یا سخاوت کا	یہ زکوٰۃ اور روزہ دونوں کے گواہ ہیں
روزہ گوید کرد تقویٰ از حلال	باحرامش داں کہ نبود اتصال
روزہ کہتا ہے کہ اس نے حلال سے پرہیز کیا	بجھ لے کہ حرام سے اس کا اتصال نہ ہو گا
واں ز کوشش گفت کواز مال خویش	مید ہد پس چوں بدزد دز ایل کیش
اس کی زکوٰۃ نے کہا کہ وہ اپنے مال میں سے	دیتا ہے پس تو دیداروں کا کیسے چرائے گا؟

گر بطراری کند پس دو گواہ	جرح شد در محکمہ عدل الہ
اگر (کوئی گواہ) زبان درازی کرے گا تو دونوں گواہ	خدا کے انصاف کے حکم میں مجروح ہو گئے
ہست صیاد ار کند دانہ شمار	نے زرم وجود بل بہر شکار
فکاری ہے اگر دانہ کھیرتا ہے	رم اور سخاوت کی وجہ سے نہیں بلکہ فکار کرنے کے لئے
ہست گربہ روزہ دار اندر صیام	خفتہ کردہ خویش بہر صید خام
لی روزہ دار ہے روزوں میں	تاجریہ کار فکار کیلئے اپنے آپ کو سلائے ہوئے ہے
کردہ بدظن زیں کثری صد قوم را	کردہ بدنام اہل جود و صوم را
اس کی سہ اس نے سیکڑوں قوموں کو بدظن کر دیا	اس نے ظیوں اور روزہ داروں کو بدنام کیا
فضل حق با ایں کہ او کثری تند	عاقبت زیں جملہ پاکش می کند
بادجو کی وہ کچی کر رہا ہے اللہ کا کرم	انجام کار ان سب سے اس کو پاک کر دیتا ہے
سبق بردہ رمتش داں غدر را	دادہ نورے کہ نباشد بدر را
اس کی رحمت سبقت لے گئی اور اس غدار کو	وہ نور عطا کیا جو چروہیوں کے چاند میں نہیں ہوتا ہے
کوششش راستہ حق زیں اختلاط	غسل دادہ رحمت اور ازیں خباط
اس خطا ملے سے اللہ (تعالیٰ) نے اس کی کوشش کو دھوپا	رحمت نے اس کو اس خطی پنا سے غسل دیا
تا کہ غفاری او ظاہر شود	سیات جملہ را غافر شود
تا کہ اس کی غفاری ظاہر ہو جائے	تمام گناہوں کو بخشنے والی پنا جائے

شرح

خیر تو یہ نماز و روزہ و حج جس طرح فی نفسہ افعال حسہ ہیں یوں ہی اعتقاد باطنی کے گواہ ہی ہیں اور جس طرح زکوٰۃ و ہدیہ و تبرک حسد فی ذاتہا افعال حسہ میں یوں ہی صفت باطنیہ پر شاہد بھی ہیں۔ و ہذا احوال المراد ولا یلتفت الی ما قال المکتوبون فانہم و قہوانی الخبط فی حل المقام) مثلاً کوئی شخص لوگوں کے سامنے خوان یغما پیش کرتا ہے تو یہ اظہار ہے اس امر کا کہ صاحبو میں تم سے درست ہوں اور کوئی شخص کسی کو ہدیہ یا تحفہ یا نذر دیتا ہے تو یہ اظہار ہے اس بات کا کہ میں تم سے خوش ہوں۔ غرض کہ جو شخص مال سے یا سحر نکالنے سے یا اور کسی طریق سے کوئی عمدہ کوشش کرتا ہے اس کا مدلول کیا ہے۔ یہی کہ میں اپنے باطن میں ایک اعلیٰ صفت رکھتا ہوں۔ مثلاً زکوٰۃ دیتا ہے یا روزہ رکھتا ہے تو اس کا مدلول یہ ہے کہ میرے اندر تقویٰ یا سخاوت کا جوہر موجود ہے۔ اور یہ دونوں فعل اس جوہر کے گواہ ہیں۔ کیونکہ روزہ کہتا ہے جب اس نے اکل و شرب و جماع سے جو کہ اس کے لئے فی الجملہ حلال تھے اجتناب کیا تو وہ حرام کار کا ارتکاب نہیں کر سکتا

اور زکوٰۃ کہتی ہے کہ جب اس نے اپنا ملا دید یا تو وہ دوسرے لوگوں کا مال نہیں لے سکتا۔ جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب سنو! کہ روزہ و زکوٰۃ وغیرہ شہادت مذکورہ ضرور ادا کرتے ہیں مگر یہ شہادت اسی وقت معتبر ہوگی جبکہ یہ افعال خلوص سے کئے جائیں اور اگر چالاکی سے کئے جائیں گے تو محکمہ عدل حق سبحانہ میں ہر دو گواہ محروم ہو جائیں گے اور اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ شکاری سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اس فعل کا منشاء رحم اور سخاوت نہیں بلکہ اس کو شکار مقصود ہے اور اگر وہ روزہ دار ہے تو اس حالت میں وہ روزہ دار ہی سمجھا جائے گا جس نے اپنے کو احمق شکار کو دام میں لانے کے لئے اپنے کو سوتا بنا رکھا ہے اور اس وقت یہ شخص بجائے اس کے کہ قابل تعریف ہو قابل ملامت ہوگا کہ وہ بدنام کنندہ کو نام چند ہے اور مخلص اہل سخاوت سچے روزہ داروں کو بدنام کرتا ہے۔

اس کی تو یہ حالت ہے مگر حق سبحانہ کا فضل و کرم دیکھو کہ باوجودیکہ وہ ٹیڑھی چال چلتا ہے لیکن حق سبحانہ اپنے فضل سے خواہ اس کے استغفار کی بناء پر یا اور کسی طاعت کی وجہ سے یا محض اپنے فضل سے انجام کار سے تمام برائیوں سے پاک کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی رحمت ان کے غضب سے بڑی ہوتی ہے اور اس فریب کو جو کہ اصل میں طاعت ہے وہ نوردیتے ہیں کہ چودھویں رات کے چاند میں بھی وہ نور نہ ہوگا اور اس کے اعمال کو دھو کر آمیزش سینات سے پاک کر دیتے ہیں اور اس کی رحمت ان کو غسل دے کر ان لغزشوں سے پاک صاف کر دیتی ہے تاکہ اس کی شان غفاری ظاہر ہو اس لئے اس کی تمام برائیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہاں چونکہ طاعات مطہرہ میں التجاسات الروحانیہ کے نجس اور حق کے پھر اس کو پاک کرنے کا بیان تھا۔ اس لئے مولانا اس مضمون کو توضیح کے لئے آگے پانے کا جو کہ مطہر من التجاسات الجسمانیہ ہے نا پاک ہو جانا اور حق سبحانہ کا مہر اس کو پاک کرنا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

پاک کردن آب ہمہ پلیدی ہار او باز پاک کردن
خدائے تعالیٰ آب را از پلیدی لا جرم حق تعالیٰ قدوس آمد
پانی کا تمام ناپاکیوں کو پاک کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا پانی کو
ناپاکی سے پاک کرنا لا محالہ اللہ تعالیٰ بہت پاک ثابت ہوا

آب بہر ایں ببارید از سماک	تا پلیداں را کند از خبث پاک
پانی ابر سے اس لئے برسا	تاکہ ناپاکیوں کو نجات سے پاک کر دے
آب چوں بیکار گردد شد نجس	تا چنناں شد کاب را رد کرد حس
پانی جب بیکار ہو گیا ناپاک ہو گیا	ایسا ہو گیا کہ پانی کو حس نے رد کر دیا
حق بہر دوش باز در بحر صواب	تا بشستش از کرم آں آب آب
اللہ (تعالیٰ) اس کو دوبارہ درگئی کے سمندر میں لے گیا	یہاں تک کہ اس کے کرم نے پانی کو پانی سے دھو دیا

سال دیگر آمد او دامن کشاں	ہی کجا بودی؟ بدریای خوشاں
دو دوسرے سال نازو انداز سے آیا	ہائیں؟ تو کہاں تھا؟ اچھوں کو دریا میں
من نجس زیں جاشدم پاک آدم	بستم خلعت سوی خاک آدم
میں اس جگہ سے ناپاک کیا پاک آیا ہوں	میں نے شای لباس حاصل کیا زمین کی جانب آ گیا ہوں
ہیں بیائید اے پلیداں سوی من	کہ گرفت از خوی یزداں خوی من
خبردار! اے ناپاک! میرے پاس آؤ	کیونکہ میری عادت نے اللہ تعالیٰ کی عادت حاصل کر لی ہے
در پذیرم جملہ زشتیت را	چوں ملک پاکی دہم عفریت را
میں تیری جملہ برائیوں کو قبول کر لیتا ہوں	میں بھوت کو فرشتہ کی سی پاکی عطا کر دیتا ہوں
چوں شوم آلودہ باز آنجا روم	سوئے اصل اصل پاکیا روم
جب گندہ ہو جاتا ہوں پھر اس جگہ چلا جاتا ہوں	اصل پاکوں کی اصل کی طرف چلا جاتا ہوں
دلچ چوکیں برکنم آنجا زسر	خلعت پاکم دہد بار دگر
وہاں نیلی گدڑی سر سے اتار دیتا ہوں	وہ مجھے دوبارہ پاک لباس عطا کر دیتا ہے
کار او این ست و کار من ہمیں	عالم آر ایست رب العالمیں
اس کا یہ کام ہے اور میرا یہ کام ہے	جہانوں کا پالنے والا عالم کو ستوانے والا ہے
گر نبودے ایں پلیدیہائے ما	کے بدے ایں بارنامہ آب را
اگر یہ ہماری ناپائیاں نہ ہوتیں	پانی کا یہ کارنامہ کب ہوتا؟
کیسہائے زر بد زوید از کے	میرود ہر سو کہ ہیں کو مفلے
کس سے سونے کی تھیلیاں چرائے ہوئے	ہر جانب جاتا ہے کہ ہاں مفلے کہاں ہے؟
تا بریزد برگیاہ رستہ	تا بشوید روی ہر ناشستہ
تاکہ اگی ہوئی گھاس پر بہاے	تاکہ ہر نہ دھلے ہوئے کا نہ دھو دے
تا بگیرد بر سر او جمال وار	کشتی بے دست و پارا در بحار
تاکہ بوجہ اٹھانے والے کی طرح سر پر لے لے	سمندروں میں بے دست و پار کشتی کو
صد ہزاراں دار و اندروے نہاں	زانکہ دارو زو بروید در جہاں
اس میں لاکھوں دوائیں پوشیدہ ہیں	کیونکہ دوا دنیا میں اسی سے آتی ہے

جان ہر دردے دل ہر دانہ	میرود در جو چو دارو خانہ
وہ (پانی) ہر درد کی جان اور ہر دانہ کا دل ہے	وہ اس نہر میں چلا جاتا ہے جو روا خانہ کی طرح ہے
زوتیمان زمیں را پرورش	تشنگان خشک را ازوے روش
زمین کے قیوں کی اس سے پرورش ہے	خشک پیاسوں کی اس سے رلا ہے

استعانت خواستن آب از حق تعالیٰ بعد از تیرہ شدن و قبول کردن حق تعالیٰ دعائے آبرا

پانی کا گدلا ہونے کے بعد حضرت حق تعالیٰ سے مدد چاہنا اور اللہ تعالیٰ کا پانی کی دعا کو قبول کرنا

چوں نمائد مایہ اش تیرہ شود	ہچو ما اندر زمیں خیرہ شود
جب اس کا سرمایہ نہیں رہتا وہ مکدر ہو جاتا ہے	ہماری طرح زمین میں حیران ہو جاتا ہے
نالہ از باطن بر آرد کای خدا	آنچہ دادی دادم و ماندم گدا
اندر سے فریاد کرتا ہے کہ اے خدا!	جو کچھ تو نے دیا تھا میں نے دیدیا اور میں فقیر ہو گیا
رستم سرمایہ بر پاک و پلید	اے شہ سرمایہ وہ ہل من مزید
میں نے سرمایہ پاک اور ناپاک پر بھا دیا	اے سرمایہ عطا کرنے والے شاہ! اور زیادہ عطا کر
ابر را گوید بہر جائے خوشش	ہم تو خورشید آ ببالا برکشش
ابر کو ہم فرماتا ہے کہ اس کو انجی جگہ لے جا	سورج تو بھی آ' اس کو اوپر کھینچ لے
راہبائے مختلف میراندش	تارساند سوئے بحر بیحدش
وہ اس کو مختلف راستوں پر چلاتا ہے	یہاں تک کہ اس کو لامحدود دریا تک پہنچا دیتا ہے
خود غرض زیں آب جان اولیاست	کو غسول تیرگی ہائے شماست
اس پانی سے مقصود اولیاء کی جان ہے	کیونکہ وہ تمہاری تارکیوں کو دھونے والی ہے
چوں شود تیرہ ز غسل اہل فرش	باز گردد سوئے پاکی بخش عرش
جب وہ زمین والوں کو دھونے سے مہلی ہو جاتی ہے	عرش کو پاکی بخشنے والے کی طرف واپس ہو جاتی ہے
باز آرد ز اں طرف دامن کشاں	از طہارات محیط او در فشاں
اس جانب سے پھر لاتی ہے دامن پھیلائے ہوئے	وہ موتی برسانے والی حیلہ کی پاکیزگیوں کو
وز تیمم وارہاند جملہ را	وز تحری طالبان قبلہ را
سب کو جنم سے نجات دلاتی ہے	اور قبلہ کے طلبکاروں کو اہل کرنے سے

زاختلاط خلق یابد اعتلال	آں سفر جوید کار حنایا بلال
لوگوں میں کھلے نلے سے وہ بیماری محسوس کرتی ہے	وہ سرخاش کرتی ہے جیسا کہ "اے بلال ہمیں آرام پہنچا"
اے بلال خوش نوائے خوش صہیل	میزنہ بر روبزن طبل رحیل
اے۔ خوش نوا خوش آواز بلال!	میزنہ پر جا کوچ کا نثارہ بجا دے
جاں سفر رفت و بدن اندر قیام	وقت رجعت زیں سبب گوید سلام
جان سفر میں چلی گئی اور بدن قیام میں ہے	واپسی کے وقت اسی لئے سلام کرتی ہے
ایں مثل چوں واسطہ ست اندر کلام	واسطہ شرط ست بہر فہم عام
یہ مثال گفتگو میں واسطہ کی طرح ہے	عوام کے سمجھنے کے لئے 'واسطہ ضروری ہے
اندر آتش کے رود بے واسطہ	جز سمندر کورہید از رابطہ
بغیر واسطہ کے آگ میں کب جاتا ہے؟	سوائے سمندر (کیڑے) کے جو واسطہ سے آزاد ہو گیا ہے
واسطہ حمام باید مر ترا	تاز آتش خوش کنی تو طبع را
تیرے لئے حمام کا واسطہ چاہئے	تاکہ تو گرمی سے طبیعت کو خوش کر لے
چوں نتانی شد در آتش چوں خلیل	گشت حمامت رسول آبت دلیل
جبکہ تو خلیل (اللہ) کی طرح آگ میں نہیں جاسکتا ہے	رسول تیرا حمام (اور) پانی تیرا دھما بنا
سیری از حق ست لیک اہل طبع	کے رسد بے واسطہ ناں در شیع
پیٹ بھرنا اللہ کی جانب سے ہے لیکن طبیعت والا	پیٹ بھرنے کو روٹی کے واسطہ کے بغیر کب پہنچتا ہے؟
لطف از حق ست لیکن اہل تن	در نیابد لطف بے پردہ چمن
لطف اللہ کی جانب سے ہے لیکن جسم والا	چمن کے پردے کے بغیر لطف حاصل نہیں کرتا ہے
چوں نماند واسطہ تن بے جیب	ہیچو موسیٰ نور مہ تابد ز جیب
جب واسطہ نہیں رہتا جسم بغیر پردے کے	(حضرت) موسیٰ کی طرح چاند کا نور گریبان میں سے چمکتا ہے

شرح صلیبی

دیکھو پانی آسمان سے اس نے برسایا ہے وہ ناپاکوں کو نجاست سے پائٹ کرے۔ لیکن جب وہ بیکار اور ناپاک ہو جاتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بوجہ تغیر رائج یا طعم یا لون جس اس کو درد کر دیتی ہے تو حق سبحانہ پھر اس کو سمندر میں لے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ آب آب یعنی مطہر آب سمندر اپنی ستاوت سے اسے دھو کر

پاک کر دیتا ہے۔ دوسرے سال وہ پھر دامن کشاں آتا ہے۔ لوگ اس سے بزبان حال کہتے ہیں کہ ہیں! تو کہاں تھا تو وہ جواب دیتا ہے کہ اچھے دریا میں۔ میں یہاں سے ناپاک ہو کر گیا تھا اب پاک ہو کر آیا ہوں۔ میں نے خلعت طہارت و تطہیر لے لی ہے اور خاک کی طرف آ گیا ہوں۔ پس اے ناپاکو! تم میری طرف آؤ کیونکہ اب میری طبیعت نے حق سبحانہ کے خلق غفاری سے حصہ لے لیا۔ اب میں تمہاری تمام برائیوں کو قبول کر لوں گا اور اگر شیطان کی طرح بھی کوئی ناپاک ہوگا تو میں اسے فرشتہ کی طرح بنا دوں گا اور جب میں پھر ناپاک ہو جاؤں گا تو پھر وہیں لوٹ جاؤں گا۔ جہاں سے آیا تھا اور اس کی طرف چلا جاؤں گا جو تمام پاک کیوں کا مبدئ ہے۔ یعنی حق سبحانہ کی طرف وہاں جا کر میلی گدڑی سر سے اتار ڈالوں گا اور وہ نئی پاک خلعت پھر عطا فرمائے گا۔

کہ وہ مجھے پاک خلعت دے اور میرا یہی کام کہ میں پھر اس کو ناپاک کر دوں۔ خلعت پاک دینا اس کا کام اس لئے ہے کہ وہ پروردگار عالم۔ عالم کو سنوارنے والا اور اس کی خرابیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ جب وہ عالم آراء ہے تو اس نے ناپاکیاں کیوں پیدا کیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہماری ناپاکیاں نہ ہوتیں تو پانی کے لئے یہ شان و شوکت جواب ہے کب ہوتی کیونکہ یہ تو ناپاک کیوں ہی کے سبب ہے۔ بس جبکہ ناپاکیاں نہ ہوں تو یہ شان و شوکت بھی نہ ہوتی اور چونکہ اس کا وجود حق سبحانہ کی ان صفات کے ظہور کی وجہ سے جن کا ظہور اس سے متعلق ہے ضروری تھا اس لئے نجاسات کا وجود بھی ضروری ہوا۔ اب مولانا پانی کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس نے کسی سے سونے کی تھیلیاں چرائی ہیں یعنی اوصاف نافعہ حق سبحانہ سے حاصل کر لئے ہیں اور ہر طرف دھونڈتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مفلس (حاجت مند) ہے کہ میں اسے نفع پہنچاؤں یہاں تک کہ جب وہ کہیں گھاس اگا ہوا دیکھتا ہے تو اس پر وہ اپنی شمع کا منہ کھول دیتا ہے۔ یعنی اسے سیراب کر دیتا ہے اور جہاں کہیں کوئی بے دھلی شے ملتی ہے اسے دھو دیتا ہے نیز وہ جمال کی طرح دریاؤں میں بے دست و پائشتی کو سر پر اٹھا کر کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ نیز اس میں لاکھوں ادا میں پوشیدہ ہیں۔ کیونکہ ادویہ نباتیہ و حیوانیہ اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔

غرض کہ وہ ہر تکلیف کی محبوب جان ہے۔ کیونکہ اس سے اس کا ازالہ ہوتا ہے اور ہر دانہ کا دل ہے۔ کیونکہ اس سے اس کی پرورش ہوتی ہے اور وہ ندی میں بہتا ہے جو کہ مثل دواخانہ کے ہے۔ یتیمان زمین (نباتات) اس سے پرورش پاتے ہیں اور تشنگان خشک اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ غرض کہ وہ خوب سخاوت کرتا ہے مگر جب اس کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ مکدر ہو جاتا ہے اور ہماری طرح زمین میں آ کر خراب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دل سے نالہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا جو کچھ تو نے دیا تھا وہ سب صرف کر چکا اور اب مفلس رہ گیا۔ میں نے اپنا سرمایہ پاک و ناپاک سب پر صرف کیا اور میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب اے سرمایہ دینے والے خدا اور دیجئے اس پر حق سبحانہ ابر کو حکم دیتے ہیں کہ اسے عمدہ جگہ یعنی دریا میں پہنچا دو اور آفتاب کو حکم دیتے ہیں کہ بذریعہ تبخیر کے اسے اوپر کھینچ لو۔ پس ابر و خورشید اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس طرح سے حق سبحانہ اسے مختلف راستوں میں چلاتے ہیں اور دریا بے حد میں پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں وہ پاک ہوتا ہے اور پاک ہو کر دوسروں کو پاک کرنے آتا ہے اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پانی کی حالت کا بیان تو ختم ہوا۔ مگر تم اس کو مقصود اصلی نہ سمجھنا بلکہ اصلی مقصود اس سے

اولیاء اللہ کی حالت کا بیان ہے جو کہ تمہاری باطنی نجاستوں کو دھوتے ہیں۔ یعنی جب یہ لوگ اہل دنیا کی تطہیر سے فی الجملہ مکدر ہو جاتے ہیں اور ان پر گوشت غفلت طاری ہو جاتی ہے تو مطہر عرش (حق سبحانہ) کی طرف لوٹتے ہیں اور وہاں سے وہ اس بحر بے پایاں (حق سبحانہ) سے طہارت لے کر دامن کشاں اور درفشائیں واپس آتے ہیں اور لوگوں کو تیمم سے نجات دیتے ہیں۔ اور طالبان قبلہ کو تحری سے چھڑاتے ہیں (تیمم و تحری سے مراد ایمان تھلیدی ہے اور قبلہ سے حق سبحانہ) تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب آپ کی ارواح لوگوں کے اختلاط کے سبب گوشت مریض ہو جاتی ہیں اور طریق غفلت کے سبب ان کا مزاج اعتدال سے کسی قدر منحرف ہو جاتا ہے تو اس نجاست معنوی سے پاک ہونے کے لئے وہ سفر چاہتی ہیں جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحمہا بابل سے اشارہ کیا جس کے معنی یہ ہیں کہ اسی حسن الصوت اور خوش آواز بلال تم منارہ پر جاؤ۔ اور روح کے عالم بالا کی طرف سفر کا نثارہ بجاؤ۔ یعنی نماز کے لئے جو کہ معراج المومنین ہے۔ اذان دو۔ تاکہ ہم مشاہدہ محبوب حقیقی کے سبب اس تکلیف سے نجات پاویں۔ جو عوام کے اختلاط کے سبب ہماری شان کے موافق مشاہدہ محبوب سے گوشت غافل ہو جانے سے ہمارے روح کو پہنچی ہے اور وہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ روح بے معنوی حق سبحانہ کی طرف چلی جاتی ہے اور بدن کھڑا رہتا ہے اور چونکہ روح رخصت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اختتام نماز کے وقت واپس ہوتے ہیں نہ تو سلام کرتی ہے۔ جس طرح کہ آدمی غیبت جسمی کے بعد جب دوبارہ ملتا ہے تو سلام کرتا ہے پس جبکہ وہ تجدید مشاہدہ سے غفلت طاری یہ کو زائل کر چکے ہیں تو پھر لوگوں کی تطہیر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس کو ایمان تھلیدی سے ایمان حقیقی تک پہنچاتے ہیں۔ اور بتلایان ظن و گمان کو یقین سے بہرہ یاب کرتے ہیں اور جب پھر ان کا آئینہ قلب کچھ مکدر ہو جاتا ہے تو اس کدورت کو پھر اسی تدبیر سے زائل کر دیتے ہیں۔ و بکذا۔

رہی یہ بات کہ اس مقصود کو تمثیل کے پیرایہ میں کیوں بیان کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلام کے اندر مثال سامع اور مقصود کے درمیان واسطہ ہوتی ہے جو کہ سامع کو مقصود تک پہنچاتی ہے اور عوام کے مقصود کو سمجھنے کے لئے واسطہ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ان میں یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ بلا واسطہ مثال مقصود تک پہنچ جاویں یہ کام خواص کا ہے۔ مثلاً آگ میں جانے کے لئے سمندر کو تو واسطہ کی ضرورت نہیں مگر اور کوئی تو نہیں جاسکتا۔ اس کی آگ سے اپنی طبیعت خوش کرنے کے لئے تو حمام کے واسطہ کی ضرورت ہے۔ نیز جب کوئی حضرت ابراہیم کی طرح بلا واسطہ آگ میں نہ جاسکے تو اس کے لئے حمام ہی رسول ہے۔ اور پانی ہی رہبر ہے۔ یعنی حمام اور پانی ہی کے توسط سے وہ آگ سے مستفید ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر نہیں غرضکہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ جب تک آدمی اس خاص درجہ تک نہیں پہنچتا جہاں تک پہنچ کر بتایہ عادت الہیہ واسطہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس وقت تک واسطہ ضروری ہے مثلاً پیٹ بھرنے والے حق سبحانہ ہیں لیکن آدمی کو بدوں روٹی کے توسط سے سیری نہیں ہوتی۔ علی ہذا الطیف حق سبحانہ کی جانب سے ہے۔ مگر عادت بدوں توسط چمن وغیرہ کے پابند نفوس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہاں جبکہ پردہ تن اٹھ جاتا ہے اور فیضان بلا حجاب

کے شرط عادی متحقق ہوتی ہے اس وقت وہ حق سبحانہ سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح بلا واسطہ مستفیض ہوتا ہے اور جس طرح اس کو بلا توسط ماہ وغیرہ حق سبحانہ سے براہ راست نور ملتا تھا یوں ہی اس پر بلا توسط فیضان ہوتا ہے۔

(ہذا ہوا المراد ولا یلتفت الی ما قال المحشون فانہم اخرجوا الکلام من الانسان وقالوا ما قالو)

گواہی وادان فعل و قول بیرونی بر ضمیر و نور اندرونی

بیرونی قول و فعل کا دل اور اندرونی نور پر گواہی دینا

ایں ہنر ہا آب را ہم شاہدست	کاندرونش پر ز نور ایز دست
یہ ہنر پانی کے بھی گواہ ہیں	کہ اس کا باطن خدا کی نور سے ہے
فعل و قول آمد گواہان ضمیر	زیں دو بر باطن تو استدلال گیر
فعل اور قول دل کے گواہ ہیں	ان دونوں سے تو باطن پر دلیل حاصل کر لے
چوں ندارد سیر سرت در دروں	بگر اندر بول رنجور از بروں
جب تیرا باطن اندر کی سیر نہیں کر سکتا ہے	تو بیمار کے پیشاب پر بیمار سے غور کر لے
فعل و قول آں بول رنجور اں بود	کہ طیب جسم را برہاں بود
بیماروں کا قول و فعل وہ پیشاب ہے	جو جسمانی طیب کے لئے دلیل ہے
واں طیب روح در جانں رود	وز رہ جاں اندر ایمانش رود
روحانی طیب اس کی روح میں گھمٹا ہے	اور روح کے راستہ سے اس کے ایمان میں چلا جاتا ہے
حاجتش نبود بقول و فعل خوب	احذر و هم هم جو ایس القلوب
اس کو اپنے قول و فعل کی ضرورت نہیں ہے	ان سے ڈرو وہ دلوں کے جاسوس ہیں
ایں گواہ فعل و قول ازوے بجوی	کو بدر یا نیست واصل ہچمو جوی
یہ فعل و قول کی گواہی اس میں تلاش کر	جو دنیا سے نہر کی طرح ملا ہوا ہے
قول و فعل او گواہ او بود	کو بدر یا متصل چوں جو بود
اس کا قول و فعل اس کا گواہ ہوتا ہے	جو نہر کی طرح دنیا سے ملا ہوا ہوتا ہے
بگر اندر فعل او و قول او	تاچہ دارد در ضمیر آں راز جو
اس کے فعل اور اس کے قول کو دیکھ	کہ وہ راز کو تلاش کرنے والا دل میں کہا رکھتا ہے

نورش اندر مرتبت چندست و چیست	بہر صید او دانہ پاشد یا تخیست
اس کے مرتبہ میں نور کتنا اور کیا ہے	”نور کے لئے دانہ ڈال رہا ہے یا تخی ہے
گر بود صیاد ازوے دور شو	واں فسوں و فعل و قولش کم شنو
اگر وہ شکاری ہے اس سے دور ہو جا	اس کا نثر اور فعل و قول نہ سن
ور بود صدیق دست ازوے مدار	تار ساند رترا سوئے بحار
اگر وہ صدیق ہے تو اس سے دستبردار نہ ہو	تاکہ وہ تجھے سمندروں تک پہنچا دے

در بیان آنکہ آں نور خدا خود را از اندرون سر عارف ظاہر کند بر خلقان بے فعل عارف و بے قول عارف افزوں باشد از اں کہ بفعل و قول او ظاہر گردد چنانکہ چوں آفتاب بلند شود بیا ننگ خروں و اعلام موزن و علامات دیگر حاجت نیاید

اس کا بیان کہ وہ خدائی نور جو خود کو عارف کے باطن سے بغیر عارف کے فعل کے اور بغیر عارف کے قول کے لوگوں پر ظاہر کرے وہ اس نور سے بڑھا ہوا ہے جو اس کے فعل اور قول سے ظاہر ہو جیسا کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کو مرغی کی اذان اور موزن کے بتانے اور دوسری علامتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے

لیک نور سا لکے کز حد گذشت	نور او پر شد بیابانہا و دشت
لیکن سالک کا وہ نور جو حد سے بڑھ گیا ہے	اس کے نور سے جنگل اور بیابان پر ہو جاتے ہیں
شاہدیش فارغ آمد از شہود	وز تکلفہای و جانبازی وجود
اس کی گواہی گواہوں سے بے نیاز ہے	اور جسم کے تکلفات اور جانبازی سے
نرواں گوہر چو بیروں تافتہ است	زیں تسلسہا فراغت یافتہ است
جبکہ اس کے نور کا جوہر باہر ہنک گیا ہے	اس کو ان مکاریوں سے نجات مل گئی ہے
پس مجو ازوے گواہ فعل و گفت	کہ از و ہر دو جہاں چوں گل شگفت
تو اس سے فعل و قول کا گواہ نہ چاہ	کیونکہ دونوں جہان اس کی وجہ سے پھول کی طرح کھلتے ہیں
ایں گواہی چیست؟ اظہار نہاں	خواہ قول و خواہ فعل و غیر آں
یہ گواہی کیا ہے؟ پوشیدہ کو ظاہر کرنا ہے	خواہ وہ (گواہی) قول ہو اور خواہ فعل اور اس کے علاوہ ہو
کہ عرض اظہار سر جوہر ست	وصف باقی ویں عرض بر معبر ست
کیونکہ جوہر کے راز کا ظاہر کرنا عرض ہے	صفت باقی ہے اور یہ عرض گزرگاہ پر ہے

اِس نشان زر نماںد بر محک	زر بماند نیک نام و بے زشک
کسلی پر سنے کا یہ نشان (باقی) نہیں رہتا	سنا نیک نام اور بے شک (باقی) رہتا ہے
اِس صلوة و اِس جہاد و اِس صیام	ہم نماںد جاں بماند نیک نام
یہ نماز اور یہ جہاد اور یہ روزے	بھی نہ رہیں گے جاں نیک نام رہے گی
جاں چنیں افعال و اقوالے نمود	بر محک امر جوہر را بسود
جان نے ایسے افعال اور اقوال ظاہر کئے	جوہر کو ہر کی کسلی پر کما
کا عقاد م راست ست ایک گواہ	لیک ہست اندر گواہاں اشتباہ
کہ ہرا عقیدہ درست ہے یہ گواہ ہے	لیکن گواہوں میں شبہ ہوتا ہے
تزکیہ باید گواہاں را بداں	تزکیہ اش اخلاص و موقوفی بداں
سمجھ لئے گواہوں میں عدالت ہونی چاہئے	اس کی عدالت اخلاص اور حیرا اس پر مطلع ہوتا ہے
حفظ لفظ اندر گواہ قولی ست	حفظ عہد اندر گواہ فعلی ست
قولی گواہ میں لفظوں کی نگہداشت ہے	فعلی گواہ میں عہد کی حفاظت ہے
گر گواہ قول کڑ گوید رد ست	در گواہ فعل کڑ پوید بد ست
اگر قولی گواہ نرمی بات کہے تو رد ہے	اگر فعلی گواہ نرمی چلے تو بد ہے
قول و فعل بے تناقض بایدت	تا قبول اندر زماں پیش آیدت
بغیر اختلاف کا قول و فعل تیرے لئے ضروری ہے	تاکہ زمانہ میں قبولیت تیرے سامنے آئے
سعیم شتی تناقض اندر ید	روز میدوزید و شب بر میدرید
جہادی کشمیں عطف ہیں تم تناقض میں ہو	دن کو جیتے ہو اور رات کو چھڑتے ہو
پس گواہی با تناقض کہ شنود	یا مگر حکمے کند از لطف خود
تو تناقض کے ساتھ گواہی کون سنتا ہے؟	ہاں اگر اپنی مہربانی سے فیصلہ کر دے
فعل و قول اظہار سرست و ضمیر	ہر دو پیدا میکند سر ستر
فعل اور قول راز اور دل کا اظہار ہے	دونوں مجھے ہوئے راز کو ظاہر کر دیتے ہیں
چوں گواہت تزکیہ شد شد قبول	ورنہ محبوس ست اندر مول مول
جب تیرے گواہ کی عدالت ثابت ہو گئی وہ مقبول ہو گیا	ورنہ وہ ظہرا وہ غمراہ وہ میں پھنسا ہوا ہے

تا تو بستیزی ستیزند اے حروں	فانظر ہم اہم منتظرون
اے سرکش! جب تک تو جھڑکے گا وہ جھڑیں گے	ہیں تو میں کا انتظار کرو وہ بھی منتظر ہیں

شرح صلیبی

یہاں سے مولانا مضمون سابق کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اقوال و افعال صفات باطنیہ پر دلالت کرتے ہیں اور اس مضمون کو ہم نے مسئلہ ثواب سے بیان کیا تھا۔

اب سنو کہ جس طرح افعال و اقوال مذکورہ صفات باطنیہ مذکورہ پر دلالت کرتے ہیں یوں ہی پانی کی صفات مذکورہ ہی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کا باطن نور حق سبحانہ یعنی اس کی صفت غفاری وجود سے لبریز ہے۔ پس چونکہ اقوال و افعال صفت باطنیہ پر شاہد ہیں لہذا تم کو چاہئے کہ ان دونوں سے تم اس کے مصدر کی باطنی حالت معلوم کرو کیونکہ جب تمہارا قلب دوسروں کے اندر رونے کی حالت نہیں معلوم کر سکتا تو اب بجز اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم قارورہ سے اس کی حالت معلوم کرو۔ لہذا تم کو باہر سے قارورہ دیکھنا چاہئے اور اس ذریعہ سے اس کی حالت معلوم کرنی چاہئے۔

قارورہ جو کہ انسان کے جسم کے لئے احوال باطنیہ کو ظاہر کرتا ہے اس سے مراد ہماری اس مقام پر قول و فعل ہے اور مقصود یہ ہے کہ جب تم حالت باطنیہ کو کشف سے نہیں معلوم کر سکتے تو اقوال و افعال سے معلوم کرو کیونکہ اس کے معلوم کرنے کا اس کے سوا تمہارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں۔ رہے طیب روحانی۔ سوان کو اقوال و افعال کی ضرورت نہیں۔ وہ تو مریض کی جان کے اندر گھس جاتے ہیں اور وہاں سے اس کے ایمان کی تہہ میں پہنچ جاتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کا ایمان کمال و نقصان کے لحاظ سے کیا رتبہ رکھتا ہے۔

پس تم کو ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہئے۔ اور ان کے سامنے دلوں کی حفاظت رکھنی چاہئے کیونکہ جو ایسے القلوب ہیں مگر یہ صفت ان کی اختیاری اور دائمی نہیں ہے (اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ تم لوگوں کی اندرونی حالت کو ان کے اقوال و افعال سے معلوم کرو یہ علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو صورتاً حق سبحانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کمال ظاہر نہیں ہے خواہ اس لئے کہ ان میں کوئی کمال نہیں یا اس لئے کہ کمال تو ہے مگر اس درجہ کا نہیں کہ خواہ مخواہ ظاہر ہو۔ ایسے لوگوں کے افعال و اقوال سے تم کو ان کی باطنی حالت پر استدلال کرنا چاہئے کیونکہ ایسے لوگوں کا قول و فعل ان کا گواہ ہوتا ہے جو کہ حق سبحانہ کے ساتھ صوری اتصال رکھتے ہیں جس طرح ندی دریا سے صوری اتصال رکھتی ہے۔ پس ایسے لوگوں کے قول و فعل کو ضرور دیکھنا چاہئے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی باطنی حالت کیا ہے اور اس کا نور کیسا ہے اور کس قدر ہے۔ اور وہ مکار اپنی ظاہری حالت سے لوگوں کو پھانسنے والا ہے یا واقع میں اچھا شخص ہے جب یہ معلوم کر لو تو اگر وہ شکاری ہو تو اس سے دور رہو اور اس کے افسوس قول و فعل کو ہرگز نہ سنو۔ اور اگر وہ مخلص ہو تو اس سے ہرگز مستغنی نہ ہو۔ بلکہ اس سے مستفیض ہوتا کہ وہ تم کو حق جل شانہ تک پہنچا دے۔

رہے وہ لوگ جو کمال میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اور جن کے برکات و انوار سے جنگل اور بیابان پر ہیں۔ ان کی محبوبیت کے لئے گواہوں کی ضرورت نہیں اور نہ ان کو بناوٹ اور کثرت مجاہدات و ریاضات کی ضرورت ہے چونکہ ان

جواہرات (اہل اللہ) کا نور باہر چمکتا ہے اس لئے ان کو بناوٹوں سے جو کہ عاری عن الکمال کرتے ہیں استغناء حاصل ہے۔ پس ایسے لوگوں سے گواہانِ قوی و فاعلی نہ طلب کرنے چاہئیں۔ کیونکہ ان سے دونوں جہاں گل کی طرح شکستہ یعنی ان کے فیض سے سرسبز و شاداب ہیں۔ (اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اعمال کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو الخاد ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ نہ تو یہ مکار ہیں کہ مکاروں کی طرح ان کو بناوٹ کی ضرورت ہو اور نہ یہ خفی الکمال ہیں۔ جس پر اعمال سے استدلال کی حاجت ہو۔ بلکہ ان کا کمال خود ظاہر ہے۔ ایسی حالت میں کچھ ضرورت نہیں کہ ان کے اعمال پر نظر کی جائے گو واقع میں اعمال ہوں گے) یہاں تک مولانا نے اولاً افعال و اقوال کا حالت باطنی پر شاہد ہونا بیان کیا۔ اور اس سلسلہ میں متعدد مضامین بیان کئے۔ اب ہر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب افعال و اقوال صفت و حالتِ قلبیہ کے گواہ ہیں۔ تو اب سمجھو کہ اس گواہی کا کیا مقصد ہے۔ اس کا مقصد ایک مخفی امر کا اظہار ہے خواہ وہ گواہ فعل ہو۔ یا قول یا اس کے علاوہ کوئی اور شے۔ کیونکہ سب کی گواہی سے مقصد یہ ہے کہ حالتِ قلبیہ مخفیہ ظاہر ہو۔ ہم اس مقام پر اسطر ادا یہی بتلائے دیتے ہیں کہ وصف مشہود بہ باقی رہتا ہے۔ اور یہ اعراض (افعال و اقوال) جو کہ اس کے گواہ ہیں گزر جاتے ہیں۔ لان العرض لاسبقی زمانیں دیکھو کسوٹی پر سونے کا نشان قائم نہیں رہتا مگر اس کا کھرا پن ہمیشہ رہتا ہے جس سے وہ ہمیشہ نیک نام اور غیر ملتبس الامر رہتا ہے۔

پس اسی طرح یہ زکوٰۃ اور جہاد اور روزہ ہی بحالہا باقی نہیں رہتے مگر جان کی صفت حمیدہ باقی رہتی ہے جس سے وہ ہمیشہ نیک نام رہتی ہے جب یہ اسطر ادا مضمون ختم ہوا۔ تو اب سمجھنا چاہئے کہ جس وقت جان اس قسم کے کام کرتی ہے تو گویا کہ حکم حق کی کسوٹی پر اپنے کو ٹھستی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ میرا اعتقاد الوہیت حق سبحانہ کی نسبت درست ہے اور یہ مذکورہ وغیرہ اس امر کے گواہ ہیں لیکن صرف اتنی بات سے اس کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ گواہوں میں ہنوز شبہ ہے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے اس لئے ضرورت ہے کہ ان گواہوں کا تزکیہ کیا جائے۔

اور تزکیہ ان کا اخلاص ہے اور اسی تزکیہ کے لئے تم کو روک رکھا ہے کہ گواہوں کا تزکیہ کرادو اور دلیہر قاضی سے رخصت ہو جاؤ۔ یہ تو عام تزکیہ تھا اور دوسرا تزکیہ خاص ہے جو ہر گواہ سے جدا گانہ متعلق ہے۔ مثلاً گواہ قوی کا تزکیہ یہ ہے کہ الفاظ شہادت محفوظ رہیں اور کوئی بات خلاف دعوے زبان سے نہ نکلے اور گواہ فاعلی کا تزکیہ یہ ہے کہ جو عہد کیا گیا ہے اس پر قائم رہا جائے اور کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے بد عہدی ظاہر ہو۔ یہ تزکیہ بھی ضروری ہے کیونکہ اگر گواہ قوی کوئی بے جا بات کہے گا تو مردود شہادت ہو جائے گا۔ علیٰ ہذا اگر گواہ فاعلی کوئی ایسا کام کرے گا جو معاہدہ کے خلاف ہے تو برا سمجھا جائے گا اور نامقبول ہو گا پس تمہارے لئے ضرورت ہے کہ تمہارے افعال و اقوال میں تناقض نہ ہو۔ تاکہ تم مقبول ہو جاؤ اور تمہاری گواہی مان لی جائے لیکن تمہاری حالت اس کے خلاف ہے اور تمہاری سچی پرانہ ہے۔ اور تم تناقض میں مبتلا ہو تم دن کو سیتے ہو اور رات کو پھاڑ ڈالتے ہو۔ یعنی کبھی تم اچھے کام کرتے ہو اور کبھی برے۔ ایسی حالت میں تمہاری شہادت ہرگز قابل قبول نہیں کیونکہ شہادت مناقضہ نامقبول ہے اور اس صورت ضابطہ سے تمہاری رہائی کی کوئی سبیل نہیں۔ الا نکلہ حق سبحانہ اپنے فضل کی رو سے فیصلہ کریں اور ضابطہ سے کام نہ لیں۔ اس وقت تم کو نجات ہو سکتی ہے۔

الحاصل :- تمہارے اقوال و افعال تمہاری حالتِ قلبیہ کے مظہر ہیں اور دونوں اس امر مخفی کو ظاہر کرتے

ہیں۔ پس جس وقت ان گواہوں کا ترکیہ ہو جائے گا مقبول ہوں گے۔ ورنہ سچی شہادت ادا کرنے میں توقف کے سبب دلیہ قاضی میں محبوس رہیں گے اور جب تک تم سچی شہادت ادا نہ کرو گے اور اس کے ادا کرنے میں حیلہ و حجت کرو گے اس وقت تک کارکنان قضا بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں گے۔ پس تم بھی انتظار کرو وہ بھی منتظر ہیں۔

عرضہ کردن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت را بر مہمان خویش

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مہمان پر کلمہ شہادت پیش کرنا

ایں سخن پایاں ندارد مصطفیٰ	عرضہ کرد ایمان و پذیرفت آں فتح
اس بات کا خاتمہ نہیں ہے مصطفیٰ نے	ایمان پیش کر دیا اور اس نوجوان نے قبول کر لیا
آں شہادت را کہ فرخ بودہ ست	بندہ ہائے بستہ را بکشودہ ست
وہ (کلمہ) شہادت جو بابرکت ہے	جس نے بندی ہوئی بندشوں کو کھولا ہے
گشت مومن گفت او را مصطفیٰ	کامشباں ہم باش تو مہمان ما
وہ مومن بن گیا اس کو مصطفیٰ نے فرمایا	تو آج کی رات بھی ہمارا مہمان رہ
گفت واللہ تا ابد ضیف تو ام	ہر کجا باشم بہر جا کہ روم
اس نے کہا خدا کی قسم ہمیشہ کے لئے آپ کا مہمان ہوں	جہاں کہیں بھی رہوں جہاں بھی جاؤں
زندہ کردہ معق و دربان تو	ایں جہان و آں جہاں برخوان تو
آپ کا زندہ کیا ہوا اور آزاد کیا ہوا اور دربان ہوں	اس جہان میں اور اس جہان میں آپ کے دسترخوان پر ہوں
ہر کہ بگزیند جزاں بگزیدہ خواں	عاقبت درد گلویش استخوان
جو اس منتخب دسترخوان کے علاوہ منتخب کرے گا	انجام کار بڑی اس کا کھا چاڑ دے گی
ہر کہ سوئے غیر خوان تو رود	دیو با اوداں کہ ہم کاسہ بود
جو آپ کے دسترخوان کے غیر کے پاس جائے گا	کچھ لیجئے شیطان اس کا ہم پیالہ ہو گا
ہر کہ از ہمسائیگی تو رود	دیو بے شکے کہ ہمسایہ اش بود
جو آپ کے پردے سے جائے	بیک شیطان اس کا پردی ہو گا
ور رود بے تو سفر او دور دست	دیو بد ہمراہ و ہم سفرہ ویست
اگر وہ دور و دراز آپ کے بغیر سفر کرے	شیطان اس کا ہمراہی اور شریک دسترخوان ہے
ور نشیند بے تو بر اسپ شریف	حاسد ماہست دیو او را ردیف
اگر آپ کے بغیر وہ عمدہ گھوڑے پر بیٹھے	وہ ہمارا حاسد ہے شیطان اس کے پیچھے سوار ہے

ورپہ گیرد ازو شہناز او	دیو در نسلش بود انباز او
اگر اس کی تازنین (پوی) اس سے بچ جے	شیطان اس کی نسل میں اس کا شریک ہو گا
در بنے شارک ہم گفت ست حق	ہم در اموال و در اولاد از سبق
اللہ (تعالیٰ) نے قرآن میں "ان کا شریک ہو جا" فرمایا	مالوں میں بھی اور اولاد میں بھی پہلے سے
گفت پیغمبر ز غیب ایں راجلی	در مقامات نوادر با علیؑ
پیغمبر نے واضح طور پر یہ غیب سے فرمایا	نادر مقامات میں (حضرت) علیؑ سے
یا رسول اللہ رسالت را تمام	تو نمودی پہچو شمس بے غمام
اے اللہ کے رسول پوری رسالت کو	آپ نے دکھا دیا بغیر ابر کے سورج کی طرح
ایں کہ تو کردی دو صد مادر نکرد	عیسیٰ و افسونش با عاذر نکرد
جو کچھ آپ نے کیا وہ سو ماؤں نے نہ کیا	(حضرت) عیسیٰ اور ان کی دھانے عاذر کیساتھ نہ کیا
از تو جانم از اجل نک جان برد	عاذر ارشد زندہ آندم باز مرد
اب میری جان آپ کی وجہ سے موت سے جان بچا لے گئی	عاذر اگر اس وقت زندہ ہوا پھر مر گیا
گشت مہمان رسول آنشب عرب	شیر بزیمہ خورد و بست لب
عرب اس رات رسول کا مہمان ہو گیا	ایک بکری کا آدھا دودھ پیا اور ہونٹ بند کر لئے
کرد الحاش بخور شیر و رقاق	گفت گشتم سیر واللہ بے نفاق
آغوشوں نے اس سے اسرار کیا کہ دودھ اور روٹی کھالے	اس نے کہا میرا پیٹ بھر گیا خدا کی قسم ایسا بھاری سے
ایں تکلف نیست نے ناموس و فن	سیر تر گشتم از اں کہ دوش من
یہ تکلف نہیں ہے نہ شرم اور کمر	میں اس سے زیادہ پیٹ بھرا ہوں جتنا کہ کل (تھا)
در عجب ماندند جملہ اہل بیت	پر شد ایں قدیل از یک قطرہ زیت
سب کمر والے تعجب میں پڑ گئے	کہ یہ قدیل زیت کے ایک قطرے سے بھر گیا
انچہ قوت مرغ با بیلے بود	سیری معدہ چنیں پیلے بود
چم اہل پند کی خوراک ہو	ایسے ہانچی کا اس سے پیٹ بھر جائے
خجے افتاد اندر مرد و زن	قدر پشہ می خورد آں پیلتن
مرد و زن میں کس کس ہونے لگی	یہ ہانچی جیسے جسم والا مچھر کی ہنڈر کھاتا ہے

حرص و وہم کافری سرزیر شد	اژدہا از قوت مورے سیر شد
کفر کی حرص اور وہم اندھا ہو گیا	اژدھا چوٹی کی خوراک سے سر ہو گیا
آں گدا چشمنی و کفر ازوے برفت	لوت ایمانیش کمتر کرد و زفت
وہ بھکاری پنا اور کفر اس سے رخصت ہوا	اس کو ایمان کی عمدہ غذا نے سوہ تازہ کر دیا
آنکہ از جوع البقر اومی طپید	ہچو مریم میوہ جنت بدید
وہ شخص جو جوع البقر سے ترپا تھا	اس نے (حضرت) مریم کی طرح جنت کے پھل دیکھ لئے
میوہ جنت سوئے چشمش شتافت	معدہ چوں دوزخش آرام یافت
جنت کے پھل اس کی آنکھ کی جانب دوڑ آئے	اس کے دوزخ جیسے معدہ نے آرام پا لیا
ذات ایمان نعمت ولوتے ست ہول	اے قناعت کردہ از ایمان بقول
ایمان کی حقیقت نعمت اور عظیم لذت غذا ہے	اے وہ کہ جس نے ایمان کے بارے میں قول پر اکتفا کر لیا ہے

شرح صلیبی

خیر! یہ گفتگو تو ختم نہ ہوگی۔ اب سنو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ایمان پیش کیا اور اس نے اس شہادت تو حید و رسالت کو قبول کر لیا جو کہ نہایت مہاک تھی اور جس نے اس کے معنوی بیڑیوں کو کھول کر اسے آزاد کر دیا اور اس طرح وہ مومن ہو گیا۔ پس جب کہ وہ مومن ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم آج رات ہمارے ہی مہمان ہو۔ اس پر اس نے عرض کیا کہ حضور آج رات کیا۔ اب تو میں ہمیشہ کے لئے جہاں کہیں بھی ہوں اور جس جگہ ہی جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مہمان ہوں۔ کیونکہ یہ غذائے ایمانی جس سے میں ہمیشہ محظی رہوں گا۔ آپ ہی کے طفیل سے ہی ہے نیز میں موت روحانی سے آپ ہی کا زندہ کیا ہوا ہوں۔ اور آپ ہی نے مجھے نفس و شیطان کی غلامی سے آزاد کیا ہے اور میں آپ ہی کا درباں و خادم ہوں اور دنیا میں بھی آپ ہی کے دسترخوان پر ہوں اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ اس وقت میری اصل غذا غذائے روحانی ہے اور وہ آپ کے طفیل سے ملی ہے اور آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ ایمان ہی کے سبب ملے گا اور ایمان آپ ہی کے فیض سے ملا ہے اس لئے نعماء اخرویہ بھی گویا کہ آپ ہی کی دی ہوئی ہے پس دونوں جہان میں آپ کے دسترخوان پر ثابت ہو گیا۔ (اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زندہ کردہ اس کی تقدیر میں زندہ کردہ و معق و دربان تو ام دوریں جہاں دور آں جہاں برخواں تو ام ہے۔ فلا تفت الی ما قال بحر العلوم و ولی محمد فاند زل قد مہما فاند ما قال) غرض کہ میں آپ ہی کا مہمان ہوں اور آپ ہی کا مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ جو شخص اس عمدہ دسترخوان معنوی کو چھوڑ کر دوسرا دسترخوان شیطانی و نفسانی اختیار کرتا ہے انجام کار اس کے گلے میں ہڈی پھنس جاتی ہے اور اس کا گلہا چار ڈالتی ہیں۔ یعنی یہ مہمانی اس کے لئے موجب رنج و

کلفت ہو جاتی ہے اور جو شخص آپ کے دسترخوان معنوی (ہدایت) کو چھوڑ کر دوسرے دسترخوان پر جاتا ہے۔ شیطان اس کا ہم پیالہ ہوتا ہے اور جو شخص آپ کی مجاورت کو چھوڑتا ہے۔ شیطان اس کا ہمسایہ ہوتا ہے اور اگر کوئی آپ کی ہدایت کے بغیر سفر دور دراز اختیار کرتا ہے اور اس کا رشتہ اور شریک دسترخوان شیطانی ہوتا ہے اور اگر کوئی آپ (کی ہدایت) کے بغیر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ اس کا ردیف ہمارا حاسد شیطان ہوتا ہے اور اگر بدوں آپ کی ہدایت کے اس کی بیوی اس سے حاملہ ہوتی ہے تو اس کی نسل میں شیطان شریک ہوتا ہے۔

غرض کہ کہ آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر جو کام بھی کرتا ہے اس میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے اور یہ امر بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ نے اپنے کلام میں وشارکھم فی الاموال والاؤلا وافرما یا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ تو اس کے مالوں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ اس سے شرکت فی النسل ثابت ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و سلم اس مضمون کو اپنے خاص مقامات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے صاف صاف فرما دیا ہے۔ خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا۔ اب سنو کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ پر اپنی رسالت کو یوں روشن کر دیا جیسے بے ابر آفتاب اور یہ شفقت جو آپ نے مجھ پر کی سینکڑوں ماؤں نے اپنے بچوں پر نہیں کی اور جو احسان آپ نے مجھ پر کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے افسوں نے عاذر کے ساتھ نہیں کیا۔ کیونکہ آپ نے میری روح کو موت کے پنجے سے ہمیشہ کے لئے چھڑا دیا اور عاذر دعائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زندہ ضرور ہوا تھا مگر اس کے بعد مر گیا تھا اس لئے دونوں احسان برابر نہیں ہو سکتے۔

القصة: وہ عرب اس شب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان ہوا اور ایک بکری کا آدھا دودھ پی کر منہ بند کر لیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ میاں دودھ روٹی اور کھاؤ تو اس نے کہا بخدا میں غلط نہیں کہتا۔ میں بالکل سیر ہو گیا نہ یہ تکلف ہے اور نہ فقط ناموس کہ لوگ میرے زیادہ کھانے پر طعن کریں گے اور نہ چالاکی بلکہ میں آج کل سے بھی زیادہ سیر ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھ کر کہ ایک قطرہ روغن سے قندیل بھر گیا اور ذرا سی غذا سے اتنا بڑا معدہ پر ہو گیا۔ گھر کے لوگ بہت متعجب ہوئے اور کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ جو غذا ابابیل سے چھوٹے جانور کی تھی کہ وہ اتنے بڑے ہاتھی کے معدہ کو پر کر دے اور مردوں اور عورتوں میں کھس پھس ہونے لگی کہ اسے ہاتھی کے ذیل ڈول کا آدمی اور چھری خوراک کھاتا ہے۔

اب سنو کہ کم خوراک کا سبب کیا تھا جب اس کی یہ تھی کہ حرص اور وہم جو کافروں میں ہوتے ہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے اس سے زائل ہو چکی تھی اور غذائے ایمانی بڑھ گئی تھی اور وہ شخص جو کہ اس سے قبل بھوک کی زیادتی سے بے قرار تھا اس نے مریم علیہا السلام کی طرح میوہ جنت دیکھ لیا تھا چونکہ میوہ جنت اس کی نظر کے سامنے آ گیا تھا اس لئے اس کا دوزخ کا معدہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ (میوہ جنت سے یا تو مراد طمانیت ہو یا نور ایمان) بہر حال۔ حاصل یہ ہے کہ غذائے روحانی مل جانے سے اسے غذائے جسمانی کی طرف رغبت نہ رہی تھی کیونکہ وہ اس کی نظر میں بے وقعت ہو گئی تھی اور اس کو اتنی ہی غذا کی ضرورت تھی جس سے حیات و قوت اعمال باقی رہے مگر دل جیسی نہ تھی جو کہ زیادہ کھانے کا باعث ہے اس لئے کم کھانے لگا تھا۔ آگے ان لوگوں پر رد کرتے ہیں جو کہ غذائے ایمانی

کے معنی عن الغداء الجسمانی ہونے کے منکر ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں حقیقت ایمان تو حاصل نہیں بلکہ زبانی ہی کلمہ پڑھتے ہو تم کیا جانو کہ غذائے ایمانی کے معنی عن الغداء الجسمانی ہوتے ہی نہیں اس لئے انکار کرتے ہیں۔
یاد رکھو کہ ایمان بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی غذا ہے۔ اس کے مقابلہ میں غذائے حسی کی کوئی وقعت نہیں۔
پس اس کی بناء پر غذائے حسی سے ایک حد تک مستغنی ہو جانا کچھ بعید نہیں۔

در بیان آنکہ نورے کہ غذائے جان ست غذائے جسم اولیاء میشود تا او ہم یار می شود روح را کہ اسلم شیطانی علی یدی

اس کا بیان کہ وہ نور جو روح کی غذا ہے اولیاء کے جسم کی بھی غذا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بھی روح کا دوست بن جاتا ہے کیونکہ (آنحضورؐ نے فرمایا ہے) میرا شیطان میرے ہاتھ پر اسلام لے آیا ہے

گر چہ آں مطعوم جان ست و نظر	جسم را ہم ز اں نصیب ست اے پسر
اگرچہ وہ جان اور نظر کی خواہک ہے	اے بیٹا! اس میں جسم کا بھی حصہ ہے
گر نکشتے دیو جسم آں را اکول	اسلم الشیطان نہ فرمودے رسول
اگر شیطان کا جسم اس کا کمانے والا نہ بنتا	(قر) رسول "شیطان اسلام لے آیا" نہ فرماتے
دیو ز اں لوتے کہ مردہ حی شود	تانا شامہ مسلمان کے شود
شیطان اس غذا کو جس سے مردہ زندہ ہوتا ہے	جب تک نہ پی لیتا مسلمان کب ہوتا
دیو بردنیا ست عاشق کور و کر	عشق را عشق دیگر برد کر
شیطان دنیا کا اندھا اور بہرا عاشق ہے	عشق کی کر دوسرا عشق (عی) توڑتا ہے
از نہانخانہ یقین چوں مے چشد	اندک اندک عشق رخت آنجا کشد
یقین کے دھند میں سے جب وہ شراب بگھتا ہے	آہستہ آہستہ عشق اس جگہ چڑاؤ ڈالتا ہے
یا حریص البطن عرج ھکذا	انما المنھاج تبدیل الغذاء
اے پیٹ کے لالچی! اس طرح مال ہو	غذا کی تبدیلی ہی راستہ ہے
یا مریض القلب عرج للعلاج	جملۃ التدبیر تبدیل المزاج
اے دل کے مریض! علاج کی طرف مال ہو	کامل تدبیر مزاج کا بدلتا ہے
ایھا المحبوس فی رهن الطعام	سوف تنجو ان تحملت العظام
اے کمانے کی رہن کے قیدی	مغرب تو نجات پا جائے گا اگر (نہ) دے (صحاب) برداشت کر لے

ان فی الجوع طعاماً والفرأ	افتقده، وارتج یا نافرأ
بھکا رہنے میں بہت غذا ہے	اس کو تلاش کر لے اور امید لگا لے بھانجے والے
اغخذ بالنور کن مثل البصر	وافق الا ملاک یا خیر البشر
نور کی غذا حاصل کر آگے جیسا بن جا	اے انسانوں میں سے بہتر! فرشتوں کی موافقت کر
چوں ملک تسبیح حق را کن غذا	تاریخی ہتھوں ملائک از اذا
فرشتہ کی طرح اللہ کی تسبیح کو غذا بنا لے	تاکہ تو فرشتوں کی طرح نجات پا جائے
جبرئیل ار سوئے جیفہ کم تند	او بقوت کے زکر گس کم زند
اگرچہ جبرئیل مراد کا رخ نہیں کرتے ہیں	” قوت میں گدہ سے کم پرواز کب کرتے ہیں؟
پیل اگرچہ در زمیں آہستہ است	اوز پشہ باز گو چوں رستہ است
اچھی زمین میں اگرچہ آہستہ چلا ہے	تا ” ” بھر سے کب پچا ہے؟
حبذ اخوانے نہادہ در جہاں	لیک از چشم خسیساں بس نہاں
دنیا میں ممد و غلام رکھا ہوا ہے	لیکن کینوں کی نگاہ سے بہت چھپا ہوا ہے

ہے اس بات کی اس نے غذائے روحانی کھائی۔

پس ثابت ہوا کہ جسم بھی غذائے روحانی کھا سکتا ہے اور جب وہ غذائے روحانی کھا سکتا ہے تو اس سے غذائے جسمانی میں کمی آ سکتی ہے۔ اور راز اس کا یہ ہے کہ شیطان جسم یعنی نفس دنیا پر عاشق اور اس کی محبت میں اندھا اور بہرہ ور ہوا ہے اور قاعدہ ہے کہ ایک عشق کو دوسرا عشق مضلل کر دیتا ہے پس جبکہ وہ نہاں خانہ یقین کی شراب کھلے لیتا ہے اور لذت ایمان سے آشنا ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا عشق دنیا اور اس کی نعمتوں سے غذائے ایمانی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اب وہ غذائے جسمانی کا طالب نہیں رہتا اس طرح غذائے جسمانی میں کمی ہو جاتی ہے۔ (توضیح اس کی یہ ہے کہ جسم کے اندر غذائے جسمانی کے لئے دو قسم کے تقاضے ہیں ایک تقاضائے طبیعت جس کو حق سبحانہ نے جسم میں اس لئے ودیعت رکھا ہے کہ وہ جسم کی اصلاح کرے اور بوقت ضرورت اس کے لئے غذا حاصل کرے جو کہ بدل مانتخلل ہو کر تغذیہ وحمیہ اعضاء کرے اور دوسرا تقاضائے نفس جس کا منشا محض حرص، طمذ و غم ہے۔ پس جبکہ نفس غذائے روحانی سے آشنا ہو جاتا ہے تو اس کا تقاضائے غذائے جسمانی مضلل ہو جاتا ہے اور صرف تقاضا طبیعت باقی رہ جاتا ہے۔ وہ تقاضا بھی اس وقت ختم ہو جاتا ہے جبکہ بقدرت غذا اس کو مل جاتی ہے۔ پس اس طرح غذائے جسمانی میں کمی آ جاتی ہے) پس جبکہ یہ امر ذہن نشین ہو گیا کہ تو اے پیٹ بھرنے کے شائق! تم کو یوں ہی ترقی کرنی چاہئے اور اپنے نفس کو اولاً ایمان کی چاٹ لگانی چاہئے اور رفتہ رفتہ اسے ترقی دینی چاہئے۔ کیونکہ وصول الی الحق کا صحیح راستہ یہی ہے کہ غذا کو بدلا جائے۔ اور اے مریض القلب لوگو! تم علاج کی

طرف توجہ کرو اور اپنے مزاج کی اصلاح کرو۔ کیونکہ حاصل تمام تدبیروں کا یہی ہے کہ مزاج کو بدلا جائے اور طریق اس کا یہی ہے کہ غذائے جسمانی کو کم کیا جائے اور غذائے روحانی کو بڑھا دیا جائے گویا کرنے میں تم کو زمیں پیش آئیں گی۔ مگر اے مجوسین رہن طعام یاد رکھو کہ اگر تم نے ان شدائد کو برداشت کر لیا تو تم ہلاکت ابدی سے بچ جاؤ گے۔ دیکھو بھوکے رہنے سے روح کو بہت بڑی غذا ملتی ہے۔ پس اسے غذائے روحانی سے وحشت کرنے والو تم اسے طلب کرو اور اسی کے امیدوار رہو اور غذائے جسمانی کے انہماک کو چھوڑ دو تم آنکھ کی مانند ہو جاؤ اور نور سے غذا حاصل کرو اور اس امر میں فرشتوں کے مثل ہو جاؤ اور اس طرح بہتر انسان کہلانے کے مستحق ہو جاؤ اور تم فرشتوں کی طرح صبیح حق کو اپنی غذا بناؤ تاکہ جس طرح فرشتے نجاسات (ظاہرہ و باطنہ) سے پاک ہیں یونہی تم بھی نجاست (باطنہ) سے پاک ہو جاؤ۔ تم کو شاید یہ خیال ہو کہ غذائے جسمانی کو کم کر دینے سے ہماری قوت گھٹ جائے گی۔ مگر یہ تمہاری غلطی ہے قوت کا مدار کچھ مردار خواری ہی پر نہیں ہے۔

دیکھو! جبریل اگر مردار نہیں کھاتے تو وہ قوت میں کرمس سے کم نہیں ہیں جو کہ مردار کھاتا ہے۔ تم اہل اللہ کی آہستہ روی سے ان کے ضعف کا شبہ نہ کرنا اور یہ نہ کہنا کہ اگر ترک غذا سے ضعف نہیں ہوتا تو اس سے ان کی رفتار درست کیوں ہو جاتی ہے اس لئے کہ ہاتھی اگر چر زمین میں آہستہ چلتا ہے مگر بچھر کے قابو سے باہر ہے جو کہ رٹانے کے ساتھ گھومتا ہے۔ غرض کہ عالم میں حق سبحانہ کا عجیب لنگر جاری ہے۔ مگر افسوس کہ پست ہمت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں چنانچہ اگر تمام دنیا نعمتوں سے لبریز باغ ہو جائے تو سانپوں اور چوہوں کو کیا ان کی غذا تو خاک ہی رہے گی اور خواہ موسم خزاں ہو یا موسم بہار ان کے حصہ میں تو مٹی ہی ہے۔

اب مولانا جملہ مقررہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ارے لوگو! تمہیں کیا ہو گیا تم اشرف المخلوقات ہو تم سانپوں کی طرح مٹی (غذائے ناسوتی) کیوں کھاتے ہو۔ اس جملہ مقررہ کو بیان فرما کر مضمون سابق کو بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل دنیا کی حالت ایسی ہے جیسے لکڑی کا یا زمین کا یا گوہ کا کیرا۔ یا کو کیونکہ لکڑی کے اندر کیرا کہتا ہے کہ بھلا ایسے مزیدار غذا کسی کو مل سکتی ہے اور زمین کے اندر کیرا کہتا ہے کہ دنیا میں بھی کسی نے ایسا حلو نہیں کھایا جیسا میں کھاتا ہوں اور گوہ کا کیرا گوہ کے اندر رہتے ہوئے عالم بریں غذا بجز گوہ کے جانتا ہی نہیں اور کو انجاست کے سوا اور کوئی غذا نہیں جانتا اور نجاست ہی اس کے لئے عزیز ہے۔

پس یہی حالت اہل دنیا کی ہے کہ وہ غذائے ناسوتی کے علاوہ جانتی ہی نہیں کہ کوئی اور بھی غذا ہے۔ بلکہ وہ انہی کو غذا سمجھتے ہیں۔ کلام کو یہاں تک پہنچا کر اب مولانا مناجات میں مشغول ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

انکار کروں اہل تن غذائے روح را و لرزیدن ایشان بر غذائے خسیس جسمانی

تن پروروں کا روحانی غذا سے انکار کرنا اور ان کا جسمانی تھوڑی غذا سے لرزنا

گر جہاں باغے پر از نعمت شود	قسم موش و مار ہم خاکے بود
اگر دنیا نعمت سے بھرا ہوا باغ بن جائے	چوے اور سانپ کا حصہ بھر بھی مٹی ہے

قسم شاں خاکست گردے گر بہار	میر کوئی خاک چوں نوشی چومار
ان کا حصہ ملی ہے خواہ خزاں ہو خواہ بہار	تو جہاں کا سر دار ہے سانپ کی طرح ملی کیوں کھاتا ہے
درمیان چوب گوید کرم چوب	مرکرا باشد چنیں حلوائے خوب
کڑی کاکیزا کڑی میں کہا ہے	ایسا مہر ملو کس کو نصیب ہے؟
درمیان خاک گوید کرم خورد	ایں چنیں حلوا بعالم کس نخورد
مہر سا کیزا ملی میں کہا ہے	دنیا میں ایسا ملوہ کسی نے نہیں کھایا
کرم سرگیں درمیان آں حدث	در جہاں نقلے نداند جز خبث
کرم کا کیزا اس نجاست میں	دنیا میں سوائے نجاست کے کوئی خوراک نہیں جانتا ہے
جز نجاست ہچ شناسد کلاغ	شد نجاست مرورا چشم و چراغ
کوا نجاست کے علاوہ کچھ نہیں پہچانتا ہے	نجاست ہی اس کا چشم و چراغ ہے

مناجات

اے خدائے بے نظیر ایثار کن	گوش را چوں حلقہ دادی زیں سخن
اے بے نظیر خدا! عیادت کر دے	جبکہ تونے اس کام کا کان میں ملکہ پہنا دیا ہے
گوش ما گیر و بداں مجلس کشاں	کز حقیقت میخورند ایں سرخوشاں
ہمارا کان بکرا اور اس مجلس میں کھینچ	کیونکہ یہ مست تیری شراب پی رہے ہیں
چوں بے ما بوائے رسانیدی ازیں	سر مہند آں مشک را اے رب دیں
جبکہ تونے ہم تک اس کی خوشبو پہنچا دی ہے	اے دین کے رب اس مشک کو بند نہ کر
از تو نوشند از ذکور و از اناث	بے دریغی در عظم یا مستغاث
ذکر اور مؤنث تجھ ہی سے پی رہے ہیں	اے فریاد رس! تو عطیات میں بے روک ٹوک ہے
اے دعا ناگفتہ از تو مستجاب	دادہ دل را ہر دم صد فتح یاب
اے وہ کہ نہ مانگی ہوئی دعا بھی تیری جانب سے قبول ہے	تو نے ہر لمحہ دل کو فتح گزروں دروازے کی کشادگیاں حلا کی ہیں
چند حرفے نقش کردی از رقوم	سنگہا از عشق اوشد ہچو موم
تو نے حرف میں سے چند حرف تحریر کئے	اس کے عشق سے بہت سے پتھر موم جیسے نکلے گئے

نون ابر و صاد چشم و جیم گوش	بر نوشتی فتنہ صد عقل و ہوش
اہر کا نون آنکھ کا صاڈ کان کا جیم	نونے لکھے ہیں جو سیکڑوں عقل و ہوش کے لئے فتنہ ہیں
زاں حروف تہجہ دبار یک ریس	نسخ میکن اے ادیب خوشنویس
تیرے ان حروف سے عقل دقیق نظر ہو گئی	اے خوشنویس ادیب! خوب لکھ
در خور ہر فکر بستہ بر عدم	دمبدم نقش خیال خوش رقم
عدم پر ہر فکر کے مناسب قائم کر دیا ہے	ہر لمحہ حسین خیال نقش
حرفہائے طرفہ بر لوح خیال	بر نوشتہ چشم و ابرو خط و خال
خیال کی محنت پر عجیب حروف	آنکھ اور ابرو اور خط و خال کے لکھ دیئے ہیں
بر عدم باشم نہ بر موجود مست	زانکہ معشوق عدم وافی ترست
میں عدم کا عاشق ہوں نہ کہ موجود کا	کیونکہ عدم والا معشوق زیادہ وفادار ہے
عقل را خط خوان آں اشکال کرد	تا دہد تدبیر ہا رازاں نورد
عقل کو ان شکلوں کا پڑھنے والا بنا دیا	تاکہ ان کے بارے میں تدبیروں کو لپیٹ دے

تشبیہ عقل بجرئیل و نظر او در غیب مانند نظر جبرئیل در لوح محفوظ
عقل کی (حضرت جبرئیل سے مشابہت اور اس کی نظر کا غیب پر) حضرت جبرئیل کی طرح رہنا

چوں ملک از لوح محفوظ آں خرد	ہر صبا ہے درس ہر روزہ برد
عقل فرشتہ کی طرح لوح محفوظ سے	ہر صبح کو ہر دن کا سبق حاصل کر لیتی ہے
بر عدم تحریر ہا ہیں بابیاں	واں سودا ش حیرت سودایاں
عدم میں وہ تحریریں دیکھ ماجدو بیان کے	ان کی سیاہی دیوانوں کے لئے باعث حیرت ہے
ہر کسے شد بر خیالے ریش گاؤ	گشتہ در سوائے گنج گنج گاؤ
ہر شخص کسی خیال میں جھپٹتا ہوا ہے	خزانے کے خیال میں گنج گنج گاؤ بنا ہوا ہے
از خیالے گشتہ شخصے پر شکوہ	روئے آوردہ بمعہ نہائے کوہ
ایک شخص خیال کی وجہ سے پر شکوہ ہے	پیاز کی کانوں کی جانب رخ کئے ہوئے ہے
وز خیالے آں دگر با جہد مر	رونہادہ سوئے دریا بہر در
دھرا ایک خیال کی وجہ سے تھک کوشش کے ساتھ	موجوں کے لئے دریا کی جانب رخ کئے ہوئے ہے

واں دگر بہر ترہب در کشت	واں یکے اندر حریصی سوئے کشت
دھرا دہانیت کے لئے گرہا گر میں ہے	دھرا دم میں بھتی (باڑی) کی جانب ہے
از خیال آں رہزن رستہ شدہ	وز خیال ایں مرہم خستہ شدہ
وہ خیال کی وجہ سے بازار کا ڈاکو بنا	اور یہ خیال کی وجہ سے زنی کا مرہم بنا ہوا ہے
در پری خوانی یکے دل کردہ گم	بر نجوم آں دیگرے بنہادہ سم
ایک نے حضرات میں دل کو گم کر دیا ہے	دوسرے نے ستاروں پر قدم رکھا ہے
آں یکے در کشتی از بہر رباح	آں یکے با فسق و دیگر با صلاح
ایک نفع کے لئے کشتی میں ہے	ایک فسق میں ہے اور دھرا نکلی میں
ایں روشہا مختلف بیند بروں	زاں خیالات ملون زاندروں
باہر یہ مختلف روشیں نظر آتی ہیں	اند کے رنگ رنگ خیالات کی وجہ سے
ایں دریاں حیراں شدہ کال برچہ ست	ہر پشندہ آں دگر رانانی ست
یہ اس میں حیراں ہے کہ یہ (خیالات) کس بنا پر ہیں	ہر بھٹنے والا دوسرے کا منکر ہے
آں خیالات ارئیند نامو تلف	چوں ز بیروں شد روشہا مختلف
اگر یہ خیالات مختلف نہیں ہیں	تو بیرونی روشیں کیوں مختلف ہیں
قبلہ جاں راچو پنہاں کردہ اند	ہر کسے رو جانے آورده اند
چونکہ انہوں نے جان کے قبلہ کو چھپا دیا ہے	ہر شخص ایک جانب کو منہ کئے ہوئے ہے

تمثیل روشہائے مختلف و وہمہائے گونا گوں باختلاف تحری
متحریاں در وقت نماز قبلہ را بوقت تاریکی و تحری غواصاں در قعر بحر
مختلف روشوں اور مختلف قسم کے دھموں کی اندھیرے میں نماز کے وقت قبلہ کی انکل
کرنے والوں کی انکل کے اختلاف سے اور غوطہ زنوں کی سمندر کی تہ میں انکل سے مثال

ہچو قوے کہ تحری میکند	بر خیال قبلہ ہر سوی تند
جس طرح لوگ اٹھ کرتے ہیں	قبلہ کے خیال سے ہر جانب کو رخ کرتے ہیں
چونکہ کعبہ رونماید صبح گاہ	کشف گردد کہ گم کردہ ست راہ
جب صبح کو قبلہ رونما ہوتا ہے	واضح ہو جاتا ہے کہ کس نے گم کی ہے

یا چو غواصاں بزیر قعر آب	ہر کے چیزے ہی گیر دشتاب
یا جس طرح غوطہ زن پانی کی گہرائی کے نیچے	ہر شخص جلدی سے ایک چیز پکڑ لیتا ہے
برامید گوہر و در شمیم	تو برہ پر میکند از آن و ایں
جوہر اور قیمتی موتی کی امید پر	اس اور اس سے قطعی ہر لیتے ہیں
چوں برآیند از نگ دریائے ژرف	کشف گردد صاحب در شگرف
جب گہرے دریا کی تہ سے باہر آتے ہیں	عجب موتی والا واضح ہو جاتا ہے
واں دگر کہ برد مروارید خرد	واں دگر کہ سنگریز و شبہ برد
اور وہ جس نے بھرا موتی حاصل کیا ہے	اور وہ جس نے بھری اور پتھر حاصل کیا ہے
هكذا نبلوهم بالساهره	فتنة ذات الفتضاح قاهره
اسی طرح ہم ان کو میدان میں آزمائیں گے	آزمائش میں جو زبردست رسوائی والی ہو گی
نہیں ہر قوم چوں پروانگاں	گرد شمعے پر زناں اندر جہاں
اسی طرح ہر قوم پروانوں کی طرح	دنیا میں ایک شمع کے چاندوں طرف پرواز کر رہی ہے
خوشتن بر آتش بر میزند	گرد شمع خود طواف می کنند
اپنے آپ کو ایک آگ پر بیٹھ کر رہی ہے	اپنی شمع کے گرد طواف کر رہی ہے
برامید آتش موسیٰ بخت	کز لہپش سبز و تر گردد درخت
نصیب کے موتی کی آگ کی امید پر	جس کی پخت سے درخت زیادہ سبز ہو جاتا ہے
فضل آں آتش شنیدہ ہر رمہ	ہر شرر را آں گماں بردہ ہمہ
ہر جماعت نے اس آگ کی نصیبت سن لی ہے	سب نے اس چمکری کو وہ سمجھا ہے
چوں برآید صمد نور خلود	وانماید ہر یکے چہ شمع بود
جب صبح کو پھلکی کا نور طلوع کرے گا	ہر شخص دیکھ لے گا کہ کیا شمع تھی
ہر کرا پر سوخت زان شمع ظفر	بدہش آں شمع خوش ہفتاد پر
جس کے اس کامیابی کی شمع سے پر جلتے ہیں	اس کو وہ شمع ستر ایسے پر دیے گی
جوق پروانہ دو دیدہ دوختہ	ماند زیر شمع بد پر سوختہ
دلوں آنکھیں بند کئے ہوئے پروانوں کی جماعت	ری شمع کے نیچے پر جلی ہوئی وہ جائے گی

می طہ اندر پشیمانی و سوز	میکند آہ از ہوائے چشم دوز
د سوز اور شرمندگی میں تڑپے گی	آنکھیں سی دینے والی خواہش نفسانی سے آہ کرے گی
شمع او گوید کہ چوں من سوختم	کے ترا برہانم از سوز و ستم
اس کو شمع کہے گی جبکہ میں جل رہی	میں تجھے سوز اور ستم سے کہے رہاں دوں
شمع او گریاں کہ من سر سوختہ	چوں کنم من غیر را فروختہ
اس کی شمع دے گی کہ میں سر جلی	دھرے کو کیا روشن کروں؟

در تفسیر آیت یا حسرۃ علی العباد

”بندوں پر حسرت ہے“ آیت کی تفسیر

او ہی گوید کہ از اشکال تو	غره گشتم دیر دیدم حال تو
”کہے گا کہ تیری صورت سے	میں جھکا کھا گیا میں نے تیری حالت دیر میں دیکھی
شمع مردہ بادہ رفتہ دلربا	غوطہ خورد از ننگ کڑ بنی ما
شمع مر کر جلی مٹا دل رہا نے	غوطہ لہ لہا نہادی کج بنی کی دلت سے
ظلت الارباح خسرأ مغرمأ	تشنگی شکوئی الی اللہ العلی
منافع ڈٹ والا نقصان میں گئے	اندھے ہیں کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے
حبذا ارواح اخوان ثقات	مسلمات مؤمنات قائمات
تھو بہائیں کی رو میں قابل مبارکباد ہیں	مسلمان ہیں مومن ہیں دعا کرنے والی ہیں
ہر کسے روئے بسوئے بردہ اند	واں عزیزاں رو بہ بے سو کردہ اند
ہر شخص نے نہ جانب رخ کیا ہے	وہ باہزت ہیں جنہوں نے بے رخ کی جانب رخ کیا ہے
ہر کبوتر می پرد در مذہبے	ویں کبوتر جانب بے جانے
ہر کبوتر ایک راستہ پر پرواز کرتا ہے	یہ کبوتر بے جانب کی جانب پرواز کرتا ہے
ہر عقابے می پرد از جا بجا	ویں عقاباں راست بے جانی سرا
ہر باز ایک جگہ سے دھری جگہ پرواز کرتا ہے	ان بازوں کی سرائے لامکانی ہے
مانہ مرغان ہوا نے خانگی	دانہ ما دانہ بے دانگی
ہم نہ ہوائی پرند ہیں نہ پالتو	ہمارا دانہ بے دانگی کا دانہ ہے

زائ فراخ آمد چنیں روزی ما	کہ دریدن شد قبا دوزی ما
اسی لئے ہماری روزی اس قدر فراخ ہے	کہ ہمارا پھاڑنا قبا کو سینا ہے

در بیان آنکہ فرجی را چرا فرجی نام نہادند اول

اس کا بیان کہ شروع میں فرجی کہ فرجی کیوں کہا گیا

صوفی بدرید جبہ در حرج	پیش آمد بعد بدریدن فرج
ایک صوفی نے غلے میں جبہ پہاڑ والا	پھاڑنے کے بعد اس کو فرانی میر آگئی
کردہ نام آں دریدہ فرجی	اسی لقب شد فاش از اں مردنجی
اس نے اس پہلے ہوئے (جبہ) کا نام کشادگی والا رکھ دیا	اس بزرگزیہ کی جبہ سے یہ نام مشہور ہو گیا
اسی لقب شد فاش و صافش شیخ برو	ماند اندر طبع خلقاں حرف درد
یہ لقب مشہور ہو گیا اور اس کی حقیقت شیخ لے گیا	لوگوں کی طبیعت میں حرف جھٹ بانی رہ گئی
بہچنیں ہر نام صافی داشتہ است	اسم را چوں دردی بگذشتہ است
اسی طرح ہر وہ نام جو صفائی رکھتا تھا	اس نے نام کو جھٹ کی طرح چھوڑا
ہر کہ گلخوارست دردی را گرفت	رفت صوفی سوئے صافی ناشگفت
جو مٹی کھانے والا ہے اس نے جھٹ لے لی ہے	صوفی صاف کی جانب تعجب کے بغیر چلا گیا
گفت لا بد درد را صافی بود	زیں دلالت دل بصفت میرود
(صوفی نے) کہا تمہارے لئے صفائی لازمی ہے	اس رہنمائی سے دل صافی کی جانب جاتا ہے
درد عمر افتاد صافش یسر او	صاف چوں خرما و دردی بسر او
غلے تمہارے اس کا صاف اس کی کشادگی ہے	صاف خرما کی طرح ہے اور تمہارے اس کا کچا ہے
عسر بایسرست ہیں آلیں مباحش	راہ داری زیں مہمات اندر معاش
غلے کشادگی کے ساتھ ہے خبردار! مایوس نہ ہو	اس موت سے تو زندگی میں راستہ پاتا ہے
صاف خواہی جبہ بشکاف اے پسر	تا از اں صفوت بر آری زود سر
اے بیٹا! اگر تو صاف چاہتا ہے جبہ کو پھاڑ دے	تاکہ اس میں سے جلد صفائی ظاہر ہو جائے
ہست صوفی آنکہ شد صفوت طلب	نہ لباس صوف و خیاطی و دب
صوفی وہ ہے جو صفائی کا طالب ہو	نہ کہ اون کا لباس اور سینا اور نقش

صوفی گشتہ بہ پیش اس لہام	الخیاطۃ واللواطۃ والسلام
ان کینوں کے لئے صوفی ہوتا بن گیا ہے	سینا اور افلاک والسلام
بر خیال آں صفا و نام نیک	رنگ پوشیدن نکو باشد و لیک
مفا کے خیال اور بھلے نام کی وجہ سے	رہیں پہنا اچھا ہو گا لہیں
بر خیالش گر روی تا اصل او	ہیچناں کہ گر بہ سوئے ناں ہو
اگر اس کے خیال سے تو حقیقت کی طرف جائے	جس طرح کہ ملی خوشبو کے ذریعہ روٹی کی جانب
بو قلا و وزست اے جو یائے عشق	نے زبو یعقوب شد بینائے عشق
اے عشق کے عاشق کرنے والے! یو رہنا ہے	کیا ہو کی وجہ سے (معصرت) یعقوب عشق کے چٹا نہیں ہے؟
دور باش غیرت آمد خیال	گرد بر گرد سرا پردہ جلال
(فاسد) خیال تیرے لئے دو شاہ نیزہ ہے	جلال کے پردے کے ارد گرد ہے
بستہ ہر جویندہ را کہ راہ نیست	ہر خیالش پیش می آید کہ بیست
جس نے ہر عاشق کرنے والے کو ہاندہ دیا ہے کہ راستہ نہیں ہے	ہر خیال اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ ٹھہر جا
جز مگر آں تیز گوش و تیز ہوش	کش بود از جیش نصر تہاش جوش
سوائے اس تیز کان والے اور تیز ہوش والے کے	جس کو مددوں کے لنگر سے جوش مائل ہے
بچید از تخیلہا بے شہ شود	تیر شہ بنماید و بیروں رود
دو تخیلات سے نکل جاتا ہے بغیر مات کے بن جاتا ہے	شای تیر دکھاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے
ہر کہ را در دست تیر شہ بود	راہ یابد تا بمنزل می رود
جس کے ہاتھ میں بادشاہ کا تیر ہو	راستہ پا لیتا ہے منزل تک چلا جاتا ہے

شرح جلیبی

چونکہ اوپر مولانا نے غذائے روحانی کی تفصیل بیان فرمائی تھی اس لئے اب اس کی درخواست کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے خدائے بے نظیر جب کہ تو نے اس گفتگو کو ہمارا حلقہ گوش کیا ہے اور ہمارے کانوں تک پہنچایا ہے تو اب تو بخشش کر اور ہمارا کان پکڑ کر بھر ہم کو اس مجلس تک پہنچا دے جس میں یہ مست لوگ (اہل اللہ) تیری وہ شراب یعنی شراب ایمانی پیتے ہوں تاکہ ہم کو بھی اس شراب کا کچھ حاصل جائے اور جبکہ تو نے اس مشک (ایمان) کی خوشبو ہم تک پہنچائی ہے اور اس کی صفت ہم کو معلوم کرائی ہے تو اب اس کے ڈبہ کو بند مت کر۔ اور اس سے ہم کو مستفید کر کیونکہ

آپ بڑے بے والے ہیں چنانچہ کیا مذکر کیا مؤنث۔ سب کو آپ بے دریغ دیتے ہیں اور وہ سب آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں آپ بے مانگے دیتے ہیں اور قلوب عارفین پر ہر دم علوم و معارف کے سینکڑوں دروازے کھولتے ہیں اور آپ نے کتنے ہی ایسے عمدہ حروف ان کے لوح قلب پر نقش کئے ہیں جن سے عظیم دلوں کا دل ہی موم ہو گیا اور آپ نے ایسے نون ابرو و صا و جیم گوش (معارف نفیسہ) اس حقیقی پر لکھے ہیں جنہوں نے سینکڑوں عقل و ہوش کو مفتون کر لیا۔ اور جن سے عقل باریک بین رخصت ہو گئی۔ پس اے خوشنویس ادیب وہ پاکیزہ و ہوش ربا ہمارے لوح قلب پر بھی لکھئے اور جس طرح آپ نے علوم و معارف کو قلوب اہل اللہ پر القاء فرمایا ہے یوں ہمارے قلب پر بھی القاء فرمائیے چونکہ مناجات میں تحریر نقوش کا تذکرہ تھا اس لئے مولانا اس تحریر کے متعلق مفصل گفتگو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

کہ حق سبحانہ ہر دم ہر فکر کے مناسب اس کے غیر محسوس لوح پر نفس نفیس نقوش و صورت ذہنیہ منقش فرماتے ہیں اور اس لوح خیال پر عجیب عجیب حروف تحریر فرماتے ہیں جو باوجود نفس حس میں مشترک ہونے کے چشم و ابرو و خط و خال کی طرح خصوصیات حس میں مختلف ہوتے ہیں۔ میں ان صورت غیر محسوسہ کی اس لئے تعریف کرتا ہوں کہ میں غیر محسوس پر عاشق ہوں نہ کہ محسوس پر۔ اس لئے کہ غیر محسوس معشوق میں وفا اور پائیداری زیادہ ہے بہ نسبت محسوس کے۔ وہ غاہر۔

خیر! یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب ہم اصل مضمون بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے لوح خیال پر صورت ذہنیہ مرحم کیس اور عقل کو ان کا پڑھنے والا اور مد رک بنایا تا کہ وہ ان کو پڑھ کر تدبیرات میں ان کے مناسب تصرف کر سکے۔ اور جس طرح فرشتے لوح محفوظ سے احکام روزانہ معلوم کرتے ہیں یوں ہی وہ اس لوح خیال سے ہر صبح کے وقت ہر روز کا سبق پڑھ لیتے ہیں یعنی ان امور کو معلوم کر لیتے ہیں جو اس کو ہر روز کرتے ہیں (ہر صبحی درس اور ہر روز کے قیود لازمی نہیں کیونکہ نہ یہ ضرور ہے کہ عقلی امور کو صبح ہی کے وقت سوچے اور نہ ہی یہ ضرور ہے کہ ہر روز سوچے اور نہ ہی کہ تمام دن کے کام سوچے پس یہ قیود اتفاقیہ ہیں) تم دیکھو کہ لوح غیر محسوس پر کیسے واضح حروف لکھے ہوئے ہیں۔ جس کی سیاحت کی خوبی سے اہل خیال تعمیر اور اس پر فریفتہ ہیں۔ چنانچہ ہر شخص ایک خیال کو اپنا ہوا ہے اور اس کی بناء پر ایک خزانہ کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے کھوج میں لگا ہوا ہے۔ مثلاً ایک شخص ایک خیال کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر پہاڑ کی کانوں میں سونے چاندی کی تلاش میں جاتا ہے۔ دوسرا شخص دوسرے خیال کے سبب پوری کوشش سے موتیوں کی خاطر دریائے طرف چلا ہے۔ تیسرا شخص راہب بن کر گرگ جاب میں بیٹھا ہے۔ چوتھا حرص کی بناء پر اپنے کسب میں لگا ہے پانچواں محض خیال کی بناء پر لوگوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ چھٹا شخص محض خیال کی بناء پر ایک مجروح کا مرحم اور ایک مبتلائے رنج کے لئے موجب راحت ہے۔ ساتواں شخص عملیات پر دل کھوئے ہوئے ہے۔ آٹھواں نجوم پر قدم جمائے ہوئے ہے نواں منافع کے لئے کشتی پر سوار ہے۔ دسواں فسق میں مبتلا ہے گیارہواں نیک ہے۔ پس یہ مختلف روشیں جو عالم بیرونی و اندرونی رنگ رنگ خیالات کے سبب دیکھتا ہے یعنی جو مساعی شتی اس عالم میں ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ اپنے خیالات مختلفہ کا اثر ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کی روش میں حیران ہے اور کہتا ہے کہ یہ شخص یہ کام کیوں کرتا ہے۔ اس کو یہ نہ کرنا چاہئے بلکہ وہ کرنا چاہئے جو میں کرنا ہوں اور جو شخص جس کام کو اچھا سمجھتا ہے وہ اسی کو ماننا ہے اور دوسرے کے کاموں پر انکار کرتا ہے۔ پس یہ دلیل ہے اختلاف کی کیونکہ اگر خیالات مختلف نہ ہوتے تو روشوں میں یہ تضاد کیوں کرتا۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ مختلف انخیال ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس حالت میں ان کی ایسی مثال ہے۔ جیسے سمت قبلہ نامعلوم ہوتی ہے تو تحری کرتے ہیں اور ہر شخص بدیں خیال کہ قبلہ ادھر ہے ایک ایک طرف رخ کر لیتا ہے مگر جب صبح ہو جاتی ہے اور کعبہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون غلطی پر تھا۔ یا مثلاً ہر غوطہ زن پانی کے نیچے کچھ نہ کچھ جلدی سے اٹھا لیتا ہے اور بیش بہا موتی کی توقع میں جو کچھ ہاتھ لگتا ہے اس سے تو برہہ پر کر لیتا ہے لیکن جب وہ اس گہرے دریا کی تہ سے باہر آتے ہیں اس وقت وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے جسے بڑا موتی ملا اور وہ بھی جسے چھوٹا موتی ملا اور وہ بھی جسے کنکر اور پتیلی۔ کیونکہ مطلوب تو ان سے مخفی رہا اور ہر ایک نے اپنے گمان کے موافق اٹھا لیا۔ پس جس طرح ظہور صبح کے بعد متحریان قبلہ اور دریا سے نکلنے کے بعد غواصین کا امتحان ہوتا ہے یوں ہی حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا زمین حشر میں زبردست امتحان لیں گے جو بہت سوں کے لئے رسوائی بخش ہوگی کیونکہ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ جس کو ہم قبلہ و مقصود سمجھے ہوئے تھے وہ حقیقت میں ایسا نہ تھا اور جس کو ہم گوہر شاہوار خیال کرتے تھے وہ گوہر شاہوار نہ تھا۔ نیز جس طرح شب تاریک میں متحریان قبلہ ایک ایک جہت کو قبلہ سمجھے ہوئے ہیں اور غواصین جو کچھ ان کے ہاتھ آتا ہے اس کو موتی سمجھ کر تو برہہ میں بھرتے ہیں۔

یوں ہی تمام لوگ پروانوں کی طرح دنیا میں ایک شمع مقصود کے گرد اڑ رہے ہیں اور اس خیال سے اپنے کو آگ سے ٹکراتے اور اپنی شمع مقصود کے گرد طواف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے موسائے بخت کی مطلوب آگ ہے۔ جس کے شعلے سے ہماری امیدوں کے خشک درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے ان لوگوں نے حقیقی آتش موسائے بخت (مقصود حقیقی) کی چھوٹی مستی ہے اور ہر شرر کو وہی آگ سمجھ لیا ہے یعنی جس نے جس چیز کے اندر خوبی مشاہدہ کی اس کو مطلوب حقیقی خیال کر کے اس کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ لیکن واقع میں ایسا نہیں ہے اس لئے جب یہ شب ظلمانی یعنی دنیائے فانی ختم ہوگی اور بوقت صبح قیامت نور بظاہر ہوگا۔ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسی شمع تھی۔ جس پر وہ فریفتہ تھا اس وقت بعض کو معلوم ہوگا کہ وہ شمع تھی جس کی طلب کی تھی اور اسی کی طلب میں انہوں نے اپنے قویٰ جسمانیہ کو صرف کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو وہ شمع ظفر (حق سبحانہ) ان سوختہ پروں اور صرف کی ہوئی قوتوں کے معاوضہ میں بکثرت ان سے بہتر پروں اور قویٰ عطا کرے گی۔ اور بہت سے پروانے اندھے ہوں گے۔ جو بری شمعوں کے نیچے پر جلے پڑے ہوں گے یعنی انہوں نے اشیاء غیر مطلوبہ فی نفس الامر کے لئے اپنے قویٰ کو صرف کیا ہوگا۔ یہ لوگ پشیمانی اور سوز و درد سے تڑپتے ہوں گے اور آنکھ بند کر دینے والے خواہش نفسانی کے ہاتھ سے فریاد کرتے ہوں گے اور ان کی شمعیں بزبان کھتی ہوں گی کہ جبکہ ہم خود ہی جلی ہوئی ہیں تو تمہیں جلن سے کیونکر رہائی دے سکتی ہیں اور وہ رو کر کہتی ہوں گی کہ ہمارا سر تو خود ہی جلا ہوا ہے۔ اس لئے ہم خود روشن نہیں ہو سکتیں تو ہم تمہیں کیونکر روشن کر سکتی ہیں یعنی ہم خود ناقص اور عاری عن الکمال ہیں۔ پھر ہم تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔

ان کے جواب میں یہ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہمیں تمہارے اشتباہ بالمقصود حقیقی سے دھوکہ ہوا۔ اور افسوس ہے کہ ناوقت تمہاری حقیقت کھلی۔ کیونکہ شمع کل ہو چکی ہیں شراب ختم ہو چکے ہیں محبوب ہماری غلط بینی کی عار سے

محبوب ہو چکا ہے یعنی اب مطلوب کا ملنا ناممکن ہو گیا ہے اور ہمارے منافع خسران ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے اندھے پن کی خدا سے شکایت کرتے ہیں۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ بڑے اچھے ہیں ہمارے معتقد بھائیوں۔ اہل اللہ کی رو میں کہ وہ مسلمان اور مومن اور عابد ہیں اور دیگر لوگوں نے تو اپنا رخ ایک ایک جانب کر رکھا ہے مگر وہ حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہیں جو کہ از جہات ہیں اور دیگر کبوتر۔ ایک ایک خاص سمت میں جا رہے ہیں مگر یہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں جس کے لئے کوئی جہت نہیں اور دوسرے تمام عقاب ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر جا رہے ہیں لیکن یہ عقاب ایسی جگہ جا رہے ہیں جو فی الحقیقت کوئی جگہ یا گھر نہیں ہے یعنی عالم غیب کی طرف۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوائی جانور ہیں نہ خانگی جو طالب جہت یا مکان ہوں اور ہماری غذا تو عدم الغذاء ہے۔ دونوں الجوع طعام الصدیقین۔ رہی یہ بات کہ اس قدر فراخ ہماری روزی کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طبیعت تمہارے خلاف ہے کیونکہ دریدن قباء ہمارے حق میں قبادوزی ہے اور جو شے ہمارے لئے موجب فساد ہے وہ ہمارے لئے موجب اصلاح ہے۔ پس جبکہ تمہاری طبیعتوں میں اختلاف ہے تو اس کے آثار میں یہی اختلاف ہوگا۔ پس اور جو چیز تمہاری غذا ہوگی ہماری غذا اس کے خلاف ہوگی۔ پس چونکہ تمہاری غذا دانہ ہے اس لئے ہماری غذا بے دانگی ہوگی۔ چونکہ اوپر قبا چاک کرنے کا ذکر آیا تھا اس لئے مولانا اس سے ایک قصہ کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک صوفی کو قبض پیش آیا تھا تو انہوں نے متوحش ہو کر کرتہ پھاڑ ڈالا۔ اس کے پھاڑ ڈالنے کے بعد اس کو وسط ہو گیا اس پر انہوں نے کرتہ کا نام فرجی رکھ لیا اور ان کا رکھا ہوا نام لوگوں میں مشہور ہو گیا۔

القصہ: یہ نام مشہور ہو گیا اور اس کی حقیقت تو شیخ مذکور نے لے لی اور لوگوں کے اندر اس کی صورت اور نام رہ گیا اور کچھ فرجی ہی کی تخصیص نہیں بلکہ ہر ایسے نام سے جو دو چیزوں پر مشتمل تھا جن میں ایک کار آمد اور بمنزلہ حصہ صاف کے تھی یعنی مغز اور دوسری ناکارہ اور بمنزلہ تلچھٹ کے یعنی صورت۔ کار آمد اور صاف شے کو لے لیا اور دوسری شے کو جو کہ بمنزلہ تلچھٹ کے تھی چھوڑ دیا یعنی اس کا مغز لے لیا اور وہ صورت جو کہ بے کار تھی اسے چھوڑ دیا۔ فائدہ: یاد رکھو کہ یہ تجزیہ وہیں ممکن ہے جہاں حقیقت اور مغز بدوں صورت کے پائی جاسکے اور صورت مقصود ہو لیکن جہاں حقیقت و مغز بدوں صورت کے پائے ہی نہ جاسکتے ہوں اور صورت بھی مقصود ہو جیسے صوم و صلوة وغیرہ امور شرعیہ وہاں یہ تجزیہ ممکن نہیں۔ فافہم ولا تزل

فیر یہ حالت تو شیخ مذکور کی تھی اب اوروں کی حالت سنو ان میں جو گل خوار تھے انہوں نے تلچھٹ اور صورت غیر مقصودہ کو لے لیا اور جو صوفی تھے انہوں نے حصہ صاف اور مغز لے لیا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر درد کے لئے صاف ہوتا ہے اور درد کی دلالت بر صفا کے سبب اس سے صافی کی طرح ذہن منتقل ہوتا ہے۔ اس بناء پر ان کا ذہن درد سے صاف کی طرف منتقل ہوا۔ اور چونکہ درد بمنزلہ عسر کے تھا اور صاف بمنزلہ سیر کے اور صاف بمنزلہ پختہ چھو ہارے کے تھا اور درد بمنزلہ کچے چھو ہارے کے۔ اس لئے درد کو چھوڑ دیا اور صاف کو لے لیا۔ آگے مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اول اتنا سمجھ لو کہ ہم لوگوں کی ریاضات و مجاہدات جو حالاً عسر میں مآلا سیر ہیں۔

پس تم کو سختی حال کو دیکھ کر مایوس نہ ہونا چاہئے اور اس کو اختیار کرنے سے گھبراتا چاہئے۔ کیونکہ تم اس موت (عمر) سے حیات (عمر) تک پہنچو گے جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم کو صفا کی ضرورت ہے تو تم قبائے ہستی کو چاک کرو۔ اس سے تم بجز صفوت سے سر نکالو گے اور صفا تم کو مل جائیگی ایسا کرنے سے تم کو اس طریق کی دشواری مانع ہو سکتی تھی۔ سو اس کو ہم پہلے ہی سے دفع کر چکے ہیں اب کوئی مانع نہ رہا۔ پس تم کو ضرور صفا حاصل کرنی چاہئے کیونکہ صوفی وہ ہے جو طالب صفا ہو۔ اور پشینہ پہننا گدڑی سینا اعلام کرنا تصوف نہیں ہے مگر کیا کیجئے کہ نا اہلوں نے تصوف کو خراب کر دیا ان پانگوں کے نزدیک حقیقت تصوف صرف اتنا ہے کہ گدڑی کا بندل اور رنڈی بازی کر لی۔ اس لئے وہ واقعی حقیقت تصوف کو حاصل نہیں کرنا چاہتے اور عوام بھی ان کی دیکھا دیکھی اسی روش پر چلتے ہیں۔

ہاں تو ہم نے کہا تھا کہ صوفیانہ لباس تصوف نہیں یہ صحیح ہے مگر اس نیت سے کہ اس سے صفا کا خیال رہے۔ بایں طور کہ اس سے تصوف اور صوفی کی طرف ذہن منتقل ہو اور ان سے صفا کی طرف اور اس نام نیک کے سبب کہ یہ اہل اللہ کا لباس ہے اگر کوئی رنگین لباس پہنتے تو اچھا ہے مگر اس شرط سے کہ اس خیال ہی پر نہ جم جائے بلکہ اس سے حقیقت کی طرف یونہی ہے جس طرح ملی روئی کی بو سے روئی کی طرف۔ یہاں تک ان لوگوں کی اصلاح فرمائی تھی جو لباس صوفیانہ پہنتے تھے اور صوفی نہ تھے اب اس کی اصلاح فرماتے ہیں جو بوجہ حقیقت تصوف حاصل نہ ہونے کے لباس صوفیانہ کو ناپسند کرتے ہیں۔

اور فرماتے ہیں کہ اے طالب عشق! یہ لباس مطلقاً بے سود نہیں ہے کیونکہ اس سے صورت صفا جس کو بوئے صفا کہنا چاہئے حاصل ہوتا ہے اور جو حقیقت کی طرف رہنما ہوتی ہے دیکھ یعقوب علیہ السلام بوئے یوسف ہی سے تو صاحب عشق ہو گئے تھے۔ یعنی ان کو بوئے مطلوب ہی سے تو مطلوب کا پتہ چلا تھا۔ پس اے بوئے صفا بے سود کیونکر ہو سکتی ہے اور جب وہ بے سود نہیں تو لباس صوفیانہ مطلقاً بے سود کیونکر ہو سکتا ہے۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا اب سنو کہ جو چیز تم کو خدا تک نہیں پہنچنے دیتی وہ تمہارا خیال غیر اللہ ہے کیونکہ خیالات مذکورہ سر پر پردہ جلال رب ذوالجلال کے ارد گرد پہرہ دار ہیں جس کو غیرت خداوندی نے اس لئے قائم کیا ہے کہ وہ ناقابل حضوری لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ بنا بریں وہ ہر طالب کو یہ کہہ کر روک رہا ہے کہ ادھر جدھر تم جانا چاہتے ہو راستہ نہیں ہے۔ اور ہر خیال یہی کہتا ہے کہ ٹھہرو آگے نہ جاؤ بجز ان تیز گوش اور تیز ہوش لوگوں (اہل اللہ) کے جو ہمیشہ تائیدات ربانیہ کے سبب سے جوش میں لڑتے ہوتے ہیں ان کو کوئی خیال نہیں روک سکتا۔ پس یہ لوگ تخیلات سے گزر کر مات سے بچ جاتے ہیں اور تیرشہ کہلا کر باہر نکل جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے پاس تیرشہ ہوتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جس کے پاس تیرشہ ہوتا ہے اس کو راستہ مل جاتا ہے اور وہ حضر شای تک پہنچ جاتا ہے۔

فائدہ:- توضیح اس کی یہ ہے کہ زمان قدیم میں یہ قاعدہ تھا تیر پر بادشاہ کا نام لکھا ہوتا تھا پس جو شخص پہرہ والوں کو وہ تیر دکھلا دیتا تھا پہرہ والے اسے نہ روکتے تھے گویا کہ وہ پردانہ شای ہوتا تھا۔

پس حاصل یہ ہوا کہ اہل اللہ کے پاس پردانہ شای ہوتا ہے یعنی تائید حق اس کے شامل حال ہوتی ہے اس لئے ان کو کوئی خیال نہیں روک سکتا۔

فائدہ:- یہ بھی ممکن ہے کہ تیرشہ سے مراد عشق حق سبحانہ مراد ہو۔

فی المناجات

اے قدیم رازدان ذوالمنن	در رہ تو عاجزیم و مستحق
اے احسانوں والے راز کو جاننے والے قدیم!	تیری راہ میں ہم عاجز ہیں اور شفقت میں ہیں
ایں دل سرگشتہ را تدبیر بخش	ویں کمانہائے دو تو را تیر بخش
اس حیران دل کو تدبیر عطایت کر دے	ان خیدہ کمانوں کو تیر حمایت کر دے
جرعہ بر ریختی زان خفیہ جام	بر زمین خاک من کاس اکرام
تو نے اس پھیدہ جام سے گھونٹ گرا دیا ہے	خاک کی زمین پر کریں گے پیالے سے
جست بر زلف و رخ از جرعہ نشان	خاک را شاہاں ہی لیسند از اں
گھونٹ کا نشان زلف اور رخ پر تلاش کیا ہے	اسی جگہ سے شاہ خاک کو چاہتے ہیں
جرعہ حسن ست کایں خاکست گش	کہ بھد دل روز و شب می بوسیش
حسن کا گھونٹ ہے کہ یہ خاک بھل ہے	کہ تو دل و جان سے دن رات اس کو چومتا ہے
جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند	مر ترا تا صاف او خود چوں کند
مٹی میں ملا ہوا گھونٹ جبکہ مجنون بنا دیتا ہے	تو تجھے اس کا صاف کیا بنا دے گا؟
ہر کسے پیش کلوخے جامہ چاک	کاں کلوخ از حسن آمد جرعہ ناک
ہر شخص ایک مٹی کے ڈھیلے کے سامنے کپڑے پہنا دے گا	کیونکہ وہ ڈھیلے حسن سے گھونٹ مائل کئے ہوئے ہے
جرعہ بر ماہ و خورشید و حمل	جرعہ بر عرش و کرسی و زحل
ایک گھونٹ ہے چاند اور سورج اور برج حمل پر	ایک گھونٹ ہے عرش اور کرسی اور زحل پر
جرعہ گویش اے عجب یا کیمیا	کہ ز آسپیش فنا گردد بقا
تجربہ ہے تو اس کو گھونٹ کہ لے یا کیمیا	کہ اس کے اثر سے فنا ہوا بن جاتی ہے
جد طلب آسیب او اے ذوفنون	لایس ذاک الا الطاہرون
اے ہر مہندہ اس کا اثر کوشش کا خواہاں ہے	اس کو نہیں چھو سکتے ہیں مگر پاک لوگ
جرعہ بر لعل و بر زرد درر	جرعہ بر خر و بر نقل و شمر
ایک گھونٹ ہے لعل اور سونے اور موتیوں پر	ایک گھونٹ ہے شراب اور چینی اور پھلوں پر

جرعہ بر روئے خوبان لطاف	تا چگونہ باشد آں رواق صاف
ایک گھونٹ ہے نازک اندام حسین کے رخ پر	تو اس چنے ہوئے اور صاف کا کیا حال ہو گا؟
چوں ہی مالی زباں را اندریں	چوں شوی چوں بنی آنرا بے زطیں
جبکہ تو اس پر زبان کو مٹا ہے	تو تیرا کیا حال ہو گا جبکہ اس کو بغیر مٹی کے دیکھے گا
چونکہ وقت مرگ آں جرعہ صفا	زیں کلوخ تن بمردن شد جدا
چونکہ موت کے وقت وہ مسنی گھونٹ	جسم کے اس ڈھیلے سے مرنے پر جدا ہو گیا
آنچہ ماند میکنی زودش دفیں	کیں چنین زشتے و دوں چوں بد قریں
جو رو گیا اس کو تو جلدی سے دفن کر دیتا ہے	کہ یہ ایسا بدلتا اور کم رتبہ کیوں ساتھ تھا؟
جاں چو بے ایں جیفہ بنماید جمال	کے تو انم گفت لطف آں وصال
جان جب اس مردار کے بغیر حسن دکھائے گی	اس وصال کا لطف میں کیا کہہ سکتا ہوں
مہ چو بے ایں ابر بنماید ضیا	شرح نتواں کرد ازاں کا رد کیا
پانہ جب اس ابر کے بغیر روشنی دکھائے گا	اس معاملہ اور پاکیزگی کی شرح نہیں کی جا سکتی
حبذا آں مطبخ پر نوش وقتد	کیں سلاطیں کاسہ لیساں دیند
بہمان الفا وہ کیا شہد و شکر سے پر مطبخ ہے	کہ یہ شہنشاہ اس کا پیالہ چائے والے ہیں
حبذا آں خرمن صحرائے دیں	کہ بود ہر خرمن آں را خوشہ چیں
وہ دین کے صحرا کا خرمن کیا ہی عمدہ ہے	کہ ہر خرمن اس کا خوشہ جھن ہوتا ہے
حبذا دریائے عمر بے غمے	کہ بود زو ہفت دریا شبنمے
بے غم عمر کے دریا کے کیا کہنے ہیں	کہ اس کے مقابل ساتوں دریا شبنم ہیں
جرعہ چوں ریخت ساقی الست	برسر ایں شورہ خاک زیر دست
است کے ساقی نے جب ایک گھونٹ بہایا	اس ہلکی ٹھنک زمین پر
جوش کرد آں خاک و مازاں جوشیم	جرعہ دیگر کہ بس بے کوشیم
اس خاک نے جوش مارا اور ہم اس سے جوش میں ہیں	(اے خدا) دھرا گھونٹ کہ ہم بے طاقت ہیں
گر روا بد نالہ کردم از عدم	ور نبود ایں گفتمی نک تن زدم
اگر جائز ہو تو معدوم (گھونٹ) کا نالہ کروں	اور اگر یہ ان کہنی ہے تو میں چپ ہوں

ایں بیان بط حرص مشنی ست	از خلیل آموزکاں بط کشتنی ست
ہے حرص کی اندھی بل کا بیان ہے	خلیل (اللہ) سے یکھ لے یہ بار ڈالنے کے قابل ہے
ہست در بط غیر ایں بس خیر و شر	ترسم از فوت خنبائے دگر
بط میں اس کے علاوہ اور بہت سے خیر و شر ہیں	میں دوسری باتوں کے چھوٹ جانے کے خوف سے ڈرتا ہوں

شرح حبیبی

اے قدیم اور ازداں اور صاحب انعامات بیکراں۔ ہم آپ کے راہ میں عاجز اور مصیبت زدہ ہیں۔ پس آپ ہمارے دل سرگشتہ تیرے ضلالت کو چارہ کار اور اس سے نکلنے کی تدبیر سمجھائے اور ان بڑی کمالوں (ہمارے دلہائے کثر) کو تیرے (رائے صائب) عطا فرمائے۔ آپ بڑی قدرت والے ہیں چنانچہ آپ نے کمال غنی کے جام سے جس سے اللہ شراب محبت پیتے ہیں خاک پر جرعہ گرایا اور اس کی چھینٹ زلف رخ حسیناں پر پڑی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ تک انہیں چانتے ہیں۔

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جرعہ حسن ہے جس سے یہ خاک اجسام حسیناں اس قدر اچھی ہے کہ تم رات دن اسے چومتے ہو۔ پس تم خیال کرو کہ جب وہ جرعہ حسن جس میں خاک کی آمیزش ہے آدی کو دیوانہ بنا دیتا ہے تو وہ جس جو اپنی محضت اور صرافت پر باقی ہے کیا حالت کرے گا لیکن افسوس کہ لوگوں نے اس حسن کو نظر انداز کر دیا ہے اور ہر ایک شخص اس ڈھیلے پر فدا ہے جو اس حسن سے ایک جرعہ حاصل کئے ہوئے ہے۔ اس مضمون ارشادی کو ختم کر کے پھر بیان قدرت شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک جرعہ آپ نے چاند اور سورج اور برج حمل پر ڈالا ہے اور ایک جرعہ عرش و کرسی و زحل پر۔

اب مولانا کو جوش ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اسے جرعہ کہا جائے یا کیسیا۔ نہیں اسے تو کیسیا کہنا چاہئے کیونکہ اس میں قلب ماہیت کی خاصیت ہے اور اس کے اثر سے عدم منقلب بوجود ہو جاتا ہے۔ لوگو تم اس عجیب الخاصیت جرعہ کے اثر کو نہایت کوشش سے حاصل کرو۔ تاکہ تمہاری قلب ماہیت ہو جائے اور تم نقصان سے کمال پر پہنچ جاؤ۔ مگر ایسے وہی ہو سکتے ہیں جو نجاسات روحانیہ اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہوں۔ بس اول تم پاک ہو جاؤ۔

دیکھو ایک جرعہ اس کا لعل اور سونے اور مومنوں پر پڑا ہے اور ایک جرعہ شراب اور نقل اور پھلوں پر پڑا ہے اور ایک جرعہ حسینوں کے چہروں پر پڑا ہے جس سے ان اشیاء کی وہ حالت ہو گئی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اب تم غور کرو کہ اس خالص اور خوش آئند شراب کی کیا حالت ہوگی اور جبکہ تم اس جرعہ آمیز مٹی کو زبان سے چانتے ہو تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب اس کو بلا آمیزش خاک دیکھو گے۔

اور دیکھو جبکہ انتقال کے وقت وہ جرعہ صفا اس جسم خاکی سے طریان موت کے سبب جدا ہو جاتا ہے تو جو کچھ رہ جاتا ہے اس کو تم فوراً دفن کر دیتے ہو اور تعجب سے کہتے ہو کہ ایسی مکروہ اور بری شے کیسے ہم سے مفرد نہ تھی۔ پس جبکہ وہ جرعہ حسن اس قدر مکروہ شے کو اس درجہ محبوب بنا دیتا ہے تو جس وقت وہ جان جہاں بدوں اس جسم مردار کے

جب جلوہ دکھلائے گا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ وصال کس قدر پر لطف ہو گا اور جس وقت وہ چاند بدوں اس امر (جسم) کے اپنی چمک دکھلائے گا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت اس کی کیا شان ہوگی۔

ارے وہ شیرینی و قد سے بھرا ہوا مطبخ جس کے یہ سلاطین (اہل اللہ) کا رہ لیس ہیں۔ یعنی مطبخ جمال حق سبحانہ نہایت عمدہ شے ہے اور فرخمن صحرائے دین یعنی کمال جس سے ہر فرخمن کمال خوش چین ہے نہایت پاکیزہ چیز ہے اور وہ دریائے عمر متعم یعنی یہ حیات بے غم کمال جس کے سامنے ساتوں سمندر بمنزلہ شبنم کے بے حقیقت ہیں نہایت عجیب شے ہے۔ پس اس سے ضرور متمتع ہونا چاہئے اس کی یہ شان ہے کہ جب ساتی الست (حق سبحانہ) نے اس عاجز اور شورہ خاک کے اوپر اپنے سراسر کمال کا ایک جرعد الا تو اس خاک کو جوش ہوا اور اس نے ارضیت سے انسانیت تک ترقی کی۔ اور ہم اسی جوش نتیجہ ہیں۔ جب حال یہ ہے تو اے اللہ تو ایک اور جرعد ڈال دے کیونکہ ہم میں ابھی نقصان موجود ہے اور ہم بہت بے کوشش ہیں تاکہ ہم اس نفس نقص سے نکل کر اوج کمال انسانی پر پہنچ جائیں۔ جب دعا کر چکے تو اب مولا نا پر حال غالب ہوا اور خیال ہوا کہ معلوم نہیں کہ ہماری یہ درخواست زیبا ہے یا نازیبا۔ اس سے حق سبحانہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ فعل مناسب تھا تو اس عدم کوشش کا رونا رو چکا تو قبول فرما اور اگر نامناسب تھا تو معاف کیجئے۔ لیجئے میں خاموش ہو گیا اب آپ کو اختیار ہے جو صادر فرمادیں۔ آپ حکیم ہیں ہم آپ کی مصالح میں دخل نہیں دیتے۔ خیر یہ بیان تھا بطحرم کا۔ جو اشیاء ناسوتہ پر راغب ہیں اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تم کو حضرت خلیل اللہ سے سبق لینا چاہئے اور سمجھنا چاہئے کہ یہ بظا مار ڈالنے کے قابل ہے۔ بطحرم میں علاوہ مذکورہ بالا اوصاف کے اور بھی بہت سے برے اوصاف ہیں۔ مگر میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اور مضامین ضرور یہ رہ جائیں اسی لئے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔

صفت طاؤس و طبع او و سبب کشتن ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام اور

مور کی صفت اور اس کا مزاج اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس کو مار ڈالنے کا سبب

آمدیم اکنون بطاؤس دو رنگ	کو کند جلوہ برائے نام و رنگ
اب ہم دو غلے مور (کے ذکر) پر آجئے	کہ وہ خرد مہابت کے ذریعہ نمائش کر رہا ہے
ہمت او صید خلق از خیر و شر	وز نتیجہ و فائدہ آں بے خبر
اس کا ارادہ اچھے برے طریقوں پر مخلوق کا شکار کرنا ہے	اور وہ نتیجہ اور فائدے سے بے خبر ہے
بے خبر چوں دام میکیرد شکار	دام را چہ علم از مقصود کار؟
ایسا ہی لالچ ہے جس طرح جال شکار پھانتا ہے	جال کو کام کے مقصد کا کیا علم؟
دام را چہ ضرر و چہ نفع از گرفت	زیں گفت بیہدہ اش دارم شگفت
گرفتار کرنے میں جال کا کیا نفع و نقصان؟	اس کی اس بیہودہ گرفت سے مجھے تعجب ہے

اے برادر دوستاں افراشتی	باو و صد دلداری و بگذاشتی
اے بھائی! تو نے دوستوں کو بلند کیا	بیگلڑوں دلداروں سے اور چھوڑ دیا
کارت ایں بودہ ست از وقت ولاد	صید مردم کردن از دام و داد
چراغش کے وقت سے تیرا بھی کام رہا ہے	جال اور بگشش کے ذریعہ لوگوں کا شکار کرنا
زاں شکار وانہی باد و بود	دست در کن چچ یا بی تار و پود
اس شکار اور تک و دو کی کثرت سے	(جال میں) ہاتھ ڈال کچھ تا ہاتھ تیرے ہاتھ نہ آئے گا
بیشتر رفت ست و بیگاہ است روز	تو بجد در صید خلقانے ہنوز
دن تو بیشتر چلا گیا اور ناکت ہو گیا	تو ابھی تک لوگوں کو شکار کرنے کی کوشش میں ہے
آں یکے می گیر و ایں می ہل ز دام	وین دگر را صیدی کن چوں لہام
اس ایک کو پکڑ اور اس کو جال میں سے چھوڑ دے	کہیں کی طرح دوسرے کا شکار کر
باز ایں رامی ہل و می جو دگر	اینست لعب کو دکان بے خبر
پھر اس کو چھوڑ دوسرے کی تلاش کر	بے خبر بچوں کا کھیل ہے
شب شود در دام تو یک صید نے	دام بر تو جز صداع و قید نے
رات ہو جائے گی تیرے جال میں کوئی شکار نہیں ہے	تیرے لئے جال سوائے درد سر اور قید کے کچھ نہیں ہے
پس تو خود را صید میکردی بدام	کہ شدی محبوس و محرومی ز کام
تو نے جال سے خود اپنا شکار کر لیا	کیونکہ تو قیدی ہو گیا اور کام سے محروم رہا
در زمانہ صاحب دامے بود؟	ہچو ما اہق کہ صید خود کند
کیا دنیا میں کوئی ایسا شکاری ہو گا	ہم جیسا اہق! کہ خود اپنا شکار کر لے؟
چوں شکار خوک آمد صید عام	رنج بیحد لقمہ خوردن زو حرام
غوام کو چھانٹا سور کے شکار کی طرح ہے	شعبہ بیحد اور اس میں سے لقمہ کھا؟ حرام ہے
آنکہ ارزد صید را عشق ست و بس	لیک او کے گنجد اندر دام کس
جو شکار کرنے کے قابل ہے وہ صرف عشق ہے	لیکن وہ کب کسی کے جال میں پھنستا ہے؟
تو مگر آئی و صید او شونی	دام بگذاشتی بدام او روی
ہاں تو آ اور اس کا شکار بن جا	(اپنا) جال چھوڑ اس کے جال میں گرفتار ہو جا

عشق میگوید بگوئیم پست پست	صید بودن خوشتر از صیاد لیست
میرے کان میں عشق آہستہ آہستہ کہتا ہے	شکاری بننے سے شکار بن جانا بہتر ہے
گوں میکن خویش را و غره شو	آفتاب را رہا کن ذرہ شو
اپنے آپ کو یہ خوف بنا لے اور فریفتہ بنجا	سورج بننے کو چھوڑ ذرہ بن جا
بردرم ساکن شود بنجانہ باش	دعوی شمع مکن پروانہ باش
میرے دروازے پر نہ جاؤ اور بے گھر بن جا	شمع بننے کا دعوی نہ کرو پروانہ بن جا
تابہ بنی چاشنی زندگی	سلطنت بنی نہاں در بندگی
تاکہ تو زندگی کا لطف دیکھے	بادشاہی کو غلامی میں چھپا ہوا دیکھے
نعل بنی باژگونہ در جہاں	تختہ بندازا لقب گشتہ شہاں
دنیا میں اپنی نعل بندی دیکھ لے	پہاکی پر چڑھنے والوں کا لقب بادشاہ ہو گیا ہے
بس طناب اندر گلو و تاج دار	و اندروں قہر خدائے عزوجل
مجھے میں سولی کا پھندا اور تاج ہے	اس پر پہنچ ہے کہ یہ بادشاہ ہے
ہچو گور کافراں پیروں حلل	و اندروں قہر خدائے عزوجل
جس طرح کافروں کی قبر کہ باہر لٹتی پکڑے ہیں	اور اند خدائے عزوجل کا قبر ہے
چوں قبور آں را بھص کردہ اند	پردہ پندار پیش آوردہ اند
قبروں کی طرح اس پر بھی چٹا کر دیا ہے	تمہندہ کا پردہ سامنے دکھا دیا ہے
طبع مسکینت بھص از ہنر	ہچو نخل موم بے برگ و ثمر
تیری بھاری طبیعت ہنر سے آراستہ	موم کی کھجور کی طرح بے برگ و ثمر ہے

شرح

اب ہم منافق طاؤس جاہ کی طرف آتے ہیں جو کہ شہرت اور عزت کے لئے اپنی شان و شوکت ظاہر کرتا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ پہلے برے لوگوں کو دام میں لاتا ہے مگر نتیجہ اور فائدہ اپنے فعل کا نہیں جانتا وہ اس طرح نتیجہ سے بے خبر رہ کر شکار کرتا ہے۔ جس طرح کہ جال۔ کیونکہ جال کیا جانے کہ برے جانوروں کو پھانسنے کا کیا مقصد ہے نیز جان کا اس کے پکڑنے سے کیا نفع نقصان۔ کچھ بھی نہیں۔ پس یہی حالت اس طاؤس کی ہے پس اس لغو حرکت پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ کیوں کی جاتی ہے اور یہ لوگ طالبین جاہ و باوجود دعوی عقل کے لوگوں کے شکار کے کیوں درپے ہیں۔

صاحبو! تم نے بہت ہی دلداروں سے دوست کھڑے کئے اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور بچپن سے تمہارا یہی کام رہا کہ تم لوگوں کو دوستی کے جال میں پھانتے تھے۔ بھلا اس سے تمہیں کچھ ملا؟ تم یہی کہو گے کہ کچھ نہیں۔ پھر جب یہ حالت ہے تو تم کو چاہئے کہ اس شکار کرنے اور کثرت ساز و سامان سے دلت کش ہو جاؤ۔ دیکھو تمہاری عمر کا بہت سا حصہ گزر چکا ہے اور وقت ناوقت ہو گیا ہے مگر ہنوز تم نہایت کوشش کے ساتھ لوگوں کو دام میں لانے میں مشغول ہوئے اور اسے پکڑا سے چھوڑ۔ اسے پھانس اسے چھوڑ۔ اسے ڈھونڈ۔ غرض کہ عجیب بچوں کا سا کھیل کر رہے ہو۔ تم یاد رکھو کہ جب رات ہو جائے گی یعنی موت آ جائے گی اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہارے جال میں ایک بھی شکار نہ ہو گا یعنی نہ تمہارا کوئی ثنا خواں اور مجلس گرم کرنے والا۔ تمہارا مولس ہو گا نہ غمخوار۔ بلکہ اس رات میں تم تنہا ہو گے اور اپنے کئے کو بھگت رہے ہو گے۔ اور تمہارا جال تمہارے لئے بجز دردِ سراور قید کے کچھ نہ ہو گا اور ثابت ہو گا کہ تم دوسروں کو نہیں پھانتے تھے بلکہ خود بھنس رہے تھے کیونکہ تم اس کام میں مجبوس ہو گئے اور اصل مقصد سے محروم رہ گئے۔

بھلا عالم میں کوئی ہم سا حق جال والا ہی ہو گا جو خود اپنا شکار کرے ہرگز نہیں۔ بلکہ صرف ہم ہی احق ہیں جو خود اپنے کو جال میں پھانس رہے ہیں پس جب یہ معلوم ہو گیا کہ دوسروں کو جال میں پھانسا اور معتقدین و ثنا خواں پیدا کرنا خود اپنے کو جال میں پھانسا اور سراسر حماقت ہے تو اسے چھوڑنا چاہئے اور سمجھنا چاہئے کہ عوام کو پھانسا بالکل ایسا ہے جیسا کہ سور کا شکار کہ اس میں تکلیف تو بے حد ہے۔ مگر اس کا ایک لقمہ کھانا بھی حرام ہے کیونکہ اس پھانسنے میں بجز نقصان کے نفع کچھ بھی نہیں۔ اچھا تو پھر شکار کرنے کی کیا چیز ہے وہ صیدِ عشق ہی ہے اسے شکار کرنا چاہئے لیکن وہ کب کسی کے دام میں آ سکتا ہے اس لئے اس کی صورت یہ ہے کہ تم خود آ کر اس کے دام میں بھنس جاؤ اور اپنے دام صیاد کو چھوڑ کر اس کے جال میں آ جاؤ عشق میرے کان میں چپکے چپکے کہتا ہے کہ صیادِ مردم سے صیدِ عشق ہونا بہتر ہے اس لئے تم دنیوی ہوشیاری کو چھوڑ دو اور بے وقوف اور بھولے بن کر میرے دام میں آ جاؤ اور عزت و وقعت دنیوی کو چھوڑ کر تذلل و تنکس اختیار کرو اور گھربار چھوڑ کر میرے در پر پڑ جاؤ۔ اور مطلوبیت کو چھوڑ کر طالب بن جاؤ تاکہ تمہیں لطفِ زندگی حاصل ہو اور اس غلامی میں تمہیں سلطنت حاصل ہو جائے تم غور کرو گے تو تمہیں معاملہ برعکس نظر آئے گا اور تم دیکھو گے کہ قیدیوں کو یہاں کے عرف میں بادشاہ کہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جن کے گلوں میں علائقِ دنیا کی رسیاں پڑی ہیں اور سولی پر لٹکے ہوئے ہیں لوگ ان کے گرد جمع ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت ہیں اور ان کی حالت قبورِ کفار کی سی ہے کہ ظاہر تو نفیس لباسوں سے آراستہ ہیں اور باطن میں قہرِ حق سجائے بھرا ہوا ہے۔ یعنی ان کا دل اخلاقِ رذیلہ اور نجاساتِ معنویہ سے پر ہے ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو قبورِ کفار کی طرح آراستہ کر رکھا ہے اور اس طرح اپنے عیوب پر ایک پردہ ڈال دیا ہے جو فشا ہے ان کے غرور اور دعوے اور تعلی کا۔ یہ تو ان جاہ پرستوں کی حالت تھی جو صرف ظاہری شان و شوکت رکھتے ہیں اور باطن میں کوئی کمال نہیں رکھتے۔ مگر اے صاحبِ کمال دنیوی! تو اس سے دھوکہ نہ کھانا اور اپنے کو صاحبِ کمال نہ سمجھنا۔ مانا کہ تیری طبیعت کمال دنیوی سے آراستہ ہے مگر وہ ایسے ہی ہے جیسے موم کا درخت کہ اس پر نہ پتے ہیں نہ پھل۔

در بیان آنکہ لطف حق را ہمہ کس دانند و قہر را نیز ہمہ کس دانند و ہمہ از قہر حق
گریزانند و بلطف او آویزانند اما حق تعالیٰ قہر بار اور لطف پنہاں کردہ و لطفہا را در
قہر پنہاں کردہ نعل باڑ گونہ و تلمیس و مکر اللہ بود تا اہل تمیز و بے نظر بنور اللہ از بے
تمیزاں و حالے بیناں و ظاہر بیناں جدا شوند کہ لیبلو کم اکیم احسن عملا

اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی مہر کو سب جانتے ہیں اور قہر کو بھی سب جانتے ہیں اور سب اس کے قہر سے گریز کرتے ہیں
اور اس کی مہر سے وابستہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قہر کو مہر میں پوشیدہ کر دیا ہے اور مہر کو قہر میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ ایسی
چال اور بناوٹ اور اللہ کا داؤ تھا تا کہ اہل تمیز اور اللہ کے نور سے دیکھنے والے بے تمیزوں اور حال کو دیکھنے والوں اور
ظاہر بینوں سے جدا ہو جائیں کیونکہ (فرمایا ہے) تا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے

گفت درویش بدرویش کہ تو	چوں بدیدی حضرت حق را بگو
ایک درویش نے دوسرے درویش سے کہا تو نے	حضرت حق کو کیا دیکھا تا
گفت بچوں دیدم اما بہر قال	باز گویم مختصر آں را مثال
اس نے کہا میں نے تجھے مثال دیکھا لیکن کہنے کے لئے	اس کی ایک مختصر مثال بتاتا ہوں
دیدمش سوئے چپ او آذرے	سوئے دست راست حوض کوثرے
میں نے اس کی بائیں جانب آگ دیکھی	(اور) دائیں جانب حوض کوثر دیکھی
سوئے چش بس جہاں سوز آتشے	سوئے دست راست جوشے
اس کی بائیں سمت جہاں سوز آگ ہے	اس کے دائیں ہاتھ کی جانب عمدہ نہر ہے
سوئے آں آتش گروہے بردہ دست	بہر آں کوثر گروہے شاد و مست
ایک گروہ نے اس آگ کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے	ایک گروہ اس نہر کے لئے شاد اور مست ہے
لیک نعل باڑ گونہ بود سخت	پیش پائے ہر شقی و نیک بخت
لیکن ایسی چال سخت ہوتی ہے	ہر شقی اور نیک بخت کے لئے
ہر کہ در آتش ہی رفت و شرر	از میان آب بر میگرد سر
جو آگ اور چنگاریں میں گیا	اس نے پانی میں سے سر اٹھایا
ہر کہ سوئے آب میرفت از میاں	او در آتش یافت میشد در زماں
جو آگ کی طرف گیا	وہ فوراً آگ میں پلایا گیا

ہر کہ سوئے راست شد و آب زلال	سر ز آتش برزد از سوئے شمال
جو داغی جانب اور تیز پانی کی طرف گیا	اس نے بائیں جانب آگ میں سے سر اٹھارہا
وانکہ شد سوئے شمال آتشیں	سر بروں میکرد از سوئے مییں
جو آگ والی بائیں جانب گیا	وہ دائیں جانب سے سر اٹھارتا ہے
کم کے بر سر ایں مضمز دے	لاجرم کم کس دریاں آذر شدے
اس پوشیدہ راز سے بہت کم لوگ واقف ہوئے	لاحالہ بہت تھوڑے لوگ اس آگ میں گئے
جز کسے کہ بر سرش اقبال ریخت	کور ہا کر د آب و در آتش گریخت
سوائے اس شخص کے جس کے سر پر اقبال مندی نازل ہوئی	کہ اس نے پانی کو جھوڑ دیا اور آگ میں گس گیا
کردہ ذوق نقد را معبود خلق	لاجرم زیں لعب مغبوں بود خلق
لوگوں نے نقد فائدے کو معبود بنا لیا ہے	لاحالہ اس کھیل سے لوگ لوٹنے میں ہیں
جوق جوق وصف صف از حرص و شتاب	محرز ز آتش گریزاں سوئے آب
گروہ در گروہ اور صف در صف حرص اور جھلت کی وجہ سے	آگ سے بچنے والے ہیں پانی کی طرف دوڑنے والے ہیں
لاجرم ز آتش بر آورد دند سر	اعتبار الاعتبار اے بے خبر
لاحالہ انہوں نے آگ میں سے سر اٹھارہا	اے بے خبر! مہرت حاصل کر مہرت
بانگ میزد آتش اے گیجان گول	من نیم آتش منم چشمہ قبول
آگ پکارتی ہے اے بے خوف اتقوا	میں آگ نہیں ہوں میں پسندیدہ چشمہ ہوں
چشم بندی کردہ انداے بے نظر	در من آو هیچ مندیش از شر
اے اندھے! انہوں نے نظر بندی کر دی ہے	مجھ میں آ جا اور چنگاریوں کی فکر نہ کر
اے خلیل اینجا شرار و دود نیست	جز کہ سحر و خدعہ نمرود نیست
اے خلیل! یہاں چنگاری اور دھواں نہیں ہے	سوائے نمرود کے دھوکے اور جادو کے کچھ نہیں ہے
چوں خلیل حق اگر فرزانه	آتش آب تست و تو پروانه
اگر تو اللہ کے خلیل کی طرح حقند ہے	آگ تیرا پانی ہے اور تو پروانہ ہے
جان پروانہ بھی داردندے	کائے دریغاصد ہزارم پر بدے
پروانہ کی جان پکارتی ہے	کہ کاش میرے ہزاروں پر ہوتے

تاہمی سوزید ز آتش بے اماں	کوری چشم و دل نا محرماں
تا کہ وہ بے اماں آگ سے جل جائے	تا محرموں کی آنکھ اور دل کے اندر سے پن کے ہوتے ہوئے
برمن آرد رحم جاہل از خری	من برو رحم آرم از دانشوری
باران کو گدھے پن سے مجھ پر ترس آتا ہے	میں غصہ کی وجہ سے اس پر ترس کھاتا ہوں
خاصہ ایں آتش کہ جان آبہاست	کار پروانہ بعکس کار ماست
نفسا وہ آگ جو پانی کی جان ہے	پروانہ کا معاملہ ہمارے معاملہ کے برعکس ہے
اوبہ بیند نور و در نارے رود	دل بہ بیند نار و در نورے شود
وہ نور دیکھتا ہے اور آگ میں گر جاتا ہے	دل آگ دیکھتا ہے اور نور میں بجھ جاتا ہے
اچنیں لعب آمد از رب جلیل	تا بہ بنی کیست از آل خلیل
رب جلیل کی جانب سے بھی کھیل ہے	تا کہ تو دیکھ لے کہ طیل کی اولاد میں سے کون ہے
آتشے را شکل آبی دادہ اند	واندر آتش چشمہ بکشاوہ اند
آگ کو پانی کی شکل دے دی ہے	اور آگ کے اندر چشمہ جاری کر دیا ہے
ساحرے صحن برنجی را بہ فن	می کند اکرمش میان انجمن
جادوگر چاولوں کے صحن کو فن کے ذریعہ	انجمن میں اس کو کینے کا دیتا ہے
خانہ را او پر زکثر دمہا نمود	از دم سحر و خود آں کژدم نبود
گھر کو بھڑوں سے بھرا ہوا دکھا دیتا ہے	جادو کے اثر سے ہلاک وہ کچھ نہیں ہیں
چونکہ جادو می نماید صد چنین	چوں بود دستان جادو آفریں
جبکہ جادو اس جیسی بنیادیں دکھا دیتا ہے	تو جادو پیدا کرنے والے کی تدبیر کسی ہو گی؟
لاجرم از سحر یزداں قرن قرن	اندر افتادند چوں زن زیر پہن
لا محالہ خدا کے جادو سے گروہ در گروہ	عورتوں کی طرح بچے چت کرے ہیں
لاجرم از سحر یزداں مرد و زن	رفتہ اندر چاہ چاہ بے رکن
لا محالہ خدا کے جادو سے مرد و زن	بچھ گئے ہیں اجاہ کے بے رکن کے کوبوں میں
ساحراں شاں بندہ بودند و غلام	اندر افتادند چوں صعوہ بدام
جادوگر ان کے بندے اور غلام تھے	مولے کی طرح جال میں پھنس گئے

ہیں بخواں قرآن ہیں سحر حلال	سرگونی مکرہائے کالبال
آگاہ قرآن پڑھ لے حلال جادو کو دیکھ	(اور) پیادوں جیسے مکروں کے اندھا ہونے کو
من نیم فرعون کا یم سوئے نیل	سوئے آتش میروم ہچوں خلیل
من فرعون نہیں ہوں کہ نعل (دریا) کی جانب آؤں	من ظلیل (اللہ) کی طرح آگ کی طرف جاتا ہوں
نہست آتش ہست آں مائے معین	واں دگر از مکر آب آتشیں
آگ نہیں ہے وہ بہتا پانی ہے	اور دھرا مکر کی وجہ سے آتشیں پانی ہے
پس گو گفت آں رسول خوش جواز	ذره عقلت بہ از صوم و نماز
اس خوش دلا رسول نے خوب کہا ہے	تیرے لئے عقل کا ایک ذرہ (اور) نماز سے بہتر ہے
زانکہ عقلت جو ہرست ایں دو عرض	ایں دو در تکمیل آں شد مفترض
کیونکہ تیری عقل جوہر ہے یہ دونوں عرض ہیں	یہ دونوں ان کی تکمیل کے لئے فرض کئے گئے ہیں
تا جلا باشد مراں آئینہ را	کہ صفا آید ز طاعت سینہ را
تاکہ اس آئینہ کا جلا ہو جائے	کیونکہ عبادت سے سینہ میں صفائی آتی ہے
لیک گر آئینہ از بن فاسدست	صیقل آں را دیر باز آرد بدست
لیکن اگر آئینہ اصل سے خراب ہے	اس کا صیقل دیر سے آرد بدست
واگزیز آئینہ کو اکیس است	اند کے صیقل گری اور ابس است
وہ آئینہ لے جو زیادہ ذہین ہے	اس کے لئے تھوڑی صیقل گری کافی ہے

تفاوت عقول در اصل فطرت برخلاف معتزلہ کہ می گویند کہ در اصل عقول
جزوی برابر اندر ایں افزونی و تفاوت از تعلیم ست و ریاضت و تجربہ
عقلوں کا فرق اصل فطرت سے ہے معتزلہ کے برخلاف کہ وہ کہتے ہیں کہ در اصل شخصی
عقلیں برابر ہیں ان میں بڑھوتری اور فرق تعلیم اور ریاضت اور تجربہ کی وجہ سے ہے

ایں تفاوت عقلہا را نیک وائ	در مراتب از زمیں تا آسمان
عقلوں کے اس فرق کو خوب سمجھ لے	مرتبوں میں زمین سے آسمان تک
ہست عقلے ہچو قرص آفتاب	ہست عقلے کمتر از زہرہ و شہاب
ایک عقل سورج کی کبہ کی طرح ہے	ایک عقل زہرہ اور نونے والے ستارے سے کم ہے

ہست عقلے چوں چراغ سرخوشے	ہست عقلے چوں ستارہ آتشے
ایک عقل ست چراغ کی طرح ہے	ایک عقل آگ کے شعلہ کی طرح ہے
زانکہ ابراز پیش او چوں واجہد	نور یزداں میں خرد ہا بردہد
کیونکہ جب ابراس کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے	وہ عقلوں کو خدا کو دیکھنے والا نور عطا کرتی ہے
عقلہای خلق عکس عقل او	عقل او مشک ست و عقل خلق بو
عقلوں کی عقلیں اس کی عقل کا عکس ہیں	اس کی عقل مشک ہے اور عقلوں کی عقل اس کی خوشبو ہے
عقل کل و نفس کل مرد خداست	عرش و کرسی را ہداں کز وے جداست
مرد خدا عقل کل اور نفس کل ہے	یہ نہ سمجھ کہ عرش اور کرسی اس سے جدا ہے
منظر حق ست ذات پاک او	ز و بجو حق را و از دیگر مجو
اس کی پاک ذات خدا کا منظر ہے	اس سے اللہ کا غالب بن اور دوسرے سے نہ چاہ
عقل جزوی عقل را بدنام کرد	کام دنیا مرد را بے کام کرد
جزوی عقل نے 'عقل کو بدنام کر دیا ہے	دنیاوی مقصد نے انسان کو ناکام کر دیا ہے
آں ز صیدی حسن صیادے بدید	وین ز صیادی غم صیدی کشید
اس نے شکار بن سے شکاری کا حسن دیکھا	اس نے شکاری بن سے شکار بن جانے کا غم حاصل کیا
آں ز خدمت ناز مخدومی بیافت	وین ز مخدومی ز راہ عز بتافت
اس نے خدمت کے ذریعہ مخدوم ہونے کا ناز حاصل کر لیا	اس نے مخدوم بن کر عزت کے راستہ سے مدد مل لیا
آں ز فرغونی اسیر آب شد	وز اسیری سبطہ از ارباب شد
وہ فرعونیت : وجہ سے پانی کا قیدی بن گیا	اور سہلی قیدی ہونے کی وجہ سے آقاؤں میں سے ہو گیا
لعب معکوس ست و فرزیں بند سخت	حیلہ کم کن کار اقبال ست و بخت
الٹا کھیل اور سخت فرزیں بند (چال) ہے	تدبیر نہ کر اقبال اور نصیب کا معاملہ ہے
بر خیال و حیلہ کم تن تار را	کہ غنی رہ کم دہد مکار را
خیال اور کم کر کی بنا پر تانا نہ تن	(اللہ) بے نیاز مکار کو راست نہیں دیتا ہے
مکر کن در راہ نیکو خدمتے	تا نبوت یابی اندر امتے
اچھی خدمت کی راہ میں تدبیر کر	تاکہ تو امت میں (رہ کر) نبوت (کا رتبہ) پالے

مکر کن تا وارہی از مکر خود	مکر کن تا فرد گردی از حسد
تمیز کر تاکہ تو اپنے مکر سے نجات پالے	تمیز کر تاکہ تو حسد سے علیحدہ ہو جائے
مکر کن تا کمتریں بندہ شوی	در کی افقی خداوندہ شوی
تمیز کر تاکہ تو ناچیز بندہ بنے	کی اختیار کرے گا آقا بن جائے گا
رو بہی و خدمت اے گرگ کہن	ہیچ بر فرد خداوندی مکن
اے پرانے بھیڑیے! مکاری اور خدمت	آقا کی کے خیال سے بھی نہ کر
لیک چوں پروانہ در آتش بتاز	کیسہ زر برمد و زو پاک باز
لیکن پروانہ کی طرح آگ میں دوڑ جا	سونے کی ٹہلی نہ سی اور پاک بن جا
زور را بگوار و زاری را بگیر	رحم سوئے زاری آید اے فقیر
زور کو چھوڑ زاری اختیار کر	اے فقیر! رحم! (خداوندی) عاجزی کی جانب آتا ہے
گر کنی زاری بیابی رحم او	رحم او در زاری خود باز جو
اگر تو عاجزی کرے گا اس کا رحم حاصل کر لے گا	اس کا رحم اپنی عاجزی میں تلاش کر
زاری مضطر کہ تشنہ معنوی ست	زاری سرد و دروغ آن غوی ست
مجبور پیاسے کی عاجزی حقیقی ہے	جھوٹی غنڈی عاجزی! گمراہ کی ہے
گریہ اخوان یوسف حیلست	کاندروں شاں پر ز رشک و علتست
ہیٹ کے بھائیوں کی عاجزی مکاری ہے	ان کا ہاتھ رشک و بیماری سے پر ہے

شرح

ہم نے اوپر کہا تھا کہ تم اس عالم میں معاملہ برعکس دیکھو گے اب اس کی مزید توضیح سنو۔ ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ نے کہا کہ آپ نے حق سبحانہ کو کس حالت میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے انہیں بے کیف دیکھا کیونکہ وہ کیف سے منزہ ہیں۔ مگر سمجھانے کے لئے بطور تمثیل کہتا ہوں کہ میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ ان کے بائیں جانب آگ ہے اور دائیں جانب حوض کوثر اور بائیں ہاتھ کی طرف عالم سوز آگ ہے اور دائیں ہاتھ کی طرف عمدہ نہر۔ سو کچھ لوگ آگ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور کچھ لوگ حوض کوثر کے شوق میں خوش اور مست ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں سے ہر بد بخت اور سعادت مند کے سامنے الٹا معاملہ تھا کیونکہ جو شخص آگ میں جاتا تھا وہ حوض کوثر میں جا کر ٹپکتا تھا اور جو شخص پانی میں جاتا تھا وہ آگ میں دیکھا جاتا تھا۔ اور

جو شخص دائیں جانب اور آب شیریں کی طرف جاتا تھا وہ بائیں طرف آگ میں سے نکلتا تھا۔

اور جو بائیں آگ والی جانب جاتا تھا وہ دائیں طرف نکلتا تھا چونکہ اس راز سر بستہ سے بہت کم لوگ واقف ہوتے تھے۔ اس لئے بجز ان لوگوں کے جن کے سر پر خوش اقبالی کا مینہ برسن رہا تھا۔ کیونکہ ایسے لوگ پانی کو چھوڑتے تھے اور آگ میں بھاگتے تھے اور منشاء اس کا یہ تھا کہ حق سبحانہ نے نفع عاجل کی چاٹ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی اس لئے خواہ مخواہ لوگ اس تماشے سے خسارہ میں پڑتے تھے۔ کیونکہ جوق در جوق اور صف بصف لوگ بطمع نفع عاجل آگ سے بچتے تھے اور پانی کی طرف جاتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آگ میں جا کر نکلتے تھے جو کہ سراسر خسارہ تھا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحبو اس تمثیل سے نصیحت حاصل کرو اور سمجھو کہ یہ تمثیل ہے لذات نفسانیہ اور مکروہات نفسانیہ کی۔ کیونکہ لذات نفسانیہ میں نفع عاجل ہے اور ضرر آجل اور مکروہات نفسانیہ بالعکس ہیں کہ ان میں ضرر عاجل ہے اور نفع آجل۔ بس تم لذات نفسانیہ کو چھوڑ کر مکروہات نفس کو اختیار کرو تا کہ تم کو راحت نصیب ہو اور الٹا کام نہ کرو۔ اس نصیحت کو ختم فرما کر قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے کہا کہ آگ بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اے حقوق میں آگ نہیں کہ تم مجھ سے احتراز کرو بلکہ میں قابل قبول چشمہ ہوں۔ اے اندھو! قضا و قدر نے بمصلحت امتحان نظر بندی کر رکھی ہے۔ بس تم ہمارے اندر آؤ اور ضرر کا خوف نہ کرو۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے مومن یہاں نہ آگ سے حقیقتاً آگ ہے نہ دھواں۔ بلکہ نظر بندی ہے حق سبحانہ کی جو کہ مشابہ ہے ظلم و فریب نمود سے۔ جو اس نے ظلیل علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔

فائدہ:- خبر کہ سحر و خدعہ نمود و نیست کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سحر اور فریب شیطان ہے واللہ اعلم! پس اگر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عاقل ہے تو آگ میں گھس جا۔ اور مکروہات نفس کو اختیار کر لے کیونکہ یہ آگ (مکروہات نفس) ہی تیرے حق میں پانی (موجب آرام) ہے اور تو حقیقت میں اس کا پرانہ اور اس سے نہ بھاگنے والا ہے اور اس پر عاشق اور طالب ہے۔

دیکھو پروانہ آگ پر عاشق ہوتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بزبان حال کہتا ہے کہ اے کاش میرے لاکھوں پر ہوتے تاکہ ان سب کو اس آگ میں جلا دیتا۔ گونا غم میری اس لذت سے واقف نہ ہوں اور ان کی چشم بصیرت اور ان کے دل اندھے ہوں۔

ناداں لوگ اپنے گدھے پن سے مجھ پر ترس کھاتے ہیں مگر میں اپنی دانائی سے ان پر رحم کھاتا ہوں اور کہتا ہوں۔ انسوس یہ بے چارے اندھے ہیں اور انہیں میری لذت کی خبر نہیں۔ پس جبکہ اس متعارف آگ کی یہ حالت ہے تو اس آگ کی جو عام پانیوں سے ہزار گونہ بڑھ کر ہے کیا حالت ہوگی۔ اور جب پروانہ کی اس آگ کے لحاظ سے وہ حالت ہے جو مذکور ہوئی تو ہماری اس آگ کے لحاظ سے کیا حالت ہونی چاہئے کہ پروانہ کا معاملہ ہمارے معاملہ کے برعکس ہے۔ چنانچہ وہ اسے نور اور راحت بخش سمجھتا ہے مگر حقیقت میں وہ نار بہت موذی ہوتی ہے اور دل اس آگ (مکروہات نفس) کو آگ یعنی مضر سمجھتا ہے مگر جب اس میں گھستا ہے تو نور میں پہنچ جاتا ہے اور بے حد راحت پاتا ہے۔ اب سنو! کہ حق سبحانہ کے اس تماشے کا منشا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کا امتحان لے اور ظاہر ہو جائے کہ کون

مگر وہ ظلیل علیہ السلام سے اور مومن ہے اور کون نہیں۔ اس لئے آگ کو پانی کی شکل عطا کی ہے اور آگ کے اندر چشمہ آب جاری کیا ہے یعنی راحت کو تکلیف میں مخفی کیا ہے اور تکلیف کو راحت میں۔

شاید یہ مضمون کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ کہے کہ بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ایک جادوگر چادلوں سے بھری صحنک کو بھری محفل میں کیڑوں سے پر کر دیتا ہے اور چادلوں کو کیڑے بنا دیتا ہے اور لوگ ان چادلوں کو کیڑے ہی دیکھتے ہیں اور کیڑے ہی سمجھتے ہیں حالانکہ واقع میں وہ چاول ہوتے ہیں اور گھر کو جادو کے زور سے پھروں سے بھر دیتا ہے حالانکہ وہاں واقع میں پھر نہیں ہوتے بلکہ محض نظر بندی ہوتی ہے۔

پس جبکہ جادو گر ایسے ایسے سینکڑوں تماشے دکھلا سکتا ہے تو اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ خود حق سبحانہ کا تصرف کیسا ہوگا۔ جس نے جادو گر کو پیدا کیا اور اس میں یہ قوت رکھی۔ پس ثابت ہوا کہ حق سبحانہ کا تصرف نہایت زبردست ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ حق سبحانہ کی نظر بندی سے ہر زمانہ میں سینکڑوں جادو گر (عقلاء مدبرین) چاروں شانے چت گرے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں مرد عورتیں حق سبحانہ کی نظر بندی سے جاہ کے بے پناہ کنوئیں میں گر پڑے ہیں اور باوجودیکہ لاکھوں ساحران کے غلام تھے۔ مگر یوں جال میں پھنس گئے جیسے کمزور مموں۔ اور جادو گروں کی جادوگری نے اس میں کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور حق سبحانہ کے جال سے انہیں نہ بچا سکے۔ تم حق سبحانہ کے اس سحر حلال کا اثر قرآن میں پڑھ لو۔ اور ساحروں کے پہاڑوں کی مانند زبردست جادوؤں کے سرگوں دیکھ لو۔

خیر! یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا۔ اب سنو میں تو ظلیل علیہ السلام کی طرح آگ کو پسند کرتا ہوں اور اسی میں جاؤں گا۔ میں فرعون نہیں ہوں کہ دریائے نیل میں جاؤں۔ اور ہلاک ہوں کیونکہ جو آگ معلوم ہوتی ہے وہ آگ نہیں بلکہ شیریں پانی ہے اور دوسرا جو پانی معلوم ہوتا ہے وہ پانی نہیں ہے بلکہ تصرف حق سبحانہ سے آگ بہ شکل پانی ہے اور یہ انتخاب اثر ہے میرے عقل سلیم کا اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا ہے کہ تھوڑی سی عقل روزہ و نماز سے بہتر ہے کیونکہ عقل جو ہر ہے اور یہ دونوں عرض۔ اور یہ دونوں اسی کی تکمیل کے لئے فرض ہوئے ہیں تاکہ ان سے آئینہ عقل کو جلا ہو کیونکہ یہ عبادت ہیں اور عبادت کا خاصہ ہے کہ اس سے صفائے باطن حاصل ہوتی ہے پس لا محالہ ان سے تجلیہ عقل ہوگا۔ پس نماز و روزہ خادم ہوئے اور عقل بخدوم لہذا عقل روزہ و نماز سے بہتر ہوئی۔

اس مقام پر یہ بھی سمجھ لو کہ عبادت کا خاصہ تصفیہ باطن و تجلیہ عقل ضرور ہے مگر اختلاف منفعل سے اس کے اثر میں تفاوت لازم ہے اسی لئے جو آئینہ عقل بد و فطرت ہی سے خراب ہوتا ہے وہ عقل کر کے بہت دیر میں قابو میں آتا ہے اور اس کی اصلاح بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ لیکن جو عقلی درجہ کا آئینہ عقل دانا اور سلیم الفطرت ہوتا ہے مگر اس پر غبار جہل وغیرہ پڑا ہوتا ہے وہ بہت جلد صاف ہو جاتا ہے اور اس کے لئے تھوڑی سی ریاضت کافی ہو جاتی ہے اب تم کو جملہ مقررہ کے طور پر سمجھنا چاہئے کہ عقول کے مراتب آپس میں زمین و آسمان کا مثل ہے اور اس تفاوت کو کم و غور سے سمجھنا چاہئے۔

تفصیل اس تفاوت کی یہ ہے کہ محض عقول تو مثل قرص خورشید ہے اور بعض عقلیں زہرہ ستارہ کی مانند ہیں اور کچھ چراغ روشن کی طرح اور کچھ چراغ مدہم کی طرح۔ جب یہ تفاوت معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ ہم نے اوپر کہا

تھا کہ جو آئینہ عقل دانا ہے اس کے لئے تھوڑی سی عقل گری کافی ہے۔ سو وہ اس کی یہ ہے کہ خلقت رنگ اس کی ذات میں نہیں ہوتی۔ بلکہ فی حد ذاتہ تو وہ روشن ہوتا ہے۔ لیکن اس پر پردہ پڑا ہوتا ہے جو اس آفتاب کے لئے بمنزلہ ابر کے ساتر ہوتا ہے پس جب ادنیٰ تحریک سے وہ حجاب مرتفع ہو جاتا ہے اور وہ ابر دور ہو جاتا ہے تو اس کا خدائی نور ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے عقول کی تربیت کرتا ہے۔ جس کی عقل کی حالت نہایت عظیم الشان ہے کہ مخلوق کی عقل گویا کہ اس کا عکس ہیں اور اس کی عقل گویا کہ عکس ہے اور دوسروں کی عقل بول یعنی اس کی عقل متبوع ہے اور دوسروں کی عقل تابع اور یہ شان الہی اللہ کی ہے لہذا یوں کہنا چاہئے کہ عقل کل اور نفس کل الہی اللہ ہیں اور تمام عقول و نفوس ان کے اجزاء بلکہ عرش و کرسی کو بھی ان سے جدا نہ سمجھنا چاہئے بلکہ اس کو بھی انہی کے اجزاء خیال کرنا چاہئے اس لئے کہ لوگ حق سبحانہ کے جملہ صفات کے مظہر تام ہیں اور اشیائے دیگر یا بعض صفات کے مظہر میں جیسے عرش و کرسی وغیرہ یا کل صفات کے مگر حجاب کے ساتھ جیسا کہ مجھ میں۔ پس جبکہ ان کی حالت یہ ہے تو تم کو انہی سے حق کو طلب کرنا چاہئے نہ کہ غیر سے۔ کیونکہ جو تعلق ان کو حق سبحانہ سے ہے وہ اور کسی کو نہیں۔

خیر تو اصلی اور حقیقی عقل تو وہی ہے جس کا اوپر بیان ہوا اور عقل دنیاوی حقیقت میں عقل نہیں بلکہ اس نے تو عقل کو بدنام ہی کیا ہے کیونکہ وہ نام میں تو اس کے ساتھ مشارک ہے مگر صفت میں نہیں اس لئے اس کے نقص کو دیکھ کر مطلق عقل کے نقص کا شبہ ہوتا ہے اور مقصد دنیاوی نے جو کہ اس عقل دنیاوی کا مقصد ہی ہے آدمی کو ناکام کیا کیونکہ وہ اس میں پھنس کر اپنے اصل مقصد سے دور ہو گیا۔

اس عقل یعنی عقلی مجاز نے تو جسد عشق ہو کر صیادی کا لطف پایا کہ ان کا مطلوب اسے مل گیا اور یہ عقل دنیاوی صیاد مردم ہو کر خود جال میں پھنس گئی اور اس نے تو حق سبحانہ کی اطاعت کر کے ناز مخدومی عالم حاصل کیا۔ اور یہ مخدوم الناس بن کر عزت و شرف حقیقی کی راہ سے منحرف ہو گئی۔

شاید تم کو تعجب ہو کہ خدمت کا نتیجہ مخدومی اور مخدومی کا اثر ذلت کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم اس مضمون کو ایک نظیر سے سمجھاتے ہیں۔

سنو فرعون نے سرکشی کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی میں ڈوب گیا اور سبھی نے حق سبحانہ کی اطاعت کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے سلطنت مل گئی۔ پس یہ الٹا کھیل اور سخت چٹ ہے۔ تم کو چاہئے کہ مخدوم بننے کی تدابیر کو چھوڑ دو اس لئے کہ اس کا تعلق تدبیر سے نہیں ہے بلکہ قسمت سے ہے اور تم عقل و تدبیر کے اعتماد پر کام نہ کرو کیونکہ اس سے کامیابی ناممکن ہے۔

دیکھو دولت مند لوگ فقیر کا کمر نہیں چلنے دیتے۔ بشرطیکہ انہیں معلوم ہو جائے۔ پس خدائے عظیم و خیر تمہاری چالوں کو نہ چلنے دے گا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ بالکل تدبیر چھوڑ دو۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو تدابیر مخالفت حق سبحانہ کے لئے کی جاتی ہیں ان کو چھوڑ دو اور اطاعت حق سبحانہ کے لئے ضرورت تدابیر کو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کو ایک ادنیٰ امتی یعنی خود اپنے اندر نبوت یعنی مرتبہ ارشاد ملے گا اور تم باوجود ایک عالمی آدمی ہونے کے ولی اللہ ہو جاؤ گے۔

اور یہ تدبیر اس درجہ تک کرو کہ تم کو مرتبہ فنا حاصل ہو جائے اور تم اپنی تدبیر سے چھوٹ جاؤ اور تمہاری شان ہو جائے کہ تمہاری تدبیر خدا کی تدبیر ہو جائے اور بے سبب و بے ہمتی کے مرتبہ کو پہنچ جاؤ اور یہاں تک تدبیر کرو کہ تم

حسد و غیر اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جاؤ اور اس حد تک تدبیر کرو کہ تم حق سبحانہ کے عبد مسکین بن جاؤ اور تم اپنے کو گھناؤ تاکہ تم مخدوم ہو جاؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس مقصد کے حاصل کرنے کی غرض سے اطاعت حق سبحانہ کرو کہ مخدوم ہو جاؤ بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم پروانہ کی طرح بدوں نتیجہ کے آگ میں گر جاؤ اور حق سبحانہ کی بے غرض اطاعت کرو مگر نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تم مخدوم ہو جاؤ گے ان دو باتوں میں بہت فرق ہے۔ غور سے سمجھو۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ تم زور کو چھوڑ دو اور زاری کو اختیار کرو یعنی تدبیر مخدوم چھوڑ دو اور انقیاد حق سبحانہ اور تذلل و تمسک اختیار کرو اور اس صورت سے اس کا تم طلب کرو۔ مگر یہ بھی سمجھ لو۔ انقیاد اور تذلل و تمسک کی دو صورتیں ہیں ایک خلوص اور صدق دل سے دوسری بناوٹ اور مکر سے اول تو نتیجہ بخش ہے اور ثانی بے نتیجہ اور گمراہ کا فعل ہے۔ دیکھو! خوان یوسف کا یوسف کے گم ہو جانے پر رونا جھوٹا اور فریب ہے کیونکہ ان کا ان کے دل میں حسد اور رشک بھرا ہوا ہے جو مقتضی ہے خوشی کو نہ کرنے کو۔ برخلاف یعقوب علیہ السلام کے کہ ان کا رونا دل سے تھا بس یہی حالت تم طاعت کی سمجھو کہ وہ بھی دو قسم پر منقسم ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے لہذا تم گریہ مکر نہ اختیار کرو بلکہ گریہ خلوص اختیار کرو۔

حکایت آل اعرابی کہ سگ اواز گرنگی می مرد و انبان او پر نان بود و برسگ نوحہ میکرد و شعر میگفت و میگزیست و طپانچہ بر سر و رومیز و در یغش می آمد کہ تلمہ نان ازاں انبان بسگ دہد و سوال کردن شخص از و جواب شنیدن از و

اس بدو کا قصہ جس کا کتا بھوک سے مر رہا تھا اور اس کا تھیلا روٹیوں سے بھرا ہوا تھا اور کتے پر نوحہ کر رہا تھا اور شعر پڑھتا تھا اور روتا تھا اور سر اور منہ پر طپانچے مارتا تھا اور اس کو اس میں تامل تھا کہ روٹی کا ٹکڑا تھیلے میں سے کتے کو دے اور ایک شخص کا اس سے سوال کرنا اور اس سے جواب سننا

آں سگے می مرد و گریاں آب عرب	اشک می بارید و میگفت اے کرب
کتا مر رہا تھا اور وہ عرب روتا تھا	آنسو بہاتا تھا اور کہتا تھا ہائے مصیبت
ہیں چه سازم مر مرا تدبیر چیست	زیں سپس من چوں توانم بے توزیت
ہائیں کیا کروں میرے لئے کیا چارہ ہے؟	اس کے بعد میں تیرے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟
سائلے بگذشت و گفت ایں گریہ چیست	نوحہ و زاری تو از بہر کیست
ایک سائل گزرا اور بولا یہ کیسا روتا ہے؟	تیرا رونا اور گزرتا کس چیز کے لئے ہے
گفت در ملکم سگے بد نیک خو	نک ہی میرد میان راہ او
اس نے کہا میری ملکیت میں اچھی عادت کا کتا تھا	وہ ابھی سڑک پر مر رہا ہے

روز صیادم بدو شب پاسباں	شیر نر بود او نہ سگ اے پہلواں
وہ دن میں میرا شکاری اور رات کو محافظ تھا	اے نوجوان! وہ کتا نہ تھا نہ شیر تھا
تیز چشم و دزد ران و صید گیر	می دویدے درپے صید او چو تیر
تیز نگاہ والا چور کو ہمانے والا شکار کو پکڑنے والا تھا	وہ شکار کے پیچھے تیر کی طرح دوڑتا تھا
صید میکر دے و پاسم داشتے	دزد را نزدیک من نکذاشتے
وہ شکار کرتا اور میری حفاظت کرتا تھا	چور کو میرے پاس نہ آنے دیتا تھا
قانع و آزاد تند و خصم راں	نیک خو و با وفا و مہرباں
صابر اور آزاد تیز مزاج اور دشمن کو ہمانے والا تھا	نیک طبیعت اور با وفا اور مہربان تھا
گفت رنجش چیست زخمی خوردہ است	گفت جوع الکلب زارش کردہ است
اس نے کہا اس کو کیا مرض ہوا ہے زخم لگا ہے؟	اس نے کہا "جوع الکلب" نے اس کو بد حال کر دیا ہے
گفت صبرے کن بریں رنج و حرص	صابراں را فضل حق بخشد عوض
اس نے کہا اس رنج اور غم پر صبر کر	اللہ کی مہربانی صبر کرنے والوں کو عوض عطا کرتی ہے
بعد ازاں گفتش کہ اے سالارِ حر	چہست اندر پشتِ ایں انبان پر
اس کے بعد اس نے کہا اے آزاد سردار	کر پر یہ میرا ہوا تمہیلا کیا ہے؟
گفت نان و زاد و ولت دوش من	می کشم از بہر قوت ایں بدن
اس نے کہا کل کی روٹی اور توشہ اور عمدہ کھانا ہے	اس جسم کی خوراک کے لئے اٹھائے ہوئے ہوں
گفت چہ ند ہی بداں سگ نان و زاد	گفت تا ایں حد ندارم مہر و داد
اس نے کہا اس کتے کو روٹی اور توشہ کیوں نہیں دیتا ہے	یہاں اس حد تک مجھ میں محبت اور بخشش نہیں ہے
دست ناید بے درم در راہ ناں	لیک ہست آب دودیدہ رائیگاں
راستہ میں روٹی بغیر پیہ کے نہیں ملتی ہے	لیکن دلوں آنکھوں کے آنسو مفت کے ہیں
گفت خاکت بر سر اے پر باد مشک	کہ لب ناں پیش تو بہتر ز اشک
اس نے کہا اے ہوا سے بھری ہوئی مشک! تیرے سر پر فاک ہو	کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے نزدیک آنسو سے بہتر ہے
اشک خون است و بغم آ بے شدہ	می نیز د خوں بخاک اے بیہدہ
آنسو خون ہے جو غم سے پانی بن گیا ہے	اے بیہوش! خون فاک کی قیمت کا نہیں ہے

کل خود را خوار کرد او چوں بلیس	پارہ ایں کل نباشد جز خسیس
اس نے اپنے آپ کو شیطان کی طرح ذلیل کر دیا	اس کل کا جرد ذلیل کے علاوہ کیا ہو گا
من غلام آنکہ نفروشد وجود	جز بدایں سلطان با انفضال وجود
میں اس کا غلام ہوں جو وجود کو نہ فروخت کرے	(کسی کو) مہربانوں اور سخاوت کے شاہ کے سرا
چوں بگرید آسماں گریاں شود	چوں بنالد چرخ یارب خواں شود
جب وہ رو پڑے تو آسمان رونے لگے	جب وہ فریاد کرے تو آسمان فریادی بن جائے
من غلام آں مس ہمت پرست	کہ بغیر کیمیا نارد شکست
میں اس صاحب ہمت تائبے کا غلام ہوں	جو علاوہ کیمیا کے (کسی کے سامنے) عاجزی نہ دکھا
دست اشکتہ برآور در دعا	سوئے اشکتہ پرد فضل خدا
دعا میں عاجز ہاتھ اٹھا	اللہ (تعالیٰ) کا فضل عاجز کی جانب از کر آتا ہے
گر رہائی بایست زیں چاہ تنگ	اے برادر روبرو آذر بے درنگ
اگر تجھے اس تنگ کنویں سے رہائی درکار ہے	اے بھائی! بلا تاخیر آگ بے چل پڑ
مکر حق را بین و مکر خود بہل	اے زکمرش مکر مکاراں تجل
اللہ (تعالیٰ) کی تدبیر پر نظر رکھ اپنی تدبیر چھوڑ دے	اس کی تدبیر سے مکاروں کا مکر شرمندہ ہے
چونکہ مکر شد فائے مکر رب	برکشائی یک کینے بوالعجب
جبکہ تیری تدبیر اللہ (تعالیٰ) کی تدبیر میں فنا ہو گئی	تو ایک عجیب کمات (کی راہ) کشادہ کر لے گا
کہ کینہ ایں کہیں باشد بقا	تا ابد اندر عروج و ارتقاء
کہ اس کمات کا ادلی (وجہ) با رہا ہے	بیش عروج اور ترقی میں
از برائے ایں کہیں سعئے بکن	تا بری بوئے زعلم من لدن
اس کمات کے لئے کوشش کر	تاکہ تجھے علم لدنی کی خوشبو حاصل ہو جائے
گر تو احوال عروج خویش را	نیک دانی نیک باشد مر ترا
اگر تو اپنے عروج کے احوال کو	اچھی طرح سمجھ لے تو تیرے لئے اچھا ہو گا

شرح

اب مولانا گرب دروغ کی نظیر میں ایک قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کتا جان توڑ رہا تھا اور ایک عرب اس کے

پاس بیٹھا ہوا نالہ و فغاں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ارے میں کیا کروں اور کیا تدبیر کروں کہ توفیق جائے۔ میں تیرے بغیر کیوں کر جیوں گا۔ اتفاقاً ایک شخص کا ادھر کو گزر رہا تھا اور کہا کہ یہ روٹا کیسا ہے اور یہ تیری گریہ و زاری کس کے لئے ہے اس نے جواب دیا کہ میرے ملک میں ایک کتا تھا جو بہت ہی نیک خصلت تھا وہ راستہ میں مر رہا ہے۔ میں اس کے غم میں روتا ہوں۔ کیونکہ وہ دن کو میرے لئے شکار کرتا تھا اور رات کو پاسہانی کرتا تھا اسے کتا نہیں کہنا چاہئے۔ بلکہ وہ ایک شیر بہر تھا۔ اس کی نظر نہایت تیز تھی چوروں کو بھگاتا تھا۔ شکاری تھا اور شکار کے پیچھے یوں جاتا تھا جیسے تیر جاتا ہے۔ وہ شکار کرتا تھا اور میرا خیال کرتا تھا یعنی خود نہ کھاتا تھا بلکہ میرے لئے محفوظ رکھتا تھا۔ چور کو میرے پاس بھٹکنے نہ دیتا۔ قانع تھا۔ آزاد تھا۔ تیز تھا دشمن کو بھگاتا تھا غرض کہ وہ نیک خصلت اور با وفا اور مہربان تھا اس نے کہا کہ اس کو تکلیف کیا ہے کیا کوئی زخم لگ گیا ہے کہا نہیں۔ بلکہ بھوک نے اسے مار رکھا ہے اس نے یہ خیال کر کے کہ کھانا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس تکلیف اور مرض الموت پر صبر کرو۔ حق سبحانہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ کیونکہ وہ صابروں کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں اس کے بعد اسے کچھ شبہ ہوا اور پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ بھرا ہوا تھیلا کیسا ہے اس نے کہا کہ میں اس میں میرا کل کا کھانا ہے اس کو میں اپنے جسم کے غذا کے لئے لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کھانے میں سے تم اسے کیوں نہیں دیتے اس نے کہا کہ جناب مجھے اتنی محبت نہیں ہے روٹی تو راہ میں بدوں ملکوں کے ہاتھ نہ لگے گی اور آنسو مفت ہیں۔ اس لئے بجائے روٹی کے آنسو خرچ کرتا ہوں۔ اس نے کہا اونٹاٹھی اور بناوٹی شخص تیرے سر پر خاک کہ تیرے نزدیک روٹی کا کلڑا آنسوؤں سے بہتر ہے ارے نالائق تو آنسو کی حقیقت جانتا ہے کیا ہے؟

سن لو! آنسو وہ خون ہے جو کہ غم سے پانی بن گیا ہے تجھے واضح ہو کہ خون کی قیمت خاک (نان) نہیں ہو سکتی تو نے اس کو بہت سستا بیچ ڈالا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحب گریہ و رورغ کی بھی ایسی حالت ہے جیسے اس کتے والے کی۔ اور اس نے اپنے کل کو ذلیل کر لیا کیونکہ اس نے اطاعت حق سبحانہ چھوڑ دی۔ اس لئے اس کے آنسو بھی بے قدر ہو گئے۔ کیونکہ ذلیل کل کا جزو بھی ذلیل ہی ہونا چاہئے۔ پس میں ایسے ذلیل شخص کی کوئی وقعت نہیں کر سکتا۔ میں تو اس شخص کا غلام ہوں جو اپنا وجود سوائے حق جل و علا شانہ کے جو کہ صاحب افضال و جود میں دوسرے کے ہاتھ نہ بیچے اور خدا کے سوا کسی کا غلام نہ ہو اور جس کے وقعت کی یہ حالت ہو کہ جب وہ روئے تو آسمان بھی رونے لگے اور جب وہ روئے تو آسمان بھی اس کے لئے دست بدعا ہے اور میں اس عالی ہمت تانبے کا غلام ہوں جو بدوں کے کسی چیز سے شکستہ نہ ہو۔ یعنی اس آدمی کو ماننا ہوں جو حق سبحانہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے کو ذلیل نہ کرے۔ خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا اب ہم پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تذلل اختیار کرو اور اپنے دست تضرع کو دعا کے لئے اٹھاؤ کیونکہ تذلل و متمکن ہی کی طرف فضل خدا متوجہ ہوتا ہے۔

اور اگر تم کو اس چاہ ننگ ناسوت سے نجات پانے کی خواہش ہے تو بے دھڑک آگ میں گھس جاؤ اور مکر و ہات گھس کو اختیار کرو۔ اور اے ایسے مدبرو! جن کی تدبیر کے سامنے بڑے بڑے مدبرین کی تدابیر شرمندہ ہیں تم حق سبحانہ کی

تدبیر کو پیش نظر رکھو اور سمجھو کہ اس کے سامنے تمہاری نہ چلے گی۔ اس لئے اپنی تدبیر کو جو اس کے مخالف ہو چھوڑ دو۔ اور وہ تدبیر کرو جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ پس جبکہ تم اس کے تدبیر میں اپنی تدبیر کو فنا کر دو گے اور اپنی تدبیر کو اس کی تدبیر کا تابع کر دو گے۔ تو وہ تمہارے لئے ایک عجیب کمین گاہ کھول دے گا جس میں سے تم بہت سے بڑے بڑے مقاصد پر فتح مند ہو سکے گے اور جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ تم کو بقایا باللہ حاصل ہوگی اور ہمیشہ تم کو عروج اور ترقی روحانی ہوتے رہے گی۔ پس تم اس کمین گاہ کے حاصل کرنے کے لئے سعی کرو تا کہ تم کو ملی لدنی اور وہی حاصل ہو۔

در بیان آنکہ هیچ چشم بد آدی را چنان مہلک نیست کہ چشم پسند خویششن مگر کہ چشم او مبدل شدہ باشد بنور حق کہ یسمع و بی یصبر و از خویششن او بخویش شدہ باشد اس کا بیان کیا آدی کے لئے کوئی نظر بد ایسی مہلک نہیں ہے جیسے کہ خود پسندی کی نظر ہاں اگر اس کی آنکھ اللہ کے نور سے تبدیل ہوگئی ہو کیونکہ (فرمایا گیا ہے) وہ میرے ذریعہ منتا ہے اور میرے ذریعہ سے دیکھتا ہے اور وہ خود سے بے خود ہو گیا ہو۔

پر طاووست مبین و پائے ہیں	تا کہ سوء العین نکشاید کمیں
اے پاؤں پر کو نہ دیکھ پاؤں کو دیکھ	تا کہ نظر بد کمات نہ کھلے
کہ بلغزد کوہ از چشم بداں	یزلقونیک از بنے برخواں عیاں
کیونکہ بد نظروں سے پہاڑ مل جاتا ہے	”تجے پھلا دیجئے“ قرآن میں صاف پڑھ لے
احمد چوں کوہ لغزید از نظر	در میان راہ بے گل بے مطر
پہاڑ جیسے احمد نظر سے پھسل گئے	ایسے راستہ میں جو بغیر گچھڑ اور بارش کے تھا
در عجب در ماندہ کایں لغزش ز چست	من نہ پندارم کہ ایں حالت تہیست
”عجب میں وہ گئے کہ یہ پھسل کس چیز سے تھی	میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ (کسی غامض) حال سے خالی ہے
تا بیا مد آیت و آگاہ کرد	کاں ز چشم بد رسیدت و ز نبرد
یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی اور خبردار کر دیا	کہ وہ نظربد اور خصومت سے ہوئی
گر بدے غیر تو دروم لاشدے	صید چشم و سحرۂ افنا شدے
اگر تیرے سوا کوئی ہوتا تو فوراً ہلاک ہو جاتا	نظر کا شکار اور فنا کے تابع ہو جاتا
معنی چشم بد آخر بازواں	ان یکاد از چشم بدنیکو بخواں
بالآخر نظر بد کے معنی سمجھ لے	نظر بد کے سلسلہ میں ان یکاد پڑھ لے
لیک آمد عصمتے دامن کشاں	ویں کہ لغزیدی بد از بہر نشان
لیکن دامن بچھتی ہوئی حفاظت آ بچی	یہ جو آپ پھلتے پھلان کے لئے تھا

عبرت مائل کر لے اس پہاڑ کو دیکھ	برگ خود عرضہ مکن اے کم زکاہ
اے بھٹے سے کم! اپنی شان نہ دکھا	

تفسیر آیت و ان یکاد الذین کفرو الیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین

اور قریب ہیں کافر کہ تمہیں اپنی نظروں سے پھسلا دیں جبکہ انہوں نے ذکر سنا اور کہتے ہیں بے شک وہ مجنون ہے اور نہیں ہے وہ مگر جہانوں کا ذکر "آیت کی تفسیر

یا رسول اللہ دریاں وادی کساں	میز نند از چشم بد بر کر گساں
اے اللہ کے رسول! اس وادی میں ایسے لوگ ہیں	جو گدھوں پر نظر بد لگا دیتے ہیں
از نظر شاں کلمہ شیر عریں	واشگافہ تاکند آں شیرانیں
ان کی نظر سے جھاڑی کے شیر کی کھوپڑی	پھٹ جاتی ہے یہاں تک کہ وہ شیر روتا ہے
بر شتر چشم افگند ہچوں حمام	وانگہاں بفرستد اندر پے غلام
اونٹ پر سوت جیسی نظر ڈالتا ہے	اور بند میں غلام کو بھیج دیتا ہے
کہ برو از پیہ ایں اشتر بخز	بند اشتر را سقط او راہ در
(کہتا ہے) کہ جا اس اونٹ کی چربی خرید لا	وہ راستہ میں اونٹ کو مرہ دیکھتا ہے
سر بریدہ از مرض آں اشترے	کو بیگ با سپ میکردے مرے
مرض کی وجہ سے اس اونٹ کی گردن کٹی ہوئی ہے	جو دوز میں گھوڑے کا مقابلہ کرتا تھا
کز حسد و ز چشم بد بے چہج شک	سیر و گردش را بگرد اند فلک
بے شبہ حسد اور نظر بد سے	آسمان رفتار اور گردش کو الٹا کر دیتا ہے
آب پنہان ست و دولاب آشکار	لیک در گردش بود آب اصل کار
پانی پوشیدہ ہے اور دھت ظاہر ہے	لیکن گردش میں پانی کام کی جڑ ہے
چشم نیکو شد و دوائے چشم بد	چشم بد را لا کند زیر لکد
نظر بد کی دوا اچھی نظر ہے	جو نظر بد کو پاؤں کے نیچے معدوم کر دیتی ہے
سبق رحمت راست و ایں از رحمت است	چشم بد محصول قہر و لعنت است
رحمت کو سبق حاصل ہے اور یہ (خدا کی) رحمت ہے	نظر بد قہر اور لعنت کا نتیجہ ہے

رحمتش بر قہمتش غالب شود	چیرہ زان شد ہر نبی بر خصم خود
اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے	اس لئے ہر نبی اپنے مخالف پر غالب ہو گیا
کو نتیجہ رحمت ست و ضد او	از نتیجہ قہر بود آں زشت رو
کیونکہ وہ رحمت کا نتیجہ ہے اور اس کی ضد	بد صورت قہر کا نتیجہ ہے
حرص بط یکتاست و ایں ہنگاہ تاست	حرص شہوت مار و منصب اژدہاست
بطح کی حرص اکہری اور یہ پچاس گنا ہے	شہوت کی حرص ساپ ہے اور جاہ (کی حرص) اژدہا ہے
حرص بط از شہوت حلق ست و فرج	در ریاست بیست چندانست درج
بطح کی حرص ملق اور شرمگاہ کی شہوت کی وجہ سے ہے	(حب) جاہ میں اس کا میں گنا داخل ہے
از الوہیت زند در جاہ لاف	طامع شرکت کجا باشد معاف
خدا کی وجہ سے مرتبہ کی ذہنیں ملتا ہے	شرک کا لالچی کہاں معاف ہوتا ہے؟
زلت آدم ز اشکم بود و باہ	و آن ابلیس از تکبر بود و جاہ
(حضرت) آدم کی فطرت پیٹ اور باہ کی وجہ سے تھی	اور شیطان کی آن تکبر اور جاہ کی وجہ سے تھی
لاجرم ذو زود استغفار کرد	و آں لعین از توبہ استکبار کرد
لاعمال انہوں نے جلد توبہ کر لی	اور اس ملعون نے توبہ سے تکبر کیا
حرص حلق و فرج ہم خود بدرگیت	لیک منصب نیست آں اشتگلیست
ملق اور شرمگاہ کی حرص بھی بد ذاتی ہے	لیکن وہ جاہ نہیں ہے وہ تواضع ہے
نیخ و شاخ ایں ریاست را اگر	باز گویم دفترے باید دگر
جاہ کی جڑ اور شاخ کو اگر	میں بیان کروں (تو) ایک دوسرا دفتر چاہئے
اسپ سرکش را عرب شیطانش خواند	نے ستورے را کہ در مرغی بماند
عرب نے سرکش کو شیطانی کہا ہے	نہ کہ اس کوڑے کو جو چراگاہ میں رہا
شیطننت گردن کشی بد در لغت	مستحق لعنت آمد ایں صفت
شیطننت لغت میں سرکشی ہے	یہ مفت لعنت کی مستحق ہے
صد خورندہ گنجد اندر گرد خواں	دو ریاست جو گنجد در جہاں
ایک خواں کے گرد سو کھانے والے جا جاتے ہیں	دو سلطنت کے غالب دنیا میں نہیں ملتے ہیں

آں نخواہد کیس بود بر پشت خاک	تا ملک بکشد پدر را ز اشتراک
وہ نہیں چاہتا کہ یہ روئے زمین پر رہے	شرکت (کے ذریعہ) سے بادشاہ باپ کو کٹل کر دیتا ہے
آں شنیدستی کہ الملک عقیم	قطع خویشی کرد مملکت جو زبیم
تو نے یہ سنا ہے کہ سلطنت بانجم ہے	سلطنت کے طلبکار نے خوف سے اپنا بیت کو ختم کر دیا ہے
کہ عقیم است و ورا فرزند نیست	ہچو آتش باکش پیوند نیست
کیونکہ وہ بانجم ہے اور اس کے اولاد نہیں ہے	آگ کی طرح اس کا کسی سے رشتہ نہیں ہے
ہر چہ یابد او بسوزد بر درد	چوں نیابد ہیچ خود را میخورد
وہ جس کو پانی ہے جلا دیتی ہے مجاز دیتی ہے	جب کسی کو نہیں پانی ہے خود کو کھا لیتی ہے
ہیچ شو وارہ تو از دندان او	رحم کم جو از دل سندان او
ناچر بن جا اس کے دانتوں سے نجات پا جا	اگلے اہرن (بچے) دل سے رحم نہ تلاش کر
چونکہ گشتی ہیچ از سنداں مترس	ہر صباح از فقر مطلق گیر درس
جب تو ناچر بن گیا اہرن سے نہ دار	ہر صبح کو فقر مطلق سے سبق حاصل کر لے
ہست الوہیت ردائے ذوالجلال	ہر کہ در پوشد بر او گردد وبال
الوہیت اللہ (تعالیٰ) کی چادر ہے	جو اوڑھتا ہے وہ اس کے لئے وبال بن جاتی ہے
تاج از آن اوست و آن ماکر	وائے او کز حد خود دارد گذر
تاج اس کی ملکیت ہے اور تاج کی ملکیت غلی ہے	اس کے لئے تاجی ہے جو اپنی حد سے بڑھے
فتنہ تست ایں پر طاوسیت	کاشتراکت باید و قدوسیت
تیرا یہ طاؤسی پر تیرے لئے فتنہ ہے	کیونکہ تجھے شرکت اور قدوسیت دوکار ہے

شرح صلیبی

اوپر تحصیل عروج روحانی کی ترغیب دی تھی مگر چونہ عروج مذکور کی حالت میں عجب کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے اس کی اصلاح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم کو عروج روحانی حاصل ہو جائے تو تم کو چاہئے کہ حالات عروج کو ٹھیک طور پر جب جانو۔ یعنی اس کو اس طرح نہ جانو کہ اس سے عجب پیدا ہو بلکہ اس طرح جانو کہ عجب نہ پیدا ہو کیونکہ اگر تم اس کو اس طرح جانو گے تو تمہارے لئے شر ہوگا۔

پس جبکہ تم کو یہ دولت حاصل ہو جائے تو تم کو اپنی خوبیوں پر نظر نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ تم کو اپنے عیوب پر

نظر کرنی چائے تاکہ تمہیں اپنی نظر نہ ہو جائے اور اس سے تمہارے کمالات کو صدمہ نہ پہنچ جائے کیونکہ نظر بد بہت بری بلا ہے اس سے پہاڑ کو لغزش ہو جاتی ہے۔ آدمی تو کیا چیز ہے۔ تائید کے لئے ان یکاد الدین کفر و ا لہزلہ فونک بابصارہم پڑھ لو۔ شان نزول اس آیت کا (علی ماروی واللہ اعلم صحیحہ) یہ ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وقار میں مانند کوہ تھے۔ ان کو اثر نظر بند سے درمیان راہ لغزش ہوئی۔ حالانکہ وہاں کچھ تھا اور نہ بارش یہ حالت دیکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہ بے وجہ لغزش کیسی میں نہیں سمجھتا کہ یہ حالت بھید سے خالی ہو۔ بلکہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے آخر کار وحی آئی اور آپ کو مطلع کیا کہ یہ صدمہ آپ کو نظر بد اور اس کی مزاحمت سے پہنچا ہے اگر کوئی اور ہوتا تو فوراً فنا ہو جاتا اور چشم بد کا شکار اور منقاد فنا ہو جاتا۔ مگر عصمت و حفظ خداوندی آپ پہنچی جس نے آپ کو بچا لیا اور یہ بات کہ جب عصمت حق سبحانہ تھی تو پھر لغزش ہی کیوں ہوئی سو اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کو اثر نظر بد کا پتہ لگ جائے۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اس بات سے تم کو نظر بد کی حقیقت معلوم ہونی چاہئے اور چشم بد سے محفوظ رہنے کی آیت ان یکاد الخ کو پڑھنا چاہئے کیونکہ اس میں دفع نظر کی خاصیت ہے اور اس کو وہ وقار یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہئے اور تم جو کہ برگ کاہ سے بھی کم وزن ہو تم کو چاہئے کہ اپنے کو صرصر چشم بد کے مقابلہ میں نہ لاؤ۔ خیر یہ مضمون تو بطور جملہ معترضہ کے تھا۔ اب سنو کہ حق سبحان نے فرمایا کہ اے ہمارے رسول اس وادی میں کچھ لوگ موجود ہیں جو بلند پرداز کر گسوں پر بھی اپنی نظر بد کا اثر پہنچاتے ہیں ان کی نظر میں شیران بیشہ کا غول درہم برہم ہو جاتا ہے تا آنکہ وہ شیر رو دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ موت کی طرح اونٹ پر نظر ڈالتے ہیں اس کے بعد اپنے کمال تاثیر کے اعتماد پر اس کے پیچھے آدمی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اس اونٹ کی چربی خرید لاؤ۔ چنانچہ وہ جاتا ہے اور اونٹ کو راستہ میں پڑا پاتا ہے اور وہ اونٹ جو دوڑ میں گھوڑوں کا مقابلہ کرتا تھا ایک لحظہ میں بیمار ہو کر مر جاتا ہے یا ذبح ہو جاتا ہے کیونکہ نظر بد بری بلا ہے اس میں یہ اثر ہے کہ اس کے ذریعہ سے آسمان کی گردش بدل سکتی ہے (وہو مبدل فی عظیم التا شیر و ہذا ہوا ح لا ما قال ولی محمد روا علیہ بالنظر الی قولہ یحج مشک وقال ان ہذہ اللفظۃ ینادی باعلی نداء ان المقصود ہوا تحقیق۔ لا الہ الاہ)۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اہی کیسی چشم بد۔ موثر تو فی الحقیقت ارادہ خداوندی ہے چشم بد تو اس کے تابع ہو کر موثر ہے۔ اس لئے یوں کہنا چاہئے کہ پانی (ارادہ الہی) مٹتی ہے اور ٹپکی (چشم بد) ظاہر۔ مگر حرکت میں اصل پانی ہے اور ٹپکی کی حرکت تو اس کے تابع (ہذا ہوا المراد فلا تفت الی ما قال ولی محمد)

جب یہ مضامین استطراد یہ ختم ہو چکے تو ہم پھر مابقی کی طرف غور کرتے ہیں۔ کہ تم اپنی نظر کو ٹھیک رکھو تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو۔ کیونکہ نظر نیک علاج ہے نظر بد کا۔ اور یہ نظر اس نظر بد کو فنا کر دیتی ہے کیونکہ چشم نیک اثر ہے رحمت کا اور چشم بد نتیجہ ہے قہر و لعنت کا۔ اور حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اس بناء پر چشم نیک چشم بد پر غالب ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اپنے دشمنوں پر غالب ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء رحمت سے پیدا ہوتے ہیں اور مخالفین قہر و غضب سے۔ اس لئے انبیاء کو ان پر غالب ہونا چاہئے۔

یہاں سے مقصد اصلی یعنی مذمت جاہ کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرص جاہ نہایت ہی بد بلا ہے۔ حرص بلا (یعنی حرص کا موزوں جماع) تو ایک ہی درجہ میں خطرناک ہے اور یہ یعنی حرص جاہ اس سے بچاس گونہ بڑھی ہوئی ہے اور ان دونوں حرصوں میں وہی سمیت ہے جو سانپ اور اژدھے میں۔ پس حرص شہوت تو بمنزلہ سانپ کے ہے اور حرص منصب و جاہ بمنزلہ اژدھے کے کیونکہ طالب جاہ جاہ کی حالت میں گویا کہ وہ مدعی الوہیت ہوتا ہے اور سب اس کا یہ ہے کہ بڑائی حق سبحانہ کی صفت ہے اور وہ اسے اپنے ہی ساتھ شخص رکھنا چاہتے ہیں اور کسی کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دیتے۔ پس جبکہ کوئی شخص طالب جاہ ہوتا ہے تو وہ اس صفت میں حق سبحانہ کا شریک بننا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ طالب شرکت قابل درگزر نہیں ہو سکتا۔ الا ان یخوف اللہ عنہ بمنہ وفضلہ) برخلاف حرص شہوت کے کہ وہ عاصی ہے مگر طالب شرکت نہیں۔ اس لئے طالب جاہ کی نسبت سے اس کا جرم بہت کم ہے اور وہ قابل معافی ہے۔ ایک فرق تو یہ تھا دوسرا فرق یہ ہے کہ جب جاہ میں توبہ کا احتمال بعید ہے بہ نسبت حرص شہوت کے۔

چنانچہ دیکھ لو۔ آدم علیہ السلام کی جو لغزش ہوئی تھی اس کا منشا حرص شکم اور حرص شہوت تھی (حرص شکم کا منشا ہونا تو ظاہر ہے رعوی حرص شہوت سوا اس کے منشا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دانہ گندم آپ نے حضرت حوا کی ترغیب سے کھایا تھا اور جس چیز نے حضرت حوا کی بات مان لینے پر مجبور کیا تھا وہ ان کی محبت تھی اور محبت کا منشاء شہوت تھی۔ پس شہوت کا سبب ہونا ظاہر ہو گیا) اور ابلیس نے جو گناہ کیا تھا اور اس کا منشاء تکبر اور حب جاہ تھی اس لئے حضرت آدم علیہ السلام نے تو فوراً ہی توبہ کر لی اور ابلیس نے توبہ کرنے سے بھی تکبر کیا۔ (اور راز اس کا یہ ہے کہ شہوت بطن و فرج سے آدمی سیر ہو جاتا ہے کہا ہوا ظاہر برخلاف حب جاہ کے کہ اس سے سیری نہیں ہوتی۔ بلکہ جس قدر بھی جاہ ہو آدمی اس سے زیادہ چاہتا ہے پس جبکہ شہوت بطن و فرج سے سیری حاصل ہو جاتی ہے تو آدمی کے عقل پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور عقل شاعت ہونے کا ادراک کر کے آدمی کے اندر انفعالی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ برخلاف حب جاہ کے کہ اس سے سیری نہیں ہوتی کہ عقل کے اوپر سے حجاب دور ہو اور وہ اس فعل کی شاعت کا احساس کرے اور اس سے ندامت پیدا ہو)

اس سے معلوم ہوا کہ حرص بطن و فرج بھی بد ذاتی ہے مگر وہ جاہ نہیں ہے بلکہ اس کے سبب تذلل ہے کیونکہ وہ شمع ندامت ہے نہ کہ جاہ۔ اس لئے جس قدر حرص جاہ مذموم ہوگی اس قدر حرص بطن و فرج مذموم نہ ہوگی۔ الغرض جاہ نہایت ہی خطرناک چیز ہے اگر میں اس کا منشاء اور اس کی شائخص بیان کروں تو اس کے لئے ایک دوسرے دفتر کی ضرورت ہے اس لئے مختصر طور پر اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اچھا تھوڑی سی تفصیل اس کی اور سن لو۔ دیکھو اس پر سرکش کو عرب شیطان کہتے ہیں مگر اس گھوڑے کو جو حرص بطن کے سبب چراگاہ میں رہ جائے شیطان نہیں کہتے کیونکہ لغت میں شیطنہ کے معنی گردن کے ہیں۔ پس یہ صفت سرکش گھوڑے میں تو پائی جاتی ہے اور چراگاہ میں رہ جانے والے گھوڑے میں نہیں پائی جاتی اس لئے وہ لقب شیطان کا مستحق ہے نہ کہ یہ غرض کہ یہ صفت تکبر و تجبر مستحق لعنت ہے کیونکہ یہ صفت نہایت ہی مذموم ہے۔ دیکھو سو کھانے والے (حرص بطن) ایک دسترخوان پر بے تکلف کھانا کھا لیتے ہیں مگر دو طالب ریاست جہاں میں نہیں سماتے اور ایک دوسرے کا زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ حتیٰ کہ بیٹا اگر ایک ملک کا بادشاہ ہو اور اس کا باپ دوسرے ملک کا تو خرم زعم الاشتراک کے سبب بیٹا باپ کو مار ڈالتا ہے۔

تم نے سنا ہوگا کہ الملک عقیق یعنی ملک بانجھ ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ سلطنت تعلق قرابت کو قطع کر دیتی ہے حتیٰ کہ اولاد سے بھی تعلق منقطع کر دیتی ہے اس لئے وہ بانجھ ہے اور اس کے اولاد نہیں اور وہ آگ کی طرح ہے جس کو اس سے علاقہ نہیں۔ بلکہ جو کوئی اس کے سامنے آتا ہے سب کو تہس نہس کر دیتی ہے اور جب کسی کو نہیں پاتی تو بیچ و تاب سے خود اپنے کو کھا جاتی ہے۔

پس اگر تم کو جاہ کے غائلہ سے بچنا منظور ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اسے کم نہ کرو اور خودی کو چھوڑ دو۔ کیونکہ خودی کو قائم رکھ کر اس کی توقع رکھنا کہ جاہ تم پر جم کرے تم کو ضرر نہ پہنچائے گا بالفصول ہے۔ پس تم کو اس دل سخت سے تم نہ ڈھونڈنا چاہئے لیکن جب کہ تم خودی کو چھوڑ دو گے اس وقت تم کو اس کے سخت اور بے رحم دل سے کوئی خطرہ نہیں۔ پس تم کو ہر روز فقر کامل کا سبق لینا چاہئے اور رفتہ رفتہ فقر کامل حاصل کرنا چاہئے۔ دیکھو خدائی صفت ہے حق سبحانہ کی۔ پس جو کوئی اس کو اپنی صفت بنائے گا تو وہ صفت اس کے لئے وبال جان ہو جائے گا۔ شہنشاہی حق سبحانہ کا حق ہے اور ہمارا کام خدمت و اطاعت ہے۔ پس جو شخص اپنی حد سے بڑھ جائے اور شاہی کا طالب ہو اس کی حالت افسوس کے قابل ہے کیونکہ اس سے اس کو سوائے ضرر کے اور کچھ نہ حاصل ہوگا۔

یاد رکھو کہ یہ تمہاری شان و شوکت تمہارے لئے بڑے خطرہ کی چیز ہے کیونکہ اس کی بناء پر تم صفت خداوندی میں شرکت چاہتے ہو اور تم کو مخدوم مطاع بننے کی خواہش ہوتی ہے اور تم مصائب سے پاک بننے کے خواہاں ہوتے ہو اور چاہتے ہو کہ بس لوگ ہمارے تزیین و تقدیس کیا کریں۔ لہذا اس کو چھوڑنا چاہئے اور تذلل و تمکین اختیار کرنا چاہئے۔

قصہ آں حکیمے کہ طاؤس را دید کہ پرزیا بے خود را برمی کند بمنقارومی انداخت و تن خود را گل و زشت میکرد از تعجب طاؤس را پرسید کہ دریافت نمی آید گفت می آید اما پیش ما جان از پر عزیز تر است و اس پر عدد و جان من است ازیں جهت برمی کنم اس دانا کا قصہ جس نے مور کو دیکھا کہ وہ اپنے حسین پروں کو چوچ سے اکھاڑ رہا ہے اور پھینک رہا ہے اور اپنے بدن کو گنجا اور بد نما بنا رہا ہے اس نے تعجب سے مور سے دریافت کیا کہ تجھے افسوس نہیں ہو رہا ہے اس نے کہا ہو رہا ہے لیکن مجھے جان پروں سے زیادہ پیاری ہے اور یہ بر میری جان کے دشمن ہیں اس وجہ سے میں اکھاڑ رہا ہوں

پر خودی طاؤس سے بدشت	یک حکیمے رفتہ بود آنجا بکشت
ایک مور جگل میں اپنے پر اکھاڑ رہا تھا	فلان ہوا ایک لھندہاں بیخ میا
گفت طاؤس چنیں پر سنی	بے دریغ از بیخ چوں بر میکنی
اس نے کہا او مورا ایسے بڑھا پر	تو بھاتل بڑ سے کیوں اکھاڑ رہا ہے؟
خود دولت چوں میدہد تا اس حلل	بر کنی و اندازیش اندر و حل
خود تیرا دل کیسے (اجازت) دیتا ہے؟ کہ یہ لباس	تو اکھاڑتا ہے اور اس کو کچڑ میں پھینک دیتا ہے

ہر پرت را از عزیزی و پسند	حافظاں در طی مصحف می نہند
گرافندی اور پسند کی وجہ سے تیر ہر پر کو	حفاظ قرآن کے سوز میں رکھتے ہیں
بہر تحریک ہوائے سود مند	از پر تو باد بیزن می کنند
منفید ہوا کو چلانے کے لئے	تیرے پروں کا ہلکا ہانے ہیں
اسنچہ ناشکری و چہ بیباکی ست	تو نمی دانی کہ نقاش کیست
یہ کیا ہنری اور لاہوال ہے	تو نہیں جانتا کہ اس کا غش کون ہے؟
یا ہی دانی و نازے میکنی	قاصداً قطع طرازی میکنی
یا تو جانتا ہے اور ناز دکھا رہا ہے	جان بوجھ کر نقش و نگار کو قطع کر رہا ہے
اے بسا نازا کہ گرد آں گناہ	افگند مر بندہ را از چشم شاہ
بہت سے ناز ہیں جو گناہ بن جاتے ہیں	غلام کو بادشاہ کی نظر سے گرا دیتے ہیں
ناز کردن خوشتر آید از شکر	لیک کم خالیش کہ دارد صد خطر
ناز کرنا قد سے زیادہ بھلا لگتا ہے	لیکن اس کو نہ چاہیو کیونکہ سینکڑوں خطرے دکھتا ہے
ایمن آبادست آں راہ نیاز	ترک نازش گیرد با آں رہ بساز
عاجزی کا راستہ اطمینان کی جگہ ہے	ناز کرنا چھوڑ دے اور اس راہ سے مانوس ہو جا
اے بسا ناز آوری زد پر و بال	آخر الامر آں براں کس شد و بال
بہت سی ناز آوریوں نے پر و بال نکالے	بالآخر وہ اس شخص پر وہاں نہیں
خوبی ناز اردے بفراز دت	بیم و ترس مضمرش بگداز دت
ناز کی خوبی اُڑ فوراً تجھے اونچا کر دیتی ہے	اس کا چہا ہوا خوف اور ڈر تجھے پگھلاتا ہے
ویں نیاز ارچہ کہ لاغر میکند	صدر راچوں بدر انور میکند
یہ نیاز اگرچہ تجھے دہلا کرتا ہے	سینہ کو روشن چاند کی طرح بنا دیتا ہے
چوں ز مردہ زندہ بیروں میکشد	ہر کہ مردہ گشت او دارد رشد
چونکہ وہ (اللہ تعالیٰ) مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے	جو مردہ بن گیا وہ جاہت یافتہ ہے
چوں ز زندہ مردہ بیروں میکند	نفس زندہ سوئے مر گے می تند
جبکہ وہ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے	زندہ نفس موت کی جانب چلا جاتا ہے

مردہ شو تا مخرج الحی الصمد	زندہ زیں مردہ بیروں آورد
مردہ بن جا تا کہ (اللہ) زندہ کو پیدا کر نیوالا ہے نیاز	زندہ کو اس مردے سے پیدا کر دے
دے شوی بنی تو اخراج بہار	لیل گردی بنی ایلاج نہار
تو خزاں بن جا تو بہار کا پیدا کرنا دیکھے گا	رات بن جا تو دن کا داخل کرنا دیکھے گا
بر مکن آں پر کہ نہ پذیرد رفو	روی مخراش از اے خوبرو
پروں کو نہ اکھاڑ کیونکہ ان پر رو نہ ہو سکے گا	اے حسین! ماتم میں چہرے کو نہ چھیل
آ پنجاں روی کہ چوں شمس صبحی ست	آ پنجاں رخ را خراشیدن خطاست
وہ چہرہ جو چاشت کے سورج کی طرح ہے	ایسے چہرے کو جھیلنا للٹی ہے
زخم ناخن بر چنناں رخ کا فریست	کہ رخ مہ در فراق او گریست
ایسے چہرے پر ناخن کا زخم کا زنی ہے	جس کے فراق میں چاند کا چہرہ رویا ہے
یا نمی بنی تو روی خویش را	ترک کن خوئے لجاج اندیش را
یا تو اپنا چہرہ نہیں دیکھتا ہے	جھڑا کرنے والی عادت کو چھوڑ دے

شرح

فقد تست ایں پر طاؤسیت کی تائید میں مولانا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مور جھگل میں اپنے پر اکھیز رہا تھا۔ اتفاقاً ایک حکیم بھی گھومتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور کہا کہ ارے مور! یہ عمدہ پرتویوں بے دریغ کیوں اکھیزتا ہے۔ تیرا جی کیسے گوارا کرتا ہے کہ اس قدر عمدہ لباس کو اتار کر کچھڑ میں ڈال دے۔ تجھے ان پروں کی قدر معلوم نہیں۔

اچھا مجھ سے سن یہ وہ باوقفت پر ہیں کہ ان کی گرامی قدر اور پسندیدہ ہونے کے سبب حفاظت ان کو قرآن میں رکھتے ہیں اور ہوا کو حرکت دینے کے لئے لوگ ان کا پنگھا بناتے ہیں۔ پس یہ کیا ناشکری ناسپاسی ہے کہ ایسی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ ارے تو جوان کو یوں پامال کرتا ہے تجھے معلوم ہے کہ ان کا نفاس کون ہے۔ اور یہ کس نے بنائے ہیں اگر تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن۔ یہ حق سبحانہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ پس جبکہ تو ان کی یوں بے وقوفی کرے گا تو وہ ضرور تجھ پر عتاب کریں گے یا تو جانتا ہے مگر ناز کرتا ہے اگر ایسا ہے تو یاد رکھ کہ بہت سے ناز جرم قرار پا جاتے ہیں اور غلام کو شہنشاہ کی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ ناز کرنا گو شکر سے زیادہ لذیذ ہے مگر اس میں خطرات بھی بہت ہیں اس لئے اس شکر کو کھانا نہیں چاہئے۔ اور ناز کو اختیار نہیں کرنا چاہئے بلکہ عجز و نیاز اختیار کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ پس تو ناز کو چھوڑ اور راہ نیاز اختیار کر۔

اب مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں صاحبو! بہت ناز کرنے والوں نے بلند

پرداز کی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ بلند پرداز ان کے لئے وبال ہو گئی پس تم کو ناز نہ کرنا چاہئے۔ اور محض نیاز اختیار کرنا چاہئے کیونکہ اگر ناز میں خوبی ہے جو کہ تم کو کچھ دیر کے لئے سرفراز کرتی ہے تو اس میں خوف مخفی بھی ہے جو تم کو گھلا دے گا۔ یعنی کو حق سبحانہ بعض اوقات لوگوں کے ناز اٹھا کر ان کو سرفراز فرماتے ہیں مگر یہ ناز برداری دائم نہیں ہے بلکہ کسی کو اس پر عتاب بھی ہو جاتا ہے جو ناز کرنے والوں کو گھلا دیتا ہے اور نیاز اگرچہ خوف اور فکر ناخوشی حق سبحانہ کے سبب لاغر کرتا ہے مگر فائدہ اس میں یہ ہے کہ وہ سینہ کو چودھویں رات کے چاند کی مانند منور کر دیتا ہے۔

دیکھو جبکہ حق سبحانہ کی شان یہ ہے کہ وہ مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے تو جو شخص مردہ ہو جائے اور محض نیاز اختیار کرے وہ ہی ٹھیک راہ پر ہے کیونکہ حق سبحانہ اس کو اس مردگی کے سبب حیات روحانی عطا فرمائیں گے اور جبکہ وہ زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ نفس زندہ موت معنوی پاتا ہے۔

الحاصل موت کا نتیجہ حیات ہے اور حیات کا نتیجہ موت۔ پس تم مردہ ہو جاؤ یعنی اپنی خواہشات کو بالکل چھوڑ دو جن میں سے ناز بھی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مردہ میں سے زندہ نکالنے والا حق ہوا۔ اس مردہ میں سے زندہ نکالے گا یعنی اس مردگی کے سبب تم کو حیات معنوی عطا فرمائے گا اور تم خزاں ہو جاؤ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ حق سبحانہ اس سے بہار پیدا کرتے ہیں اور اگر تم رات اور معرا من الکمال ہو جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ حق سبحانہ اس میں دن اور کمال کو داخل کرتے ہیں۔ القصد تم نقص اور کمی اختیار کرو۔ اس سے تم کو کمال حاصل ہوگا۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا اب سنو کہ اس حکیم نے مور سے کہا کہ تم اپنے پروں کو نہ اکھیرو اس لئے کہ پھر اس کی تلانی نہ ہو سکے گی اور ماتم میں اپنا منہ نہ نوچو۔ کیونکہ وہ منہ جو آفتاب چاشت سے زیادہ روشن ہے ایسے منہ کو نوچنا سخت غلطی ہے اور ایسے چہرہ کو نوچنا نہایت ناشکری ہے جس کے فراق میں چاند بھی روتا ہے یا تم کو اپنا چہرہ نظری نہیں آتا جو ایسا کرتے ہو ایسا تو نہیں ہے بلکہ تمہارا اسے نوچنا بارتعت ہے اس لئے تم خصلت تعینت کو چھوڑو اور منہ نوچنے کو ترک کرو۔

در بیان آنکہ صفا و سادگی نفس مطمئنہ از فکر تہا مشوش میشود چنانچہ
بر روی آئینہ چیزے نویسی اگر چہ پاک کنی داغے و نقصانے بماند
اس کا بیان کہ افکار سے نفس مطمئنہ کی صفائی اور سادگی پریشان ہو جاتی ہے جیسا کہ تو آئینہ پر کوئی چیز
لکھے اگر چہ تو دھو ڈالے داغ اور نقصان باقی رہ جاتا ہے

روی نفس مطمئنہ در جسد	زخم ناخہائے فکر ت می کشد
جسم میں نفس مطمئنہ کا چہرہ	فکر کے ناخنوں سے زخمی ہو جاتا ہے
فکرت بد ناخن پر زہر داں	میخرا شد در تعمق روی جاں
برے خیال کو زہریلا ناخن سمجھ	غور کرنے کی (صورت) میں وہ جان کا چہرہ زخمی کر دیتا ہے
تاکشاید عقدہ اشکال را	در حدث کردہ ست زریں بال را
جب تک کہ وہ کسی اشکال کی گرہ کھولتا ہے	اس نے سنہرے بالوں کو ناپاک کر لیا ہے

عقدہ را بکشاده گیر اے منتہی	عقدہ سخت سخت بر کیسہ تہی
اے انتہا کو پہنچنے والے! فرض کر لے گرہ کھل گئی	(یہ تیری) خالی ٹھیلی پر سخت گرہ ہے
در کشاد عقدہا گشتی تو پیر	عقدہ چندے دگر بکشاده گیر
تو گرہوں کو کھولنے میں یازما ہو گیا	فرض کر لے تو نے اور چند گرہیں کھول لیں
عقدہ کاں بر گلوئے ماست سخت	کہ ندانی کہ خسی یا نیک بخت
وہ پندہ جو ہمارے گلے میں ہے سخت ہے	کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تو بدبخت ہے یا نیک بخت
گر بدانی کہ شقی یا سعید	آں بود بہتر ز فکر ہر عنید
اگر تو یہ جان لے کہ تو نیک بخت ہے یا بدبخت	ہر سرکش کے فکر سے بہتر ہے
حل ایں اشکال کن گر آدمی	خرج کن ایں دم اگر صاحب دمی
اگر تو آدمی ہے اس اشکال کو حل کر لے	اگر تجھ میں دم ہے تو اس دم کو خرچ کر
حد اعیان و غرض دانستہ گیر	حد خود را داں کہ نبود زیں گزیر
فرض کر لے ایمان اور غرض کی تعریف معلوم ہو گئی	اپنی حمیت جان لے کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے
چوں بدانی حد خود زیں حد گریز	تابہ بحد درسی اے خاک پیز
جب تجھے اپنی حقیقت معلوم ہو گئی اس تعریف سے گریز کر	اسے خاک چھانے والے! ان کے اس ذات تک پہنچ جائے جس کی حقیقت معلوم ہے
عمر در محمول و در موضوع رفت	بے بصیرت عمر در مسوع رفت
محمول اور موضوع (کی تعریف) میں مگر مگر گئی	سنی سنا کی باتوں میں بلا بصیرت کے عمر ختم ہو گئی
ہر دلیلے بے نتیجہ و بے اثر	باطل آمد در نتیجہ خود نگر
جو دلیل بے نتیجہ اور بے اثر ہو	باطل ہے تو خود نتیجہ پر غور کر لے
جز بمصنوعے نیدیدی صانعی	بر قیاس اقترانی قاضی
تو نے مصنوع کے علاوہ صانع کو نہ دیکھا	تو اقترانی قیاس پر صابر ہو گیا
می فزاید در وسائط فلسفی	از دلائل باز بر عکسش صفی
فلسفی واسطوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے	دلائل سے پھر برگزیدہ شخص اس کے برعکس ہے
ایں گریزد از دلیل و از حجب	از پئے مدلول سر بردہ بجیب
یہ دلیل اور پردے سے گریز کرتا ہے	مدلول کیلئے مریبان میں نہ ڈالے ہوئے

گر دھاں اور اویل آتش است	بے دھاں مارا در ایں آتش خوش است
اگر اس کے لئے دھاں آگ کی دہل ہے	اس معاملہ میں بغیر دھاں کے ہمارے لئے آگ بجلی ہے
خاصہ ایں آتش کہ از قرب و ولا	از دھاں نزدیک تر آمد بما
خصوصاً یہ آگ کہ قرب اور دوستی کی وجہ سے	ہم سے دھاں سے زیادہ قریب آگئی ہے
پس سیہ کاری بود رفتن ز خواں	بہر تخیلات جاں سوی دھاں
دستر خوان سے چل دینا بدکاری ہے	دھاں کی جانب جان کے خیالات کی خاطر

شرح جلیبی

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے نفس مطمئنہ کا چہرہ ناخمائے افکار لائے یعنی سے زخمی ہو رہا ہے اور تمہارے افکار بیہودہ نہ رہے ناخن ہیں جو غور و غوص کی حالت میں تمہارے روح کے صاف چہرہ کو زخمی کرتے ہیں۔ پس تم افکار بیہودہ سے بچو اور اس نفس مطمئنہ اور روح کی سادگی و صفائی کو برپا نہ کرو۔

اس مقام پر نفس کو مطمئنہ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ مولود علی الفطرۃ ہے اور ان تشویشات سے پاک ہے جو تربیت و محبت سے اسے لاحق ہوتے ہیں۔ ۱۲ منہ

واضح ہو کہ نفس کے حالات مختلفہ کے لحاظ سے مختلف نام ہیں پس جبکہ وہ طالب لذت تو اس کا نام "لہارہ" ہوتا ہے اور جبکہ وہ اس درجہ پر پہنچتا ہے کہ افعال ذمیرہ سے اسے ندامت ہو اور وہ اپنے کو ملامت کرے تو اسے "لوامہ" کہتے ہیں اور جبکہ اس کی یہ حالت ہو کہ ذکر اللہ سے اسے راحت حاصل ہو تو اسے "مطمئنہ" کہتے ہیں اور جبکہ وہ اس سے بھی اوپر ترقی کر جائے اور آخرت بخیرات ہو تو اسے "ملمہ" کہتے ہیں۔ لہذا قال بحر العلوم و عندی ان الملمہ ہی المطمئنہ۔ واللہ اعلم۔

اور تمہاری روح یا نفس مطمئنہ نے عقداں و اشکال کو کھولنے کے لئے اور مشکلات کو حل کرنے کے لئے اپنے بیش بہا باز و قوت دراکہ کو گندگی (نجاست افکار لائے) میں لتھڑا رکھا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا فرض کرو کہ تم نے گرہ کھول لی اور مشکل کو حل کر لیا۔ مگر نتیجہ کیا ہے کیونکہ یہ گرہ خالی تھیلی میں لگی تھی جس کو کھولنے کے بعد تم کو کچھ بھی نہ ملے گا اور محنت اکارت ہو جائے گی۔ پس تم ان عقداں کے حل کرنے میں کیوں مصروف ہو۔ انہیں چھوڑ دو کیونکہ انہی گرہوں کے کھولنے میں تم بڑھے ہو گئے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگا۔

اب فرض کرو کہ تم نے کچھ گرہیں اور کنول لیں مگر نتیجہ کیا ہے اتنی گرہیں کھولنے پر تمہیں کیا مل گیا جو اور گرہوں کے کھولنے پر آمادہ ہو پس تم افکار دنیویہ کو چھوڑ دو اور جو گرہ تمہارے گلے میں لگی ہے یعنی یہ کہ تم شقی ہو یا سعید اور دوزخی ہو یا جنتی اگر تم اسے حل کرو اور جانو کہ تم شقی ہو یا سعید یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ تو یہ ہر عید کے فکر سے بہتر ہو۔ پس اگر انسان ہو تو اس اشکال کو حل کرو اور اگر تم مشکل ہو تو اس کلام کو جو متعلق بہ سعادت و شقاوت ہے صرف کرو یعنی سعادت و شقاوت کی تحقیق کرو۔ واللہ اعلم۔

اچھا مان لو کہ تم نے جواہر و اعراض کی تعریف جان لی مگر اس کا نتیجہ کیا ہے ہم کو اپنی تعریف جانی چاہئے اور سمجھنا چاہئے کہ میں کیا ہوں اور میری خلقت سے کیا غرض ہے۔ کیونکہ یہ ضروری ہے اور ایمان و اعراض کے جاننے کی ضرورت نہیں اور جب تمہیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے اور تم جان لو کہ تم حق سبحانہ کے ذلیل بندے ہو۔ اور تمہاری تحقیق سے مقصود اطاعت حق سبحانہ ہے تو تم اس حد یعنی اشیاء محدودہ و ناموسہ سے بھاگو۔ اور انہیں چھوڑ دو۔ تاکہ تم حق سبحانہ تک پہنچ جاؤ جو نامحدود ہیں تمہاری عمر موضوع و محمول ہے جھگڑوں میں صرف ہو گئی اور تم کو بصیرت و مشاہدہ حق حاصل نہ ہو سکا بلکہ تمہاری عمر صرف سنی سنائی باتوں میں ضائع ہو گئی۔

دیکھو جس دلیل کا کوئی نتیجہ نہ ہو وہ باطل ہوتی ہے پس جبکہ ان دلائل کا جن میں تم مصروف ہو کوئی نتیجہ نہیں تو اسے چھوڑ دو اور اپنے نتیجہ میں غور کرو کہ آخر تمہارا انجام کیا ہوگا۔

تم نے اب تک صرف مصنوعات کو دیکھا ہے اور صنائع کو نہیں دیکھا مگر اب تم کو ایسا نہ کرنا چاہئے اور صنائع کو دیکھنا چاہئے۔ نیز تم اب تک دلائل الوہیت پر قناعت کئے رہے ہو۔ مگر اب اسے چھوڑ دو اور مشاہدہ حاصل کرو۔ تم فلسفی نہ بنو۔ بلکہ برگزیدہ حق بنو کیونکہ اولاد کر تو حق کو دلائل سے جانتا ہے اور دلیل واسطہ ہوتی ہے طالب و مطلوب کے درمیان اس لئے وہ جس قدر دلائل زیادہ کرتا ہے اتنے ہی وسائط بڑھاتا ہے اور اتنے ہی دلائل اس کے بعد عن الحق پر قائم ہوتے ہیں مگر موخر الذکر ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ مشاہدہ اصطلاحی حاصل کرتا ہے اور وہ دلیل سے جو کہ حجاب اور پردہ ہے۔ بھاگتا ہے اور مراقبہ میں مشغول ہو کر جمال حق کا مشاہدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر فلسفی اثر سے موثر کو جانتا ہے ہم کو تو توسط آثار کی حاجت نہیں۔ ہم تو بدوں اثر کے ہی موثر کو جانتے ہیں اور یہ ہی ہم کو پسند ہے اور بالخصوص یہ موثر (حق سبحانہ) جو کہ اپنے قرب و محبت کے بہ نسبت آثار کے ہم کو پسند ہے ہم سے زیادہ قریب ہے پھر اس کے جاننے کے لئے ہم کو آثار کی کیا حاجت ہے کیونکہ بڑی غلطی کی بات ہے کہ آدمی کھانے کو چھوڑ کر تخیلات بے ہودہ کی بناء پر دھوکے میں کہ طرف جائے۔ لہذا ہم آثار پر نظر نہیں کرتے اور مطلوب حقیقی کے مشاہدہ میں مصروف ہیں۔

در بیان قول رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ لا رہبانیت فی الاسلام

آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس قول کے بیان میں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے

بر مکن پر را و دل بر کن ازو	زانکہ شرط ایں جہاد آمد عدو
ہوں کو نہ اکھاڑ من سے دل ہٹا لے	کیونکہ اس جہاد کے لئے دشمن ضروری ہے
چوں عدو نبود جہاد آمد محال	شہوت ار نبود نباشد اعتشال
جب دشمن نہیں ہے تو جہاد نامکن ہے	اگر شہوت نہ ہو تو عزم مانا نہ ہوا
صبر نبود چوں نباشد میل تو	خضم چوں نبود چہ حاجت خیل تو
جب تیرا سیلان نہیں ہے تو صبر نہ ہوگا	جب دشمن ہی نہیں ہے تیرے لشکر کی کیا ضرورت ہے؟

ہیں مکن خود را خصی رہاں مشو	زانکہ عفت هست شہوت را گرو
خبردار! اپنے آپ کو خصی نہ کر، راہب نہ بن	کیونکہ عفت شہوت سے وابستہ ہے
بے ہوائی از ہوا ممکن نبود	غازی بر مردگاں نتواں نمود
بغیر نفسانی خواہش کے اس سے روکنا ممکن نہیں ہے	اپنا مجاہد ہونا مردوں پر نہیں دکھایا جا سکتا
انفقوا گفت پس کہے بکن	زانکہ نبود خرج بے دخل کہن
”خرج کر“ فرمایا ہے تو تو کمانی کر	کیونکہ پہلی آمدنی کے بغیر خرج نہیں ہو سکتا ہے
گرچہ آورد انفقوا را مطلق او	تو بخواں کہ اکسوا ثم انفقوا
اگرچہ اس نے صرف ”خرج کر“ فرمایا ہے	تو پڑہ کھاؤ پھر خرج کر
ہمچناں چوں شاہ فرمود اصبروا	رغبتے باید کزاں تاباں تو او
اسی طرح جب شاہ نے حکم دیا کہ ”تم صبر کرو“	تو رغبت رکھنا ہے تاکہ تو اس سے منہ موڑے
پس کلو از بہر دام شہوتست	بعد از اں لا تسرفوا آں عفت ست
تو ”تم کھاؤ“ شہوت کے جال کے لئے ہے	اس کے بعد ”تم فضول خرچی نہ کرو“ پاکدامنی کے لئے ہے
چونکہ محمول بہ نبود لدیہ	نیست ممکن بود محمول علیہ
جبکہ خبر نہیں ہے اس کے پاس	مبتدا کا ہونا ناممکن ہے
چونکہ رنج صبر نبود مر ترا	شرط نبود پس فرو ناید جزا
جبکہ تجھے صبر کی تکلیف حاصل نہیں ہے	تو شرط نہ پائی گئی لہذا جزاء موجود نہ ہو گی
حبذا آں شرط وشاداں آں جزا	آں جزائے دلنواز جانفزا
وہ شرط اور جزا کیا ہی خوب ہے	وہ دلنواز جانفزا

شرح صلیبی

اوپر ہم نے چہرہ کو نہ نوچنے کی تفصیل کی تھی۔ اب ہم پرندہ اکھیرنے کی شرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے پرندہ اکھیر و اور توئی شہوانیہ کو تلف مت کرو۔ کیونکہ جس طرح جہاد کی شرط وجود کفار ہے اور جبکہ دشمن ہی نہ ہو تو جہاد محال ہے یوں ہی انتقال احکام الہیہ ”اصبروا“ وغیرہ ہی بدوں خواہش کے ناممکن ہے کیونکہ اگر تمہیں راغبیت معاصی نہ ہو تو صبر اور معاصی ناممکن ہے اور جب صبر از معاصی ناممکن ہے تو امر ”اصبروا“ بھی فضول ہے کیونکہ جب مزاج ہی نہیں تو مدافعت کیونکر ہو سکتی

خود ہیں او بود اولین و آخرین	شرک جز از دیدہ احول میں
مرف وہی اولین اور آخرین ہو گا	تو بھلی آنکھ کے سوائے شرک کو نہ دیکھ
اے عجب حسنے بود جز عکس آں	نہیست تن را جنبشے از غیر جاں
تعب ہے کوئی من اس کے عکس کے سوا ہو	جان کے غیر سے جسم میں حرکت نہیں ہوتی ہے
آں تنے را کہ بود در جاں خلل	خوش نباشد گر بگیری در غسل
جس جسم کی روح میں نقصان ہو	وہ اچھا نہ ہو گا خواہ تو اس کو شہد میں ڈال دے
ایں کسے داند کہ روزے زندہ بود	از کف ایں جان جاں جاے ر بود
یہ وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو کسی دن زندہ رہا ہو	اس جان جانوں کے ہاتھ سے اس نے جام حاصل کیا ہو
وانکہ چشم او ندیدست آں رخاں	پیش او جانست ایں تف دھاں
جس کی آنکھ نے وہ رخسار نہیں دیکھے	اس کے نزدیک یہ دھوپ کی سورتیں جان ہے
چوں ندید او عمر عبدالعزیزؓ	پیش او عادل بود حجاج نیز
جس نے (حضرت) عمر (بن) عبدالعزیزؓ کو نہ دیکھا ہو	ایکے نزدیک حجاج بن یوسف بھی عادل ہو گا
چوں ندید او مار موسیٰ را ثبات	در حبال السحر پندارد حیات
جب اس نے (حضرت) موسیٰؑ کے سانپ کا کاڑ نہیں دیکھا	وہ جادو کی دھوپوں میں زندگی سمجھے گا
مرغ کو ناخوردہ است آب زلال	اندر آب شور دارد پر و بال
جس پرندے نے نیر پانی نہ پیا ہو	وہ کھادی پانی میں اپنے بال و پر (تر) رکھتا ہے
جز بضد ضد را ہی نتواں شناخت	چوں نہ بیند زخم شناسد نواخت
مذہ کو ضد کے سوا کسی ذریعہ سے شناخت نہیں کیا جاسکتا	جب ظلم کو نہیں دیکھا ہے لوڑش کو نہیں پہچان سکتا
لا جرم دنیا مقدم آمدہ است	تا بدانی قدر اقلیم الست
لا محالہ دنیا پہلے آئی ہے	تاکہ تو است کے جہان کی قدر جان لے
چوں از اینجا وار ہی آنجا روی	در شکر خانہ ابد شاکر شوی
جب تو اس جگہ سے نجات پا جائے گا وہاں چلا جائے گا	تو بھلی کے شکر خانہ میں شکر گزار ہو گا
گوئی آنجا خاک را می بنیتم	زیں جہان پاک می گر بنیتم
تو کہے گا وہاں میں نے خاک چھائی	میں اس پاک عالم سے بھاننا تھا

گشتہ بودم قانع از گنجے بمار	شادماں بودم ز گلزارے بخار
میں نے خزانہ کے بدلے سانپ پر بس کی	میں چمن کی بجائے کاتوں پر خوش تھا
اے دریغاً پیش ازیں بودے اجل	تاغذایم کم بدے اندر و حل
ہائے افسوس! بس سے پہلے موت آ جاتی	تاکہ میری خوراک کچھ کی نہ ہوتی

در بیان حدیث، مامات من یموت الا و تمنی ان یموت قبل مامات ان
 کان بر الیکون الی وصول البراءعجل و ان کان فاجراً لیقفل فجوره
 (اس حدیث کا بیان کہ ہر مرنے والا یہ ضرور تمنا کرے گا کہ وہ پہلے مرجاتا اگر وہ نیک
 ہے تو اس لئے کہ جلد بھلائی تک پہنچ جاتا اور اگر بد ہے تو اس لئے کہ اس کی بدکاری کم ہوتی

زیں بفرمودست آں آگہ رسول	کہ ہر آنکہ مرد و کرد از تن نزول
اس لئے باخبر رسول نے فرمایا ہے	کہ جو شخص مرا اور جسم سے جدا ہوا
نبود اورا حسرت نقطان و موت	لیک باشد حسرت تقصیر و فوت
اس کو خل ہونے اور مرنے پر افسوس نہ ہو گا	لیکن کوتاہی اور فوت ہونے کی حسرت ہو گی
ہر کہ میرد خود تمنا باشدش	کہ بدے زیں پیش نقل مقصدش
جو شخص مرتا ہے خود اس کی تمنا ہوتی ہے	کہ اس کا مقصود کی طرف منتقل ہو جانا اس سے پہلے ہو جانا
گر بدے بد تا بدی کمتر بدے	ور تقی تا خانہ زو تر آمدے
اگر وہ بد تھا تو اس لئے کہ بدی کم ہوتی	اور نقل تھا تو گھر جلدی آ جاتا
گوید آں بد بیخبر می بودہ ام	دمدم من پردہ می افزودہ ام
وہ بد کہے گا میں بے خبر تھا	میں نے ہر وقت حجاب بڑھا یا
گر ازیں زوتر مرا معبر بدے	ایں حجاب و پردہ ام کمتر بدے
اگر اس سے پہلے ہی میرے لئے راستہ ہوتا	میرا یہ حجاب اور پردہ اتنے کم ہوتا
از حریصی کم دراں روئے قنوع	وز تکبر کم دراں چہرہ خشوع
حرم کی وجہ سے قناعت کے چہرے کو زنی نہ بنا	اور تکبر سے عاجزی کے چہرے کو زنی نہ کر
بہنہیں از بخل کم در روئے جود	وز بلیسی چہرہ خوب سجود
اسی طرح جس کے ذریعہ سخاوت کا چہرہ زنی نہ کر	اور شینیت سے سجدہ کے سین چہرے کو

بر مکن آں پر خلد آرائے را	بر مکن آں پر رہ پیائے را
جنت کو آراستہ کرنے والے پر نہ اکھاڑ	راستہ طے کرنے والے پر نہ اکھاڑ

شرح حبیبی

اوپر مولانا نے جزاء عام کا ذکر فرمایا تھا اب جزاء خاص کی شرح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاح تو جزائے عام تھی اب جزاء خاص سنو عاشقوں کی خوشی اور ان کا غم جو کچھ ہے وہی ہے اور ان کی مزدوری اور ان کی خدمت کا معاوضہ بھی وہی ہے کیونکہ عاشق اپنے مطلوب کے سوا کسی اور چیز پر بھی نظر کریں تو وہ عشق نہ ہوگا بلکہ ابوالہوسی ہوگی اس لئے کہ عشق کی شان تو یہ ہے کہ جب اس کا شعلہ اٹھتا ہے تو معشوق کے سوا سب کو بھسم کر دیتا ہے اور حق سبحانہ کے سوا سب پر نفی کی تلوار چلا دیتا ہے۔ پس جبکہ اس نے خدا کے سوا سب کی نفی کر دی تو اب دیکھ لو۔ کیا رہ گیا کچھ بھی نہیں سب فنا ہو گئے اور صرف حق سبحانہ باقی رہ گئے۔

جب یہ حالت ہے تو اس کے سوا عاشق کو اور کوئی شے کیونکر مطلوب ہو سکتی ہے اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے عشق شرکت سوز! خوش رہ تیرا کیا کہنا ہے کہ تو نے ذرا سی دیر میں وہ کام کر دیا جو کسی شے سے عمر بھر نہ ہو سکتا تھا اور تو نے عاشق کو کامل موجد بنا دیا۔ یہاں تک تو فنا بخاطر الی العاشق کا بیان تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ واقع میں بھی یہ ہوا ہے کہ وہی اول ہے اور وہی آخر۔ یعنی ازلی وابدی وہی ہے اور کوئی نہیں اور جوازی وابدی ہے موجود کہلانے کا وہی مستحق ہے اور ممکنات جو کہ محاط اور ممکن ہیں اور اپنے وجود کی حالت میں بھی کوئی مستقل وجود نہیں رکھتیں بلکہ اسی کے پرتو سے موجود ہیں وہ حقیقتاً موجود کہلانے کی مستحق نہیں ہیں کیونکہ یہ وجود جو ان کو حاصل ہے حق سبحانہ کے وجود کے مغائر نہیں ہے بلکہ اسی کے وجود کی طرف منتسب اور اسی سے مکسوب ہے۔ جس طرح کہ نور قمر نور شمس سے مستفاد ہے۔ اس لئے موجود صرف حق سبحانہ ہے اور جو کوئی حق سبحانہ کے سوا کسی کو موجود مانے یا اس معنی کہ ان کے وجود کو مستقل جانے یا اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو موجود مستقل کے ساتھ ہونا چاہئے وہ کثرین ہے بھلا کہیں اس کے عکس حسین کے سوا ہی کوئی اور کون حسین ہو سکتا ہے اور جسم و جان کے سوا کسی اور شے کو بھی حرکت ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ پس حق سبحانہ کے وجود کے سوا کوئی اور وجود ثابت کرنا سخت غلطی ہے۔ عاشق کی جو حالت ہم نے بیان کی ہے تمہاری سمجھ میں نہ آئے گی اس لئے کہ تم عاشق نہیں۔

مثلاً جس کے مزاج میں اعتدال سے انحراف ہو اور اس کا مزاج فاسد ہو گیا ہو اس کو اگر تم شہد میں ڈبو دو تو اسے مزہ نہیں آ سکتا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شہد میں مزہ نہیں ہرگز نہیں بلکہ اس کا سبب وہی انحراف عن الاعتدال اور فساد مزاج ہے۔ پس اس مضمون کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کبھی حیات معنوی زندہ رہ چکا ہو اور حق سبحانہ کے الطاف و عنایات دیکھ چکا ہو۔ اور جس نے حیات معنوی کی صورت ہی نہیں دیکھی وہ نہیں سمجھ سکتا کہ حق سبحانہ جان جان میں ان کامل جاننا ہر دولت کامل جاننا ہے بلکہ وہ تو نفس دخان یعنی روح حیوانی ہی کو جان سمجھتا ہے اور اسی کے ارادے کے مطلوبات اکل و شرب راحت و آرام کی قدر کرتا ہے۔ یہ بے چارہ بھی ایک درجہ میں معذور ہے کیونکہ

اس نے ان کو دیکھا ہی نہیں اس نے تو یہی حالت دیکھی ہے مثلاً جس نے عمر بن عبدالعزیز کو نہ دیکھا ہو وہ حجاج ہی کو عادل سمجھے گا۔ اور جس نے اژدہائے موسیٰ کا استقلال نہیں دیکھا وہ جادو کی رسیوں ہی میں حیات جانے گا اور جس جانور نے شیریں پانی کبھی دیکھا ہی نہیں وہ آب شور ہی میں گرم پڑا رہے گا کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایک ضد سے دوسری ضد معلوم ہوتی ہے۔ اور اس نے دوسری ضد دیکھی ہی نہیں تو اسے اس ضد کی حالت کیونکر معلوم ہو سکتی ہے۔ مثلاً جس کسی کو تکلیف ہی کسی سے نہیں پہنچی اس کو اعزاز و اکرام کی حالت کیا معلوم ہو سکتی ہے۔

بنابرین دنیا کو عالم آخرت پر مقدم کیا گیا ہے تاکہ ہم کو عالم آخرت کی قدر معلوم ہو اور جبکہ تم اس دارالحسن سے چھوٹ کر عالم آخرت میں جاؤ۔ تو شکر خانہ بادی میں پہنچ کر حق سبحانہ کا شکر ادا کرو اور کہو میں وہاں خاک چھانتا تھا اور اس جہاں پاک سے بھاگتا تھا اور میں سانپ کو لے کر خزانہ سے بے رغبت ہو گیا تھا اور کانٹے کو لے کر اور گھڑا کو چھوڑ کر خوش تھا۔

ہائے افسوس مجھے اس سے پہلے موت کیوں نہ آگئی۔ تاکہ میں اس کچھڑ میں سے غذا کم کھاتا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مرتا اور جسم سے چھوٹتا ہے اس کو انتقال اور موت کی حسرت نہیں ہوتی۔ بلکہ موت کی تقصیر اور اس کے اتنے عرصہ تک فوت ہونے کی حسرت ہوتی ہے اور جو شخص مرتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے پہلے اس کا مقصود کی طرف انتقال ہو جاتا۔ کیونکہ اگر وہ بد ہے تو اس کی یہ خواہش اس لئے ہوتی ہے کہ بدی کم کرتا اگر وہ نیک ہے تو اس کی یہ تمنا اس لئے ہوتی ہے کہ جلد اپنے گھر واپس آتا۔ اور برا آدمی کہتا ہے کہ میں متحیر تھا اور وہ مہم مجھ پر پردہ پڑ رہا تھا۔ پس اگر جلدی میرا اس دنیا سے گزر ہو جاتا تو یہ حجاب اور پردہ کم ہوتے اور مجھے حق سبحانہ سے اتنا بعد نہ ہوتا جب مجھے پہلے اور مرے ہوئے لوگوں کی حالت معلوم ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ تو بہراندہ بن اور حرص نہ کر۔ اور حرص کر کے قناعت کے منہ کو نہ نوج۔ اور تکبر نہ کر۔ اور تکبر کر کے چہرہ خشوع کو زخمی نہ کر۔ علیٰ ہذا بخل نہ کر اور بخل کر کے جود و سخا کے منہ کو نہ نوج اور ابطیس پن نہ کر اور ابطیس پن کر کے سجدہ کر کے منہ کو نہ نوج اور اپنے خلد آراء اور راہ پیروں کو نہ اکھیر یعنی قوی شہوانیہ کو نہ نہ کر۔ خلاصہ یہ ہے کہ تو برائیاں نہ کر اور برائیاں کر کے ان کی اشد اذہمائیوں کو نقصان نہ پہنچا۔ مگر برائیوں کی قوت نہ کھو۔ کیونکہ جو آثار بھلائیوں پر برائیوں کی قوت کے موجود ہونے کی صورت میں مرتب ہوں گے وہ اس صورت میں نہ ہوں گے وہ معدوم ہو جائیں۔

چوں شنید ایں پند و روئے بنگر گریست	بعد ازاں در نوحہ آمد میگریست
جب اس نے یہ نصیحت سنی اور (ناصح کا) چہرہ دیکھا	اس کے بعد نوحہ شروع کر دیا وہ پڑا
نوحہ و گریہ دراز و درد مند	ہر کہ آنجا بود در گریہ اش فگند
نوحہ اور گریہ دراز اور درد مند تھا	وہاں جو بھی تھا اس کو دلا دیا
و آنکہ میسر سید پر کندن ز چیست	نیجوابے شد پشیمای می گریست
اور جس نے پوچھا تھا کہ پر کیوں لوچتا ہے؟	بغیر جواب (نے) شرمندہ ہو گیا رونے کا

کز فضولی من چرا پرسید مش	او ز غم پر بود شورانید مش
کہ پیودہ پن سے میں نے اس سے کیوں پوچھا؟	وہ غم سے مجرا ہوا تھا میں نے اس کو جوش دلا دیا
می چکید از چشم تر بر خاک آب	اندرائ ہر قطرہ مدرج صد جواب
تر آنکھوں سے زمین پر آنسو ٹپک رہے تھے	ہر قطرے میں سیکڑوں جواب درج تھے
می چکید از چشم او گریہ ب خاک	خاک گل میں شد ز اشک سہناک
اس کی آنکھ سے مٹی پر آنسو ٹپک رہے تھے	خوناک آنسوؤں سے مٹی کچڑ بن گئی
گریہ با صدق بر جانہا زند	تاکہ چرخ و عرش را گریاں کند
جہاں کے ساتھ رونا دھوں کو حائر کرتا ہے	حتی کہ آسمان اور عرش کو رونا دیتا ہے
گریہ بے صدق بے سوزش بود	دیودوں بر گریہ اش خنداں شود
بلائی رونا بغیر سوزش کا ہوتا ہے	کینہ شیطان اس کے رونے پر ہنستا ہے
گریہ بے صدق باشد بی فروغ	آں ندارد چربی مانند دوغ
بلائی رونا بے فروغ ہوتا ہے	اس میں بھاپ کی طرح کھن نہیں ہوتا ہے
عقل و دلہا بے گمانے عرشید	در حجاب از نور عرشی میزیند
عقل اور دل بلاشبہ عرش میں ہیں	در پردہ عرش نور کے ذریعہ چیتے ہیں

در بیان آنکہ عقل و روح در آب و گل جسد محبوس

اندہمچوں ہاروت و ماروت در چاہ بابل

اس کا بیان کہ عقل اور روح جسم کی مٹی پانی میں اس طرح قیدی ہیں جس طرح کہ ہاروت اور ماروت بابل کے کنویں میں

ہمچو ہاروت و چو ماروت آں دو پاک	بستہ اند ایں جا بچاہ سہناک
وہ دونوں پاک ہاروت اور ماروت کی طرح	اس جگہ خوناک کنویں میں بند ہیں
عالم سفلی و شہوانی درند	اندریں چہ گشتہ انداز جرم بند
وہ عالم سفلی اور شہوانی میں ہیں	جرم کی وجہ سے اس کنویں میں بند ہو گئے ہیں
سحر و ضد سحر را بے اختیار	زیں دو آموزند نیکاں و شرار
جاد اور اس کا ٹوڑ بغیر اختیار کے	نیک اور بد ان دونوں سے سیکھتے ہیں

لیک اول پند بد ہندش کہ ہیں	سحر را از مامیا موز و مجیں
لیکن وہ شروع میں نصیحت کر دیتے ہیں کہ خیردار!	جادو ہم سے نہ بکھا نہ مائل کر
مابیا موزیم ایں سحر اے فلاں	از برائے ابتلا و امتحاں
اے فلاں! ہم یہ جادو سکھاتے ہیں	اتلاء اور آزمائش کے لئے
کامتھاں را شرط باشد اختیار	اختیارے نبودت بے اقتدار
آزمائش کے لئے اختیار شرط ہے	بغیر قدرت کے تیرے لئے اختیار نہ ہو گا
میلبا ہچوں سگان خفتہ اند	اندر ایشان خیر و شر بنفہتہ اند
خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں	ان کے اندر خیر اور شر پوشیدہ ہیں
چونکہ قدرت نیست خفتہ ایں رودہ	ہچو ہیزم پارہا و تن زدہ
چونکہ (تھم میں) قدرت نہیں ہے یہ گردہ سویا ہوا ہے	کڑوی کے کڑوں کی طرح اور چپ ہے
تا کہ مردارے در آید درمیاں	لغخ صور حرص کو بد برسگان
یہاں تک کہ کوئی مردار بچ میں آ جاتا ہے	حرص کے صور کی آواز کتوں کو مجبور کرتی ہے
چوں دریاں کوچہ خرے مردار شد	صد سگ خفتہ بدال بیدار شد
جب اس گلی میں کوئی گدھا مر جاتا ہے	اس سے بیکڑوں سوئے ہوئے کتے جاگ جاتے ہیں
حرصہائے رفتہ اندر کتم غیب	تاقتن آورد سر بر زوز جیب
غیب کے پردے میں مٹی ہوئی حسیں	حلقہ آور ہو گئیں گریبان سے سر نکالا
موبہموائے ہر سگے دندان شدہ	وز برائے حیلہ دم جنباں شدہ
ہر کتے کا روکنا روکنا دانت بن گیا	اور تدبیر کے لئے دم لانے لگا
نیم زیرش حیلہ و بالا غضب	چوں ضعیف آتش کہ او یابد طلب
اس کا آدھا بچلا حصہ حیلہ اور اوپر کا حصہ ہے	جس طرح کزور آگ جو ایندھن پالے
شعلہ شعلہ میرسد از لا مکاں	میرود دود و لہب تا آسماں
لا مکان سے شعلے ہی شعلے آ جاتے ہیں	وہاں اور پلٹ آسمان تک جاتی ہے
صد چنیں سگ اندر یں تن خفتہ اند	چوں شکارے نیست شاں بنفہتہ اند
ایسے بیکڑوں کتے اس جسم میں سوئے ہوئے ہیں	چونکہ کوئی شکار نہیں ہے وہ چپے ہوئے ہیں

یا چو بازانند دیدہ دوختہ	در حجاب از عشق صیدے سوختہ
یا آئیں ملے ہوئے بازوں کی طرح ہیں	حجاب کے عشق میں در پردہ جلے ہوئے ہیں
تاکلہ برداری و بیند شکار	انگہاں سازد طواف کوہسار
یہاں تک کہ تو لوہا بنا دے اور وہ شکار دیکھ لے	اس وقت پہاڑ کے پکر کاٹا ہے
شہوت رنجور ساکن می بود	خاطر او سوئے صحت میرود
بہار کی خواہش جب تک سکون میں ہوتی ہے	اس کا مزاج صحت کی طرف چلتا ہے
چوں بہ بیند نان و سیب و خرپزہ	در مصاف آید مزہ و خوف بزہ
جب وہ روٹی اور سیب اور خرپزہ دیکھتا ہے	مرا اور بد پریزی کا خوف جنگ میں جلا ہو جاتے ہیں
گر بود صبار دیدن سوداوست	آں تہیج طبع سستش را نکوست
اگر وہ صابر ہے تو دیکھنا اس کے لئے مفید ہے	وہ براہنجی اس کی ست طبیعت کے لئے بہتر ہے
ورنباشد صبر پس نادیدہ بہ	تیر دور اولے زمرد بے زرہ
اگر صبر نہ ہو تو نہ دیکھنا بہتر ہے	بغیر زرہ کے آدمی سے تیر کا دور ہونا بہتر ہے
باز گرد و کن حکایت را تمام	تاچہ گفت اندر جوابش والسلام
واپس ہو اور حکایت کو پورا کر دے	کہ اس (مور) نے اس کے جواب میں کہا 'والسلام'
بشنوا کنوں تو ز طاؤس آں جواب	تا بدانی ہر نکوئی را خطاب
اب تو مور سے وہ جواب سن	تاکہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے

جواب دادن طاؤس آں حکیم سائل را

مور کا اس سوال کرنے والے دانا کو جواب دینا

چوں زگریہ فارغ آمد گفت رو	کہ تو رنگ و بوئے را ہستی گرو
جب وہ (مور) رونے سے فارغ ہو گیا اس نے کہا	کہ تو رنگ و بو کا نظام ہے
آں نمی بینی کہ ہر سو صد بلا	سوئے من آید پئے ایں بالہا
کہا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہر جانب سے پتنگروں بلائیں	ان پرندوں کی وجہ سے میری جانب آتی ہیں

اے بسا صیاد بے رحمت مدام	بہر ایں پرہا نہد ہر سوم دام
بیش بہت سے نازس شکری	ان پروں کے لئے میری ہر جانب جال بچاتے ہیں
چند تیر انداز بہر بالہا	تیر سوئے من کشد اندر ہوا
بہت سے تیر انداز پروں کے لئے	ہوا میں میری جانب تیر چلاتے ہیں
چوں ندام زور و ضبط خوشستن	زیر قضا و زیر بلا و زیر فتن
جبکہ میں طاقت اور اپنا پہاڑ نہیں رکھتا ہوں	اس قضا اور اس بلا اور ان فتنوں سے
آں بہ آید کہ شوم زشت و کریہ	تا یوم ایمن دریں کہسار و تہیہ
یہ مناسب ہے کہ میں بھدا اور ناہند بن جاؤں	تاکہ میں اس پہاڑ اور جنگل میں محفوظ ہو جاؤں
برکنم پرہائے خود را یک بہ یک	تا نیند از دبدام ہر گک
میں ایک ایک کر کے اپنے پر نوچتا ہوں	تاکہ کوئی منوں مجھے جال میں نہ پھانسلے
نزد من جاں بہتر از بال و پرست	جاں بماند باقی و تن اترست
میرے نزدیک جان ہال اور پر سے بہتر ہے	جان باقی رہے گی اور جسم ٹھنسے
ایں سلاح عجب من شدائے فتی	عجب آرد معجاں را صد بلا
اے نوجوان! یہ میری خود پسندی کا اظہار ہے	خود پسندی خود پسندوں کو سنگدلوں میں جٹا کرتی ہے

در بیان آنکہ ہنر ہا و زیر کیا و مال دنیا ہچو پر طاؤس عدو جان اند

اس کا بیان کہ دنیا کا ہنر اور ذہانتیں اور مال مورد کے پروں کی طرح جان کے دشمن ہیں

پس ہنر آمد ہلاکت خام را	کز پئے دانہ نہ بیند دام را
ہنر ٹھنس کے لئے ہلاکت ہے	کیونکہ وہ دانہ کی جگہ سے جال کو نہ دیکھے گا
اختیار آں رانگو باشد کہ او	مالک خود باشد اندر اتقوا
اختیار اس کے لئے ہلاکت ہوتا ہے جو	”تم تقویٰ اختیار کرو“ کے معاملہ میں اپنے آپ پر قابو رکھے
چوں نباشد حفظ و تقویٰ زہمہار	دو رکن آلت بیند از اختیار
جب نگہداشت اور تقویٰ نہ ہو زہمہار	آلہ کو بیک دئے اختیار کو چھوڑ دے
جلوہ گاہ و اختیار میں پرست	برکنم پر را کہ در قصد سرست
میری خود لٹائی اور اختیار یہ پر ہیں	میں پر نوج رہا ہوں کیونکہ وہ سر کے درپے ہیں

نیست انگارد پر خود را صبور	تا پرش در نفلند در شر و شور
ماہر اپنے (ہال و) پر کو نیست بھتا ہے	حتی کہ اس کے پر شور و شر میں جٹا نہیں کرتے ہیں
پس زیانش نیست پر گو بر مکن	گر رسد تیرے بہ پیش آرد مجن
تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے کہہ دو پر نہ لو ہے	اگر کوئی تیرے آئے گا وہ اعمال سامنے کر دے گا
لیک بر من پر زیبا دشمنی ست	چونکہ از جلوہ گری صبریم نیست
لیکن میرے لئے حسین پر دشمن ہیں	چونکہ خود لڑائی سے مجھ میں صبر نہیں ہے
گر بدے صبر و حفاظم را ہیر	بر فزودے ز اختیارم کر و فر
اگر صبر اور حفاظت میرے راہبر ہوتے	تو اختیار سے میری کر و فر بڑھا دیجے
ہمچو طفلم یا چو مست اندر فتن	نیست لائق تیغ اندر دست من
میں فتنوں کے سلسلے میں بچے یا مست کی طرح ہوں	میرے ہاتھ میں تلواریں (ہونا) مناسب نہیں ہے
گر مرا عقلے بدستے منزجر	تیغ اندر دست من بودے ظفر
اگر میرے پاس رک جانے والی حمل ہوتی	تو میرے ہاتھ میں تلواریں کاٹنا ہی ہوتی
عقل باید نورودہ چوں آفتاب	تازند تیغی کہ نبود جز صواب
عقل سورج کی طرح نور مٹا کرنے والی چاہئے	تاکہ ایسی تلواریں چلائے جو ٹھیک ہی ہو
چوں ندارم عقل تابان و صلاح	پس چرا در چاہ نند ازم سلاح
جبکہ میرے پاس روشن عقل اور نیکی نہیں ہے	تو میں ہتھیار کنویں میں کیوں نہ پھینک دوں؟
در چہ اندازم کنوں تیغ و مجن	کایں سلاح خصم من خواہد شدن
اب میں تلواریں اور زحمت کنویں میں ڈال رہا ہوں	کیونکہ یہ میرے دشمن کے ہتھیار بن جائیں گے
چوں ندارم زور و یاری و سند	تیغ او بستاند و بر من زند
جبکہ میں زور اور مدد اور سہارا نہیں رکھتا ہوں	وہ (دشمن) تلواریں چین لے گا اور مجھ پر چلا دے گا
رغم ایں نفس و قیہ خوی را	کو نبوشد رو خراشم روی را
اس بد خلعت نفس کی ذلت کے لئے	جو نہ نہیں چمکاتا ہے میں اپنا منہ لوج رہا ہوں
تا شود کم ایں جمال و ایں کمال	چوں نمازند کم اتم در و بال
تاکہ یہ من اور یہ کمال کم ہو جائے	جب وہ نہ رہے گا تو میں اس کی وجہ سے وبال میں نہ محسوس ہو گا

چوں بدیں نیت خراشم بزه نیست	کہ بزخم ایں روی را پوشید نیست
جبکہ میں اس نیت سے نوج رہا ہوں کوئی گناہ نہیں ہے	کیونکہ لوہے سے اس کے چہرے کی پردہ پوشی ہے
گر دلم خوی ستیری داشتے	روی خویم جز صفا نفراشتے
اگر میرا دل پردہ پوشی کی عادت رکھتا	تو میرا حسین چہرہ مقابل کو ہی ظاہر کرتا
چوں ندیدم زور و فرہنگ و صلاح	خصم دین زود بشکستم سلاح
جبکہ میں نے (اپنے اندر) زور اور کچھ اور نیکی نہ دیکھی	میں نے دشمن کو دیکھا تو فوراً ہی اپنے ہتھیار ڈالے
تا نگردد تیغ من او را کمال	تا نہ گردد خنجرم بر من وبال
تاکہ میری تلوار اس کا کمال نہ بنے	تاکہ میرا خنجر مجھ پر وبال نہ بنے
میگر یزم تار گم جنباں بود	کے فرار از خویشتن آساں بود
جب تک میری ہنر حرکت کرتی رہے گی میں بھاگتا رہوں گا	لیکن اپنے آپ سے بھاگنا کب آسان ہے؟
آنکہ از غیرے بود او را فرار	چوں ازو ببرید گیرد او قرار
جس شخص کو غیر سے بھاگنا ہو	وہ جب اس سے جدا ہو گیا تو اس کو سکون ہو گیا
منکہ خصم ہم منم اندر گریز	تا ابد کار من آمد خیز خیز
میں کہ اپنا دشمن خود ہوں بھاگنے میں	ہمیشہ کے لئے میرا کام ہو گا اٹھ اٹھ
نے بہندست ایمن و نے درختن	آنکہ خصم اوست سایہ خویشتن
اس کو نہ ہندوستان میں امن ہے اور نہ درختن میں	جس کا دشمن خود اس کا سایہ ہو

شرح صلیبی

الفرض! جب طاؤس نے ناصح کی یہ نصیحت سنی تو اس نے منہ اٹھا کر ناصح پر ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد اس نے ردنا شروع کیا۔ اس کی دروازہ اور دروازے سے بھری ہوئی نالہ و زاری نے جس قدر لوگ وہاں موجود تھے سب کو رلا دیا۔ اور جس نے سوال کیا تھا کہ تو پر کیوں اکھیرتا ہے وہ بدوں جواب ہی کے پشیمان تھا کہ میں نے خواہ مخواہ اس سے کیوں پوچھا یہ تو خود ہی غم سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے ناحق جوش دلایا اور بھڑکایا۔ القصہ: موری کی تیز آنکھ سے زمین پر آنسو گر رہے تھے اور اس کے ایک ایک آنسو میں اس سوال کے سو سو جواب موجود تھے۔ اور اس کے آنسو اس قدر کثرت سے گر رہے تھے کہ ان سے زمین میں کچھڑ ہو رہا تھا۔ اس کے رونے کا اثر دوسروں پر کیوں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گریہ سوزش درد سے ناشی تھا۔

اب تم سمجھو کہ جو لوگ خدا کے لئے صدق دل سے روتے ہیں ان کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ ان کا رونا آسمان اور عرش کو رلا دیتا ہے لیکن اگر وہ رونا خلوص اور سوز دل سے نہیں ہوتا تو وہ محض بے اثر ہوتا ہے اور شیطان اس کی اس سعی لا حاصل پر ہنستا ہے اور جو رونا سچے دل سے نہیں ہوتا اس میں نور و برکت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس میں چھا چھ کی طرح ذہنیت معنویہ نہیں ہوتی جو سبب ہے نور معنوی کا۔

اچھا اب تم اس شبہ کا جواب سنو جو بادی النظر ہیں اس مقام پر پیدا ہوتا ہے تقدیر شبہ یہ ہے کہ عقل و دل تو لطائف غیبیہ نہیں پھر ان میں عدم خلوص کیونکر آ یا اور ان کے گریہ میں نکدر کیسے پیدا ہوا۔ اور جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہ مسلم ہے کہ عقل و دل بے شک لطائف غیبیہ ہیں مگر وہ نور فی الہی سے محبوب ہو کر مصروف قییش ہیں اس لئے وہ اپنے صرافت پر باقی نہیں رہیں اور ان کے اقتضاءات اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہے یہ وجہ ہے ان کے عدم خلوص کی اور یہ باعث ہے ان کے گریہ کے نکدر کا۔ اس مقام پر چونکہ تجوہیت عقل و دل کا ذکر آ گیا۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے اس کے متعلق کسی قدر مفصل مضمون بیان کر دیا جائے۔ سنو یہ دونوں فی نفسہ پاک اور مقدس لطیفہ ہاروت و ماروت کی طرح عالم ناسوت کے ہولناک کنوئیں میں مقید ہیں اور عالم سفلی و شہوانی کے اندر موجود ہیں اور بحکم عبدیت اس کنوئیں میں مقید ہیں۔ (عبدیت کو جرم مجاز و تشبیہا کہا گیا ہے جس طرح کہ عالم کو کنواں اور دنیا میں پہنچنے کو قید کرنا تشبیہا کہا گیا ہے اور ولی محمد نے جرم کی تفسیر تعشق بر نفس و متابعت ہوئی سے کی ہے مگر یہ تفسیر صحیح نہیں کیونکہ جرم جس سے بیشتر صادر نہ ہوا تھا۔ بلکہ جس کے بعد ہوا ہے۔ پس یہ جرم جس کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دونوں اس کنوئیں میں محبوس ہو کر اچھی بری باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن اول سیکھنے والے کو حالاً نصیحت کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ تم ہم سے بری باتیں نہ سیکھو اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ اگر ان کا سیکھنا برا ہے تو تم سکھاتے کیوں ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آزمائش اور امتحان کے لئے سکھاتے ہیں کیونکہ امتحان کے لئے اختیار شرط ہے اور اختیار بے قدرت کے ممکن نہیں کیونکہ رغبات جو کہ غشا ہیں صدور افعال اختیار یہ کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سوئے ہوئے کتے۔ اور ان کے اندر بھلائیاں اور برائیاں مخفی ہیں پس جبکہ قدرت نہیں ہوتی تو یہ سوئے رہتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جیسے لکڑی کے کندے اور خاموش ہوتے ہیں اس لئے وہ بھلائیاں اور برائیاں جو ان میں مخفی تھیں ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ تا آنکہ کوئی مرداران کے درمیان آ جاتا ہے یعنی کسی مطلوب پر ان کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے اس وقت حرص و پھونک کر ان کو جگاتی ہے اور جبکہ گلے میں کوئی گدھا مر جاتا ہے تو سینکڑوں کتے اس سے جاگ جاتے ہیں۔ اور ان کی حرصیں جو پردہ غیب میں مستور تھیں۔ اس وقت حملہ آور ہوتی ہیں اور اس پردہ سے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کتوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کا بال بال اس مردار کے کھانے کے لئے دانت ہوتا ہے اور حیلہ کے لئے دم ہلاتا ہے اور ان کا نیچے کا حصہ سراسر حیلہ ہوتا ہے اور اوپر کا غضب اور اس طرح وہ سراسر حیلہ و غضب کے پتلے ہوتے ہیں اور ان کی حالت مارے غصہ کے یہ ہوتی

۔ کما قیل وجودک ذنب لا یطہر ذنب ۱۲ منہ

ہے جیسے کمزور آگ کو ایندھن مل جائے اور اس کے شعلے غیب سے ظاہر ہو رہے ہوں اور اس کا دھواں اور شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہوں۔

الغرض ایسے سینکڑوں کتے (رغبات) بدن کے اندر سو رہے ہیں اور چونکہ شکار (مطلوب) نہیں ہے۔ اس لئے چھپے ہوئے ہیں لیکن جب شکار ہاتھ آ جاتا ہے اور مطلوب پر دسترس ہوتی ہے اس وقت ان کا ظہور ہوتا ہے یا بہ تبدل عبارت یوں کہو کہ رغبات کی حالت ایسی ہے جیسے آنکھیں سینے ہوئے باز جو کہ شکار کے عشق میں بھن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے ٹوپی اٹھادی جاتی ہے اور وہ شکار کو دیکھ لیتے ہیں اس وقت تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ پہاڑوں کا چکر لگاتے ہیں اور شکار کو گرفتار کرنے کے لئے امکانی جدوجہد کرتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ رغبات کی مثال بیمار کی سی ہے کہ بیماری کی حالت میں اس کی خواہشات بالکل دبی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اس کی طبیعت سراسر صحت کی طرف متوجہ ہوتی ہے مگر جب وہ روٹی، سیب، خربوزہ وغیرہ ماکولات دیکھتا ہے تو اس وقت خواہش کو حرکت ہوتی ہے اور خواہش تلذذ اور خوف بد پرہیزی دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے پس اگر بیمار صاحب ہمت ہو اور اپنے کو بد پرہیزی سے روک سکتا ہے تو اس کو ان کے دیکھنے میں فائدہ ہے کیونکہ اس سے طبیعت میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور اس سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے اور اگر تحمل کی قوت کمزور ہے تو اس کا نہ دیکھنا ہی اس کے لئے بہتر ہے جس طرح کہ بے زورہ شخص سے تیر کا دور رہنا اچھا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

جس وقت مرغوبات ناقابل حصول ہوتی ہیں اس وقت رغبات کو سکون ہوتا ہے اور جس وقت وہ قابل حصول ہوتی ہیں اس وقت ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے اب اگر مرغوبات منہی عنہ ہوں اور قوت صبری ہو تو ان کا موجود ہونا اس کے لئے نافع ہے کیونکہ اس سے کف عن المعاصی تحقق ہوں گے اور وہ اجر کا مستحق ہوگا اور قوت صبر کو ترقی ہوگی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس قوت سے کام لیا جاتا ہے اس کو قوت ہوتی ہے اور اگر قوت تحمل ضعیف ہے تو اس کا نہ ہونا ہی اس کے لئے بہتر ہے کیونکہ اگر اس صورت میں اجر کا مستحق نہ ہوگا تو معصیت کا مرتکب بھی نہ ہوگا۔

فائدہ:۔ اس مقام پر یہی بتلادینا ضروری ہے کہ مولانا نے جو معاصی کی موجودگی کو صابر کے حق میں مفید بتلایا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر بلا اختیار ایسی صورت پیش آ جائے کہ اس میں وہ معصیت کا ارتکاب کر سکے اور ایسی صورت میں وہ تحمل سے کام لے تو اس کا نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہوگا اور اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ آدمی قدرت علی المعصیت حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ قادر ہو کر اس سے بچے۔ مثلاً کسی عورت کو زنا پر اس غرض سے رضامند کرے کہ جب یہ رضامندی ہو جائے گی اور مجھے پوری قدر حاصل ہو جائے گی تو میں بلا اختیار خود اس سے بچوں گا اور اجر حاصل کروں گا کیونکہ ایسا کرنے کی نہ اجازت ہے اور نہ یہ مفید ہے بلکہ یہ ایک شیطانی فریب ہے جس سے وہ دینداروں کو دھوکہ دے کر معاصی میں مبتلا کر دیتا ہے۔

خوب یاد رکھو! خیر اب لوٹنا چاہئے اور حکایت کو ختم کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ طاؤس نے جواب میں کیا کہا۔ اچھا اب طاؤس کا جواب سنو تاکہ تم کو وہ کلام معلوم ہو جو ہر قسم کی بھلائی کو مضمّن ہے۔

شرح حبیبی

جب وہ رونے سے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ جائے اپنا کام کیجئے۔ آپ حقیقت شناس نہیں بلکہ صرف رنگ و بو میں محبوس ہیں اور انہی کو آپ قابل قدر سمجھتے ہیں آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میرا حسن مٹ رہا ہے مگر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ سینکڑوں بلائیں مجھ پر انہی پروں کے سبب سے نازل ہوئی ہیں بہت سے بے رحم انہی پروں کے لئے ہر طرف سے میرے لئے جال بچھاتے ہیں اور کتنے ہی تیر انداز انہی پروں کے سبب مجھ پر تیر چلاتے ہیں۔ پس جبکہ میں ان تقدیرات اور مصائب و فتن سے بچنے کی قدرت اور تحمل نہیں رکھتا تو یہی بہتر ہے کہ میں بد صورت ہو جاؤں تاکہ میں اس جنگل اور کھسار میں ماموں ہو جاؤں اور میں اپنے پر ایک ایک کر کے اکھیڑتا ہوں تاکہ نالائق لوگ مجھے جال میں نہ پھانسیں۔ کیونکہ میرے نزدیک جان پر وبال سے بہتر ہے کیونکہ جان تو باقی رہنے والی شے ہے اور جسم تو بگڑے ہی گا آج نہ بگڑے گا کل بگڑے گا اس لئے جان کا بچانا ضروری ہے۔

اب میں اس کا راز بتلاتا ہوں کہ پروں کی بدولت مجھ پر آفت کیوں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذریعہ ہیں میرے عجب اور خود بینی کا اور خود بینی کو خود بینیوں کے لئے سینکڑوں بلائیں کھینچ لاتی ہے کیونکہ خود بینی خود نمائی پر آمادہ کرتی ہے اور خود نمائی یا لوگوں کے اندر حرص پیدا کرتی ہے یا حسد اور حرص و حسد دونوں سے آدمی کو ضرر پہنچتا ہے۔ اس لئے خود بینی سے خود بین کو نقصان پہنچتا ہے بنا بریں مجھے بھی ضرر ہوتا ہے کیونکہ میری خود بینی سے خود نمائی پیدا ہوتی ہے اور خود نمائی سے لوگوں کو حرص ہوتی ہے اور وہ میرے درپے ہوتے ہیں۔

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح اس مور کے لیے پر موجب ہلاکت تھے یوں ہی ناقصین کے لئے کمال علمی و عملی و مالی و جاہی موجب ہلاکت ہے کیونکہ وہ منافع کی خاطر مضار کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور گودہ کمال شرط اعتبار ہے اور اعتبار محمود ہے اس لئے بھی محمود ہے مگر مقدمہ محمودیت اعتبار علی الاطلاق صحیح نہیں بلکہ اعتبار اسی کے لئے محمود ہے جو تقویٰ کے بارے میں ضابطہ ہو اور تجب عن المعاصی پر قدرت رکھتا ہو لیکن جبکہ حفظ نفس اور تقویٰ نہ ہو اس وقت اعتبار محمود نہیں ہے لہذا اسامان معاصی کو دور کرنا چاہئے اور اعتبار کو سا قح کرنا چاہئے۔

شرح حبیبی

ہاں! طاؤس نے کہا کہ میرے اعتبار یہ عجب کا منشا اور محمل ظہور میرے پر ہیں اس لئے میں ان کو اکھیڑتا ہوں کیونکہ یہ تو میری جان کے درپے ہیں۔ ہاں جو اپنی طبیعت پر قابو رکھتا ہے اس کو یہ مضرت نہیں کیونکہ وہ انہیں کا عدم سمجھے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پر اس کو خرابی (عجب) میں مبتلا نہ کریں گے۔ پس اس کے لئے ان کا ہونا کچھ مضرت نہیں۔ اس سے کہنا چاہئے کہ تو پر مت اکھیڑ۔ کیونکہ اس کے پاس تیر ہلا کے روکنے کی ڈھال یعنی مبر و تحمل موجود گری سے روکنے پر قادر نہیں۔ اسی لئے کہیں جلوہ گری کرتا ہوں اور لوگ مجھے دیکھ کر لپھاتے ہیں اور میرے درپے

ہوتے ہیں۔ ہاں اگر صبر اور نگہداشت طبیعت پر مجھے قدرت ہوتی تو اس اعتبار سے جو کہ مجھے عجب کے متعلق حاصل ہے میرے لئے شان و شوکت حاصل ہوتی کیونکہ حفاظت جان کے ساتھ حسن بھی محفوظ رہتا لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ میری حالت ایسی ہے جیسے لڑکا یا مست جو کہ اپنی بے عقلی کے سبب فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں تیغ اعتبار میرے ہاتھ میں مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر مجھے عجب سے باز رہنے والی عقل حاصل ہوتی تو تلوار میرے ہاتھ میں موجب فتح ہوتی القصہ! تلوار کو صحیح طور پر کام میں لانے کے لئے ضرورت ہے ایسے عقل کی جو آفتاب کی طرح روشن ہو۔ جو کہ مجھے حاصل نہیں۔ تو جبکہ مجھے عقل روشن اور وصف راستی حاصل نہیں۔ ایسی حالت میں مجھے تلوار (اعتبار) کیوں رکھنی چاہئے اور کیوں نہ کنوئیں میں ڈال دینی چاہے۔ پس اب میں ذہال سنوار کر کنوئیں میں ڈالتا ہوں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کروں گا تو ایک روز یہ میرے دشمن کے ہتھیار ہو جائیں گے۔

اور جبکہ میں قوت صبر اور مدد عقل اور عقل حامی نہیں رکھتا تو وہ مجھ سے تلوار لے لے گا اور میرے مارے گا۔ خلاصہ یہ کہ میرا اعتبار متعلق بہ عجب میرے دشمن کا معین ہو کر مجھے ضرر پہنچائے گا۔ اس لئے اس اعتبار کو فنا کر دینا لازم ہے۔ پس میں اس بے حیائیت کی خواہش کے خلاف جو کہ منہ کو نہیں چھپا سکتا منہ نوچتا ہوں تاکہ میرا جمال و کمال کم ہو جائے اور جب وہ نہ رہے تو اس کی بدولت میں مصیبت میں نہ پڑوں۔ پس جبکہ میں اس نیت سے منہ نوچتا ہوں تو کچھ گناہ نہیں کیونکہ مقصود اس سے تغیر خلق اللہ نہیں۔ بلکہ منہ کا چھپانا مقصود ہے ہاں اگر میرا دل کمال کو چھپانے کی خصلت رکھتا تو میرا روئے خوب صفائی بڑھاتا لیکن جب میں اپنے اندر قوت صبر اور عقل و صلاح نہ دیکھی اور دشمن کو دیکھا تو میں نے مجبوراً ہتھیار توڑ ڈالے تاکہ میری تلوار اس کے لیے کمال نہ ہو جائے اور تاکہ میرا خنجر میرے لیے وبال نہ ہو جائے پس چونکہ میرا نفس میرا دشمن ہے اس لئے جب تک میں زندہ رہوں گا اس سے بھاگتا رہوں گا یعنی اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا رہوں گا کیونکہ خود اپنے سے بھاگنا کچھ آسان نہیں۔ بلکہ سخت مشکل ہے اس لئے کہ جس کا دشمن اس کا غیر ہو اور اس سے وہ بھاگتا ہو۔ اس کی تو یہ حالت ہے کہ جب اس سے جدا ہو گیا سکون ہو گیا اور بھاگنے کی ضرورت نہ رہی۔ مگر جبکہ میرا نفس ہی دشمن ہے اور میں ہی بھاگ رہا ہوں تو یہ زحمت تو ہمیشہ کے لئے ہے اور ہمیشہ مجھے بھاگنا پڑے گا کیونکہ جس شخص کا دشمن خود اس کا سایہ ہو اس کو نہ ہند میں چین مل سکتا ہے نہ فتن میں نہ کہیں اور اس لئے اسے ہمیشہ بھاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔

در صفت آل بنخود آل کہ از شر خود و ہنر خود ایمن شدہ اند کہ فانی اند در بقائے حق
سبحانہ ہچموں ستارگاں کہ فانی اند بروز در نور آفتاب و فانی را خوف آفت و خطر نباشد
ان بنخودوں کا بیان جو اپنے شر اور ہنر سے محفوظ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بقا میں فانی ہو گئے
جس طرح کہ ستارے دن میں سورج کی روشنی میں فانی ہیں اور فانی کیلئے آفت کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا ہے

چوں فاش از فقر پیرایہ شود	او محمد وار بے سایہ شود
جبکہ اس کی فنا فقر سے آراستہ ہو جائے	وہ محمد کی طرح بغیر سایہ کا ہو جاتا ہے

نقر فخری را فنا پیرایہ شد	چوں زبانہ شمع او بے سایہ شد
"نقر ہرا فخر ہے" کے لئے فنا زینت بنی	شمع کے شعلے کی طرح وہ بے سایہ ہو گیا
شمع چوں گردد زبانہ پا و سر	سایہ را نبود بگرد او گذر
شمع جبکہ سر سے پاؤں تک شعلہ بن گئی	اس کے گرد سایہ کا گذر نہ ہو گا
موم از خویش وز سایہ در گریخت	در شعاع از بہر او کہ شمع ریخت
موم ہستی اور سایہ سے چلا گیا	شعاعوں میں اس کے لئے جس نے شمع پالی تھی
گفت از بہر فطایت رستم	گفت من ہم در فنا بگرستم
اس نے کہا 'میں نے تجھے فنا کے لئے بنایا ہے	اس نے کہا میں بھی فنا میں دوڑ گیا
ایں شعاع باقی آمد مفترض	نے شعاع شمع فانی عرض
یہ اتنی (بالہ) شعاع واقعی ہے	نہ کہ فانی ٹاپیدار شمع کی شعاع
شمع چوں درنار شد کلی فنا	نے اثر بنی ز شمع و نے ضیاء
شمع جب آگ میں بالکل فنا ہو گئی	تو نہ شمع کا نشان دیکھے گا نہ روشنی
ہست اندر دفع ظلمت آشکار	آتش صورت بموے پائدار
تاریکی کو دفع کرنے میں واضح ہے	کہ یہ آگ موم کی صورت سے پائیدار ہے
بر خلاف موم شمع جسم کاں	تا شود کم گردد افزودن نور جاں
جسم کی شمع کے موم کے برخلاف کیونکہ وہ	جس قدر کم گئے گا جان کا نور بڑھے گا
ایں شعاع باقی و آں فانیست	شمع جاں را شعلہ ربانیست
یہ شعاع باقی رہنے والی ہے اور وہ فانی ہے	جان کی شمع کا شعلہ خدائی ہے
ایں زبانہ آتشے چوں نور بود	سایہ فانی شدن زو دور بود
کیونکہ یہ آگ کا شعلہ نور ہے	فانی ہونے کا سایہ اس سے دور ہے
ابر را سایہ بیفتد بر زمیں	ماہ را سایہ نباشد ہم نشین
زمین پر ابر کا سایہ پڑتا ہے	سایہ چاند کا ہم نشین نہیں ہوتا ہے
بیخودی بے ابر یست اے نیک خواہ	باشی اندر بیخودی چوں قرص ماہ
اے نیک خواہ! بیخودی ہے ابر کے ہو جانا ہے	تو بے خودی میں چاند کی طرح ہو گا

باز چوں ابرے بیاید رانده	رفت نور از مه خیالے مانده
بہر جب کوئی چتا بھرتا ابر آ جاتا ہے	چاند کا نور چلا جاتا ہے (اس کا) ایک خیال رہ جاتا ہے
از حجاب ابر نورش شد ضعیف	چوں ہلائے گشت آں بدر شریف
اس (چاند) کا نور ابر کے پردے کی وجہ سے کمزور ہو گیا	وہ چڑھویں کا بزرگ چاند پہلی رات کے چاند کی طرح ہو گیا
مہ خیالے می نماید ز ابرو گرد	ابر تن مارا خیال اندیش کرد
ابر اور گرد کی وجہ سے چاند ایک خیال معلوم ہونے لگا ہے	جسم کے ابر نے ہمیں خیال کرنے والا بنا دیا
لطف مہ بگر کہ انہم لطف اوست	کہ بگفت او ابر ہا مارا عدوست
چاند کی مہربانی دیکھ یہ بھی اس کی مہربانی ہے	کہ اس نے کہہ دیا کہ ابر ہمارے دشمن ہیں
مہ فراغت دارد از ابرو غبار	بر فراز چرخ دارد مہ مدار
چاند ابر اور غبار سے پاک ہے	چاند کا محور آسمان کی بلندی پر ہے
ابر مارا شد عدو و خصم جاں	کہ کند مہ راز چشم ما نہاں
ابن ہاری جان کا دشمن اور مخالف ہے	کیونکہ وہ چاند کو ہماری نظر سے چھپا دیتا ہے
حور را ایں پردہ زالے میکند	بدر را کم از ہلائے می کند
یہ پردہ حور کو بڑھی صورت بنا دیتا ہے	چڑھویں کے چاند کو پہلی رات کے چاند سے کمتر کر دیتا ہے
ماہ مارا در کنار عز نشاند	دشمن مارا عدوے خویش خواند
چاند نے ہمیں عزت کے پہلو میں بٹھا دیا	ہمارے دشمن کو اپنا دشمن کہہ دیا
ابر را تا بے اگر ہست از مہ است	ہر کہ مہ خواند ابر را او گرہ است
ابر میں اگر کوئی روشنی ہے تو وہ چاند کی وجہ سے ہے	جو ابر کو چاند کہے وہ گمراہ ہے
نور مہ برابر چوں منزل شد دست	روی تارکیش ز مہ مبدل شد دست
چاند کا نور چونکہ ابر پر پڑ گیا ہے	اس کا تاریک چہرہ چاند کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہے
گرچہ ہر گم مہ است و دولتی ست	اندر ابر آں نور مہ عاریتی ست
(ابر) اگرچہ چاند کا ہر گم ہے اور صاحب دولت ہے	(لیکن) ابر میں چاند کا نور عارضی ہے
در قیامت مہر و مہ معزول شد	چشم دراصل ضیاء مشغول شد
قیامت میں چاند اور سورج معزول ہو گئے	آنکھ اصل روشنی میں مشغول ہو گئی

تا بد اند ملک را از مستعار	وین رباط فانی از دارالقرار
تاکہ ملکیت کی چیز کو مانگی ہوئی سے متاثر کر لے	اور اس فانی سرائے کو نیکی کے گھر سے
دایہ عاریت بود روزے سے چار	مادرا ما را تو گیر اندر کنار
دایہ تین چار روز کے لئے عارضی ہوئی ہے	اے اماں! اگر نہیں نمود میں لے لے
پرمن ابرست و پر دست و کثیف	زانعکاس لطف حق شد اولطف
میرے پر ابر ہیں اور پردہ اور غلیظ ہیں	اللہ کے لطف کے منکس ہونے سے وہ لطیف بن گئے ہیں
برکنم پر را و لطفش راز راہ	تا بہ بینم حسن مہ را ہم زماہ
میں پردوں اور اس کے لطف کو راستہ سے ہٹاتا ہوں	تاکہ میں چاند کا حسن چاند سے دیکھوں
من نخواہم دایہ مادر خوشترست	موسیم من دایہ من مادرست
میں دایہ نہیں چاہتا اماں بہتر ہے	میں موسمی ہوں میری دایہ ماں ہے
من نخواہم لطف مہ از واسطہ	کہ ہلاک خلق شد ایں رابطہ
میں چاند کا لطف بالواسطہ نہیں چاہتا ہوں	کیونکہ یہ واسطہ لوگوں کے لئے ہلاکت کا سبب بنا ہے
یا مگر ابرے بگیرد خوی ماہ	تا نگردد او حجاب روی ماہ
یا ابر چاند کی خصلت حاصل کر لے	تاکہ وہ چاند کے پردے کا پردہ نہ بنے
صورتش بنماید او در وصف لا	ہیچو جسم انبیاء و اولیا
وہ اپنی صورت "لا" کی صفت میں دکھائے	جس طرح کہ انبیاء اور اولیاء کا جسم ہے
آں چناں ابرے نباشد پردہ بند	پردہ در باشد بمعنی سومند
ایسا ابر حجاب نہیں بننا ہے	حقیقتاً پردے کو چاک کرنے والا (اور) منہ ہوتا ہے
آں چناں کاندہ صبح روشنی	قطرہ می بارید و بالا ابرنی
جس طرح کہ روشنی کی بجائے میں	بارش ہو اور ہو پور ابر نہ ہو
معجز پیغمبری بود آں سقا	گشتہ ابر از محو ہمرنگ سما
وہ میرا پیغمبر کا معجزہ تھی	تاکہ کی وجہ سے ابر آسمان کا رنگ ہو گیا تھا
گشتہ ریزاں قطرہ قطرہ از سما	گفتہ آمد شرح آں در ماجرا
پہلے آسمان سے نہیں	اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے

بود ابر و رفتہ ازوے خوی ابر	ایں چنین گردو تن عاشق بصر
ابر قائلین اس سے ابر کی منت جاتی رہی	عاشق کا جسم مہر کے ذریعہ ایسا ہی ہو جاتا ہے
تن بود اما تنی گم گشت ازو	گشتہ مبدل رفتہ ازوے رنگ و بو
جسم ہوتا ہے لیکن جمیع اس سے غائب ہو جاتی ہے	وہ تبدیل ہو گیا اس کا رنگ و بو جاتا رہا
پر پئے غیر ست سراز بہر من	خانہ سمع و بصر استون تن
پر غیر کے لئے جینا سر میرے لئے ہے	(دوسرا) سمع اور بصر کا خانہ ہے (اور) جسم کا ستون ہے
جاں فدا کردن برائے صید غیر	کفر مطلق داں و نومیدی زخیر
دوسرے کے فائدہ کے لئے جان قربان کرنا	پورا کفر سمجھ اور خیر سے ناامیدی
ہیں مشو چوں قد پیش طوطیاں	بلکہ زہرے شوشا یکن از زیاں
خبردار ایسا نہ بن جیسے کہ طوطیوں کے سامنے شکر	بلکہ زہر بخا نقصان سے محفوظ ہو جا
پاپے احسنت و شاباش و خطاب	خویش متن مردار کن پیش کلاب
یا احسنت اور شاباش اور خطاب کے لئے	اپنے آپ کو کتوں کے سامنے مردار بنا دے
پس خضر کشتی برائے آں شکست	تا کہ آں کشتی ز غاصب باز رست
خضر نے کشتی اس لئے تیزی	کہ وہ غاصب (بادشاہ) سے بچ سکے
فقر فخری بہر آں آمد سنی	تاز طماعاں گریزم در غنی
"فقر میرا فخر ہے" اسی لئے بہتر بنا	تا کہ لالچوں سے (اللہ) غنی کی جانب گریز کریں
گنجہا را در خرابی زان نہند	تاز حرص اہل عمراں وارہند
خزانوں کو دہانے میں اسی لئے رکھتے ہیں	تا کہ آبادی والوں کی حرص سے نجات پا جائیں
پر نتانی کند رو خلوت گزیں	تا نگردی جملہ خرج آن و ایں
تو پر نہیں اکھاڑ سکتا ہے جا خلوت اختیار کر لے	تا کہ تو اس اور اس کا خرچہ نہ بنے
زانکہ تو ہم لقمہ ہم لقمہ خوار	آکل و ماکولی اے جاں ہوشدار
کیونکہ تو لقمہ بھی ہے اور لقمہ کھانے والا بھی ہے	اے پیادے ہوش کر! تو کھانے والا اور غذا ہے

شرح حبیبی

اوپر مولانا نے سایہ کو دشمن فرمایا تھا اور دشمنی سے مراد دشمنی نفس تھی جو سایہ کی طرح غیر منطک ہے۔ اب اس

دشمن سے نجات پانے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس وقت آدمی ترک جاہ کر کے مدلل و تمسک اختیار کرتا ہے اور اس سے اس کا جسم فانی الروح سے مزین ہوتا ہے اور غلبہ روحانیت سے اقتضاءات روح حاصل کر لیتا ہے تو وہ یوں ہی سایہ مذکور سے جدا ہو جاتا ہے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ معروف ہے کہا ہوا مشہور۔ اور جس وقت آدمی کا وہ قعر جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خضر فرمایا ہے زیور فنا سے آراستہ ہو جاتا ہے تو آدمی سایہ مذکور سے جدا ہو جاتا ہے۔ جیسے شعلہ شمع سایہ معروف ہے۔

ان دونوں تشبیہوں میں تو مشبہ بہ ابتداء ہی بے سایہ ہے اب ہم اس مضمون کو ایسی تشبیہ سے سمجھاتے ہیں جس میں مشبہ بہ اول با سایہ ہو اور پھر فنا ہو کر بے سایہ ہو گیا اور کہتے ہیں دیکھو جس وقت موم سراؤں تک شعلہ بن جاتا ہے تو اب وہ بے سایہ ہو جاتا ہے اور سایہ اس کے پاس بھی نہیں بچک سکتا۔ اس شخص کی خاطر جس نے شمع بنائی تھی اپنی ہستی اور سایہ کو چھوڑ کر۔

شمع کا نمد پناہ لیتا ہے اور جس وقت کہ شمع گر زبان حال کہتا ہے کہ میں نے تجھے فنا کے لئے بنایا تھا تو وہ زبان حال جواب دیتا ہے کہ میں نے بھی فنا ہونے میں کی نہیں کی۔ بلکہ میں نے خودی سے بھاگ کر فنا میں پناہ لی ہے۔ پس یہی حالت شمع جسم کی شعلہ روح کے نسبت ہوتی ہے بلکہ اس میں یہ حالت بالاولیٰ ہوتی ہے کیونکہ شمع روحانی مفروض شمع باقی ہے نہ کہ شمع فانی شمع فانی عرض فی عدم البقا پس جبکہ شمع فانی میں یہ خاصیت ہے تو شمع باقی میں تو بالاولیٰ ہوگی۔

ہم نے شعلہ شمع کو فانی اور نور روح کو باقی اس لئے کہا کہ جب شمع آگ میں بالکل حل ہو جاتی ہے تو نہ شمع کا ہی نشان رہتا ہے نہ نور کا۔ کیونکہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ آتش ظاہر ہے موم کے ساتھ قائم ہو کر دفع ظلمت کرتی ہے پس جب موم ہی نہ رہے گا تو آگ ہی باقی نہ رہے گی۔ برخلاف موم شمع جسم کے کہ وہ جس قدر کم ہوتا ہے اور اس کے اقتضاءات جس قدر مغلوب ہوتے ہیں اتنی ہی نور روح کو ترقی ہوتی ہے۔ پس نور روح شعلہ باقی ہے اور نور شمع شعلہ فانی۔ اور شمع روح کا شعلہ باقی کیوں نہ ہو وہ تو نور ربانی سے مشتعل ہے جس کے لئے فنا ہی نہیں پس جبکہ یہ شعلہ آتش روحانی نور حق سبحانہ ہے تو لامحالہ سایہ فنا اس سے دور ہوگا اور وہ گل ہونے سے مامون ہوگا۔

اب ہم اصل مقصد کو دوسرے عنوان سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابر کے لئے سایہ ہوتا ہے چاند کے لئے سایہ نہیں ہوتا۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ خودی ابر ہے اور بے خودی فنا۔ عدم ابر۔ پس جب تم بے خود اور فانی ہو جاؤ گے تو اس وقت تم بے ابر چاند ہو گے۔ اور اس وقت تمہارا سایہ (یعنی نفس) نہ ہوگا جو تمہارا دشمن ہے۔ پس تم خودی کو چھوڑ کر اس دشمن سے بچ سکتے ہو۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مفید باتیں اسطر ادا بتلا دی جائیں۔ سو کہا جاتا ہے کہ جب چاند پر ابر آ جاتا ہے تو چاند کا نور غائب ہو جاتا ہے اور چاند بمنزلہ خیالی چیز کے ہو جاتا ہے اور پردہ ابر سے اس کا نور معطل ہو جاتا ہے اور بدر بوجہ اضمحلال نور کے بمنزلہ ہلال کے ہو جاتا ہے۔ اور اس ابر و گرد کے سبب وہ بمنزلہ ایک خیال کے ہو جاتا ہے۔ جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ ابر تن یعنی غلبہ جسمانیت نے ہم سے

ماہتاب حقیقی کو چھپا دیا اور اس کو ہماری نظر میں ایسا کر دیا جیسا خیال۔ مگر ماہتاب حقیقی کی عنایت دیکھو کہ وہ ہم مجبورین سے اپنا کس درجہ ارتباط ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابرہائے اجسام ہمارے دشمن ہیں۔ حالانکہ وہ ابرو و غبار سے فارغ ہے اور ہماری ربوبیت پر اس کا دورہ ہے جہاں تک ان ابرو کی رسائی نہیں ہو سکتی اور اس لئے وہ ان کی دشمنی سے غیر متاثر ہے۔ بلکہ ابرو مذکور ہمارا دشمن جانی ہے کہ ماہتاب حقیقی کو ہم سے پوشیدہ کرتا ہے اور اس حود کی طرح حسین کو ہماری نظر میں بڑھیا کی طرح کر یہہ اشکل بنا دیتا ہے اور اس بدر کو ہلال سے بھی کم کر دیتا ہے لیکن ماہتاب حقیقی نے ہم کو آغوش عزت میں بٹھلایا اور ہم کو سرفرازی بخشی کہ ہمارے دشمن کو اپنا دشمن کہا جو کہ اس کے کمال کی ذرہ نوازی ہے۔

اس مقام پر یہ بھی بتلادینا مناسب ہے کہ ممکنات میں جو کچھ بھی کمال ہے وہ پر تو ہے حق سبحانہ کا۔ اور وہ کمال اس کا ذاتی نہیں ہے اس لئے جو کوئی کسی ممکن کو خدا سمجھ جائے وہ گمراہ ہے جیسے آتش پرست ستارہ پرست وغیرہ کیونکہ ممکنات بمنزلہ ابر کے ہیں اور حق سبحانہ بمنزلہ ماہ کے اور ابر میں جو کچھ روشنی ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ پر تو ہوتا ہے چاند کا۔

ایسی صورت میں اگر کوئی ابر کو چاند کہے اس کی غلطی ہے کیونکہ چاند کا نور ابر پر پڑا ہے اس سے اس کا روئے تاریک منور ہو گیا ہے۔ پس گودہ برنگ ماہ اور دولت نور سے مالا مال ہو گیا ہے مگر با ایں ہمہ وہ نور اس کا ذاتی نہیں ہے بلکہ مستعار اور ماہ سے ماخوذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں چاند اور سورج سے نور نہیں لیا جائے گا اور آنکھ مٹ جائے یعنی حق سبحانہ کا نظارہ کرے گی تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ نور ان کی ملک نہ تھا بلکہ مستعار تھا اور وہ معلوم کر لے کہ دنیا سرائے فانی تھی اور آخرت دار البقاء ہے کیونکہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ دنیا محل نور مستعار تھی اور آخرت مقام نور اصلی ہے۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ اشیاء عام کا حسن عاریتی ہے اور حق سبحانہ کا اصلی۔ پس سالک کی وہ تربیت جو ان اشیاء کے آیات اللہ ہونے کی وجہ سے ہوگی وہ بمنزلہ اس تربیت کے ہوگی جو بذریعہ دایہ کے ہو اور حق سبحانہ کی تربیت بلا واسطہ بمنزلہ اس تربیت کے ہوگی جو بذریعہ ماں کے ہو۔ تو اب مولانا مناجات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دایہ تو دو چار روز کے لئے عاریت ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لئے تو ماں ہی ہوتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اے ماں تو مجھے گود میں لے لے اور دایہ کو چھوڑنا ہوں۔

اب مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں (وین ان کیون انتقال الی قصۃ الطائوس والاول اقرب بالنظر الی المعنی والثنی اقرب بالنظر الی اللفظ) اور کہتے ہیں کہ بیان بالا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے کمالات مستحسنہ عند الخلاق جو کہ بمنزلہ پر طاؤس کے ہیں۔ فی نفسہ ابر اور پردہ حق سبحانہ اور کثیف ہیں اور حق سبحانہ کے لطف کے عکس سے لطف اور پاکیزہ ہو گئے ہیں۔ پس ہمیں ان پردوں کو اور ان کے لطف کو راستہ سے ہٹانا چاہئے تاکہ ہم ماہتاب حقیقی سے براہ راست حسن کا مشاہدہ کر سکیں ہمیں اس دایہ کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لئے تو ماں ہی اچھی ہے کیونکہ ہم بمنزلہ موسیٰ کے ہیں جن کے لئے ماں ہی دایہ تھی اس لئے ہماری دایہ بھی ماں ہی ہے۔ ہم لطف ماہ حقیقی کو ابر کے توسط سے نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ وساطت نہایت خطرناک ہیں کہ یہ بہت سے لوگوں کے لئے راہزن ہو گئے ہیں اور وہ انہی وساطت میں مشغول ہو کر رہ گئے ہیں۔

اب مولانا محاسب و حضرات انبیاء و اولیاء کے شبہ کو دفع کرتے ہیں۔ جو اس کلام سے پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں لیکن وہ ابرجواہ کے رنگ میں رنگا گیا ہوتا آنکہ اس سے صفت جہانیت مصلوب ہوگئی ہو اور وہ اس ماہ کے لئے مردہ نہ بنتا ہو اور صورت اس کی قائم ہو۔ مگر اوصاف معدوم ہوں جیسے انبیاء و اولیاء کے اجسام۔ اب اگر اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ ماہتاب حقیقی کا پردہ نہیں بنتا۔ بلکہ حقیقت میں وہ مظہر ماہ اور نافع ہے۔ اس ابر کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے روز روشن میں آسمان سے مینہ برستا تھا اور ابر نہ دکھلائی دیتا تھا یہ بارش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھی اور ان کے معجزہ سے ابر برنگ آسمان ہو گیا تھا۔ اس لئے وہ واقع میں موجود تھا مگر کالمعدوم تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے۔

اس کی تفصیل دفتر اول داستان سوال عائشہ و آنحضرت میں (کما قال بحر العلوم) یا دفتر سوم غلام حبشی میں (کما قال دلی محمد) میں بھی گزر چکی ہے سو یہ ابر واقع میں موجود تھا مگر صفت ابریت اس سے سلب ہوگئی تھی کیونکہ وہ آسمان کو چھپاتا نہ تھا بلکہ آسمان اس کے ہوتے ہوئے بھی یونہی ظاہر تھا جیسے اس کے عدم کی صورت میں پس یہی حالت عشاق خداوندی کے اجسام کے مجاہدات کی بدولت ہو جاتی ہے کہ وہ جسم ہوتے ہیں مگر صفات و خصائص جسمیہ ان سے جاتی رہتی ہے اور وہ بالکل بدل جاتے ہیں اور اوصاف جسمانیہ ان میں جاتے نہیں رہتے ایسے اجسام راہزن نہیں ہیں۔

یہ مضمون اسطر ادبی ختم ہوا تو پھر مضمون ارشادی شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پر کمالات تو اوروں کے لئے ہیں کہ ان سے انہی کو فائدہ ہوتا ہے اور سرخود اپنے لئے کیونکہ وہ گھر ہے سمیع و بصیر کا اور ستون ہے جسم کا۔ یعنی کمالات جو مدار حیات روحانی و منافع روحانی ہیں ان کا نفع خود اپنی طرف راجع ہے۔ پس دوسروں کے مقصود کے لئے اپنی جان دیدیتا اور کمالات روحانیہ کو کمالات نفسانیہ پر قربان کر دینا سراسر ناشکری اور ہر قسم کی بھلائی سے مایوسی کا سبب ہے۔

پس تم کو طوطیوں کے سامنے قد یعنی مرغوب و مطلوب خلائق نہ بننا چاہئے بلکہ زہر اور نامرغوب ہونا چاہئے اور اس طرح نقصان سے بے کھٹکے ہو جانا چاہئے اور اگر تم ایسا نہ کرو اور آفریں و شاباش اور خطاب عزت کے لئے اپنے کو ان کتوں کے سامنے مردار بناؤ۔ یعنی نام کے لئے اپنے کو لوگوں کو اغراض کے لئے وقف کر دو تو تمہیں اختیار ہے۔ ہاں اگر بچنا چاہو تو اس کی صورت وہی ہے جو ہم نے بیان کی کہ اپنے کو نامرغوب اور قابل نفرت خلائق بناؤ۔

دیکھو خضر علیہ السلام نے کشتی کو اس لئے توڑ ڈالا تھا کہ وہ نامرغوب ہو جائے اور بادشاہ عاصب کے بچہ سے چھوٹ جائے اور گھوٹائے حدیث نبوی الفقیر فقری فقر ہمارے لئے موجب فخر اس لئے ہے کہ ہم ظالمین سے چھوٹ کر غنی (حق سبحانہ) کی پناہ میں چلے جائیں اور خزانوں کو غیر معروف اور جاڑ مقامات پر اسی لئے رکھتے ہیں کہ آبادی کے لوگوں کی دست بردی سے بچ جائے اور اگر تم پر نہیں اکیر سکتے اور فقر و تدلل و تنگن اختیار نہیں کر سکتے اور اپنے کو نامرغوب خلائق نہیں بنا سکتے تو خلوت اختیار کرو اور لوگوں سے اختلاط کم کرو۔ تاکہ لوگ تمہیں بالکل نہ کھا جائیں۔ کیونکہ جس طرح تم کھانے والے ہو یونہی دوسروں کی غذا بھی ہو۔ پس تم آکل و ماکول دونوں ہو اس لئے تم کو ہوشیار رہنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں کھا جائیں اور تم انہی کی اغراض و فوائد کے لئے اپنی جان دیدو۔

در بیان آنکہ ما سوائے اللہ تعالیٰ ہر چیزے آکل و ماکول ست ہیچوں آں مرغے کہ
 قصد صید ملخ میگرد و بصید ملخ مشغول بود و غافل بود از باز گرسنه کہ از پس قفای او
 قصد صید او داشت اکنون اے آدمی صیاد آکل از صیاد و آکل خود ایمن مباش کہ
 اگر چہ نبی بنی اش بنظر چشم بنظر دلیل و عبرت ش می بین تا چشم تیرہ باز شود انشاء اللہ تعالیٰ
 اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کھانے والی اور غذا ہے اس پرند کی طرح جو نڈی کے شکار کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور
 نڈی کے شکار میں مشغول ہوتا ہے اور اس بھوکے باز سے غافل ہوتا ہے جو اس کے پس پشت اس کے شکار کر لینے کا ارادہ
 رکھتا ہے اب اے کھانے والے شکاری انسان اپنے شکاری اور کھانے والے سے مطمئن نہ بن کیونکہ اگرچہ تو اس کو آنکھ کی
 نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے دلیل اور عبرت کی نظر سے دیکھ لے تاکہ تیری بے نور آنکھ کھل جائے اگر خدا چاہے

مرنگے اندر شکار کرم بود	گر بہ فرصت یافت اورا در ر بود
ایک جہود ساہنڈ کیزے کے شکار میں (معروف) تھا	لی کو موقع ملا وہ اس کو ایک لے مگی
آکل و ماکول بود او بے خبر	در شکار خود ز صیاد دگر
وہ کھانے والا اور لقمہ تھا اور بے خبر تھا	اپنے شکار میں دوسرے شکاری سے
دزد گرچہ در شکار کالہ است	شحنہ با خصمائش در دنبالہ است
چور اگرچہ سامان کے شکار میں (معروف) ہے	کڑواں مع اس کے دشمنوں کے (دکے) رہے ہے
عقل او مشغول رخت و قفل در	غافل از شحنہ است و از آہ سحر
اس کی عقل سامان اور دروازے کے قفل میں مشغول ہے	وہ کڑواں اور صبح کی آہ سے بے خبر ہے
او چناں غرق ست در سودائے خود	غافل ست از طالب و جویائے خود
وہ اپنی دمن میں ایسا غرق ہے	کہ اپنے طالب اور جویا سے غافل ہے
گر حشیش آب زلالے میخورد	معدہ حیوانش در پے مچرد
اگر کھاس نیر پانی پیتی ہے	بہد میں اس کو حیوان کا معدہ چر لیتا ہے
آکل و ماکول آمد آں گیاه	ہیچنہیں ہر ہستی غیر آلہ
وہ کھاس کھانے والی اور غذا بن مگی	خدا کے سوا ہر موجود ایسا ہی ہے
وہو یطعمکم ولا یطعم چواوست	نہست حق ماکول و آکل لحم و پوست
چونکہ وہ تمہیں کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا ہے	تو اللہ (تعالیٰ) غذا اور گوشت و پوست کا کھانے والا نہیں ہے

آکل و ماکول کے ایمین بود	ز آکلے کاندہر کمیں ساکن بود
کھانے والا اور غذائیں جانے والا کب ٹھہر سکتا ہے؟	اس کھانے والے سے جو کھاتے میں بیٹھا ہوا ہے
امن ماکولاں جذوب ماتم ست	رو بیداں درگاہ کو لا یطعم ست
کھائے جانے والوں کو اطمینان دلانے کا سبب ہے	اس درگاہ میں جا جو "کھلایا نہیں جاتا" ہے
ہر خیالے را خیالے میخورد	فکر آں فکر دگر را می چرد
ہر خیال کو ایک خیال کھا جاتا ہے	اس کا فکر دوسرے فکر کو چر جاتا ہے
تو نتانی کز خیالے وارہی	یا بخشی اتا ازاں پیروں جہی
تو نہیں کر سکتا کہ خیال سے نجات پا جائے	یا سو جائے تاکہ اس سے باہر نکل جائے
فکر زنبورست و آں خواب تو آب	چوں شوی بیدار باز آید ذباب
تیرا خیال شہد کی مکھی ہے اور نیند پانی ہے	جب تو جاگے گا پھر مکھی آ جائے گی
چند زنبور خیالی درپرد	میکشد ایں سوو آنسو می برد
خیال کی بہت سی مکھیاں اڑتی ہیں	اور بھیجتی ہیں اور ادھر لے جاتی ہیں
کمترین آکلانت ایں خیال	واں دگرہا راشناسد ذوالجلال
یہ خیال کھا جانے والوں میں سے سب سے چھوٹا ہے	دوسرے (کھانے والوں) کو خدا جانتا ہے
ہیں گریز از جوق اکال غلیظ	سوئے او کہ گفت ہستیمت حفیظ
خبردار! ہماری زیادہ کھانے والوں کی جماعت سے بھاگ	اس کی جانب جس نے فریاد کیا ہے ہم تیری حفاظت کرنے والے ہیں
یا بسوئے آنکہ او ایں حفظ یافت	گر نتانی سوئے آں حافظ شتافت
یا اس کی جانب جس نے یہ حفاظت حاصل کر لی ہے	اگر تو اس حفاظت کرنے والے کی جانب نہیں دوڑ سکتا ہے
دست رامپار جز در دست پیر	حق شدست آں دست اوراد سنگیر
شیخ کے ہاتھ کے سوا کسی کا ہاتھ نہ بکڑا	اس کے ہاتھ کا اللہ تعالیٰ ہاتھ بکڑانے والا بن گیا ہے
پیر عقلت کود کے خوکودہ است	از جوار نفس کاندہر پردہ است
تیری عقل کے بچہ نے بچکانہ عادت ڈال لی ہے	اس نفس کے پردوں کی وجہ سے جو پردے میں ہے
عقل کامل را قریں کن با خرد	تاکہ باز آید خرد ز اں خوی بد
عقل کامل کو عقل کا سامنے بنائے	تاکہ عقل اس بری عادت سے باز آ جائے

چونکہ دست خود بدست او نہی	پس زدست آکلاں بیروں جہی
جبکہ تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دے گا	تو کمانے والوں کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا
دست تو از اہل آل بیعت شود	کہ ید اللہ فوق اید یھم بود
تیرا ہاتھ ان بیت کرنے والوں میں سے ہو جائے گا	کہ جن کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے
چوں بدادی دست خود در دست پیر	پیر حکمت کو علیم ست و خیر
جب تو نے اپنا ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں بکرا دیا	وہ پیر حکمت ہے کیونکہ وہ دانا اور باخبر ہے
کوئی وقت خویش ست اے مرید	زانکہ زد نور نبی آید پدید
اے مرید! وہ اپنے وقت کا نبی ہے	کیونکہ اس سے نبی کا نور جھلکا ہے
در حدیبیہ شدی حاضر بدیں	واں صحابہ بیعتی را ہم قریں
تو اس جگہ سے حدیبیہ میں پہنچ گیا	اور ان بیت کرنے والے صحابہ کا ساتھی بھی بن گیا
پس زدہ یار مبشر آمدی	ہمچو زر وہ دہی خالص شدی
تو تو "مشر" صحابہ میں سے ہو گیا	خالص سونے کی طرح تو خالص بن گیا
تا معیت راست آید زانکہ مرد	باکے جفت ست کورا دوست کرد
تا کہ (خدا کی) معیت حاصل ہو جائے کیونکہ انسان	اس کا ساتھی ہے جس کو اس نے دوست بنایا ہے
ایں جہان و آں جہاں با او بود	وہیں حدیث احمد خوش خوبود
یہ جہان اور وہ جہان اس کے ساتھ ہو گا	یہ خوش خلق احمد کی حدیث ہے
گفت المرء مع محبوبہ	لا یفک القلب من مطلوبہ
فرمایا "انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہے"	قلب اپنے مطلوب سے جدا نہیں ہوتا ہے
ہر کجا دام ست و دانہ کم نشیں	روزبوں گیر از زبوں گیراں بہ بین
جہاں کہیں دانہ اور جال ہے نہ بیٹھ	ہمازوں کو پھسانے والوں میں سے کسی عاجز کو پھسانے والے کو کچلے
اے زبوں گیر زبوناں ایں بداں	دست ہم بالائی دست ست اے جواں
کہ تیرے ہاتھ کے لوہے بھی ہاتھ ہے اے جوان	اے عاجزوں پر قلم کرنے والے یہ کچلے
بکسل آں چلے کہ حرص ست و حسد	یاد کن فی جیدھا جبل مسد
اس ری کو توڑ دے جو حرص اور حسد ہے	"اس کے گلے میں سونچ کی ری ہے" کو یاد کر لے

دل فراز از دام واجب دیدہ است	دام تو خود بر پرت چسبیدہ است
دل نے جال سے طبعی ضروری تھی ہے	تیرا جال خود تیرے پردوں پر چپاں ہے
تو زبونی یا زبوں گیر اے عجب	باش تو ترساں ولرزاں در طلب
تعب ہے تو عاجز ہے یا عاجز پر ظلم کرنے والا	تو طلب میں ترساں اور لرزاں رہا کر
آکل و ماکولی اے مرغ عجب	ہم تو صید و صید گیر اندر طلب
اے جیب ہندا تو کھانے والا اور کھایا ہوا ہے	تو طلب میں دکھار بھی ہے اور دکھادی بھی
حرص صیادی ز صیدے مغفل ست	دلبری میکند کو بیدل ست
دکھادی پن کی حرص دکھار بن جانے سے غافل کرنے والی ہے	وہ دلبری کر رہا ہے جو خود بیدل ہے
بین ایدی خلفہم سداً مباش	کہ نہ بینی خصم را و اں خصم فاش
تو ان میں سے نہ بینی جن کے آگے اور پیچھے دیوار ہے	کیونکہ تو دشمن کو نہیں دیکھتا ہے اور وہ دشمن ظاہر ہے
تو کم از مرغے مباش اندر نشید	بین ایدی خلف عصفورے بدید
تو سب سے سنے میں پرندے سے کم نہ بن	چرا آگے اور پیچھے دیکھتی ہے
کم ز عصفورے نہ بنگر کہ آں	بین ایدی خلف چوں بیند عیاں
تو چرا سے کم نہیں ہے دیکھ وہ	آگے اور پیچھے کھلا دیکھ لیتی ہے
چوں بزد دانہ آید پیش و پس	چند گردانہ سرور و آں نفس
جب دانہ کے پاس آتی ہے آگے اور پیچھے	اس وقت سر اور چہرے کو کس قدر گھماتی ہے
کائے عجب پیش و پس صیاد ہست	تا کشم از بیم اوزیں لقمہ دست
کہ کہیں میرے آگے اور پیچھے دکھادی تو نہیں ہے؟	تاکہ اس کے ذرا سے اس لقمہ سے ہاتھ کھینچ لیں
توبہ ہیں پس قصہ فجار را	پیش بنگر مرگ یار و جار را
تو بدکاروں کے قصہ کو پیچھے دیکھ لے	آگے پار اور چڑی کے مرنے کو دیکھ لے
کہ ہلاکت دادشاں بے آلتے	او قرین تست در ہر حالتے
کہ ان کو (اللہ تعالیٰ) نے بلا آئے کے ہلاک کر دیا	وہ ہر حالت میں تیرے ساتھ ہے
حق کھنچہ کرد و گرز و دست نیست	پس بدال بے دست حق داور کینست
اللہ (تعالیٰ) نے قلعہ میں کس دیا اور گرز اور ہاتھ نہیں ہے	تو سمجھ لے اللہ (تعالیٰ) بغیر ہاتھ کے سزا دینے والا ہے

آنکہ میگفتے اگر حق ہست کو	در شکنجہ او مقری شد کہ ہو
وہ جو کہتا تھا کہ اگر اللہ ہے تو کہاں ہے؟	کھنڈہ میں وہ مقرر کیا ہو گیا کہ وہ ہے
وآنکہ میگفت ایں بعیدست و عجیب	اشک میرا ندو ہمگفت اے قریب
وہ جو کہتا تھا کہ یہ بعید اور عجیب ہے	وہ آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے اے نزدیک
آنکہ جز انکار حق کارش نبود	برد حسرت عاقبت بے یج سود
وہ جس کا کام سوائے اللہ (تعالیٰ) کے انکار کے کچھ نہ تھا	انجام کار بلا فائدہ اس نے حسرت کی
درنگر احوال فرعون و ثمود	قوم لوط و قوم صالح قود ہوؤ
فرعون اور ثمود کے احوال دیکھ لے	قوم لوط اور قوم صالح قود ہوؤ کے
حال نمرود شنگر در نگر	درمآل قوم نوح افکن نظر
خالم نمرود کی حالت دیکھ لے	قوم نوح کے انجام پر نگاہ ڈال لے
تابدانی حق سمیع ست و علیم	فارغ ست از ترس و پاک از باک و یم
تاکہ تو جان لے کہ اللہ (تعالیٰ) سمیع اور علیم ہے	وہ خوف سے بے نیاز ہے اور ڈر اور پروا سے پاک ہے
برکنم من میخ ایں منخوس دام	از پئے کائے نباشم تلخ کام
میں اس منخوس جال کی کھنٹی اکھاڑ رہا ہوں	مستعد کے لئے (تاکہ) میں ناکام نہ ہوں
درخور عقل تو کفتم ایں جواب	فہم کن وز جستجو رو برمتاب
تیری عقل کے مناسب میں نے یہ جواب دیدیا	مجھ لے اور جستجو سے من نہ موز

شرح صلیبی

دیکھو ایک جانور ایک کپڑے کے شکار میں مشغول تھا کہ بلی کو موقع ملا اور اسے اڑا لے گئی وہ جانور آکل بھی تھا اور ماکول بھی۔ مگر اپنے شکار کے شغل میں اپنے شکار سے غافل تھا۔

علیٰ ہذا چورا اگر سامان کے شکار کے درپے ہوتا ہے تو کو تو ال دیگر۔ دشمنوں سمیت اس کے درپے ہوتا ہے مگر اس کی عقل سامان کے حاصل کرنے اور تالے توڑنے کی فکر میں مشغول ہو کر کو تو ال اور مظلوم کی آہ سحر سے غافل ہوتا ہے اور وہ اپنے خیال میں یوں مستغرق ہوتا ہے کہ اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی میرے بھی درپے ہے۔ اسی طرح گھاس آب شیریں پیتا ہے مگر بعد کو جانور اسے چرا لیتے ہیں۔ لہذا گھاس آکل بھی ہے اور ماکول بھی۔ القصہ: حق سبحانہ کے خلاف جتنی موجودات ہیں سب آکل بھی ہیں اور ماکول بھی۔ لیکن خدا تعالیٰ چونکہ

مصدق بطعمکم ولا یطعم ہے لہذا وہ ماکول و آکل اور لحم و پوست جسم اور جسمانی نہیں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جو چیز آکل بھی ہے اور ماکول بھی وہ اس آکل سے بے خوف نہیں ہو سکتی جو اس کی گھات میں لگا ہوا ہے کیونکہ وہ اگر بے خوف ہوگی تو لامحالہ اس پر جاعی آئے گی۔ پس اگر تم کو ماکولیت سے بے خوفی کی ضرورت ہے تو درگاہ خداوندی میں پناہ لو۔ جو کہ آکل نہیں ہے۔ اسی طرح تم ماکولیت سے بے خوف ہو سکتے ہو۔ منجملہ کھانے والوں کے ایک خیال بھی ہے کیونکہ ایک خیال دوسرے خیال کو کھا جاتا ہے اور ایک فکر دوسرے فکر کو چٹ کر جاتا ہے۔

اب سنو کہ تم سے نہیں ہو سکتا کہ تم خیال سے بالکل چھوٹ جاؤ اور نہ یہ ہی ہو سکتا ہے کہ جب تک اس خیال سے جدا نہ ہو جاؤ اس وقت تک سو جاؤ۔ ہاں جب وہ خیال جاتا رہے گا اس وقت تم کو نیند آ سکتی ہے لیکن سو کر ہی تم اس سے بالکل نجات نہیں پاسکتے کیونکہ وہ بمنزلہ شہد کی مکھی کے ہے اور نیند بمنزلہ پانی کے اس لئے وہ صرف اس وقت تک جدا رہے گا جب تک نیند باقی رہے اور جس وقت نیند جاتی رہے اور تم جاگ گئے پھر فوراً موجود ہوگا۔

غرض کہ یہ خیال کی مکھی ہمیشہ اڑتی رہتی ہے اور کبھی تمہیں ادھر لے جاتی ہے اور کبھی ادھر۔ پس وہ ہمیشہ اس طرح تم کو کھاتی رہتی ہے اور خیال تو اولیٰ درجہ کا آکل ہے اور آکل اس سے بھی بڑے ہیں جس کو خدا نے ذوالجلال جانتا ہے۔ پس ہم کو چاہئے کہ اس زبردست کھانے والی جماعت سے بھاگو۔ اور اس کے پاس پناہ لو۔ جو تمہاری حفاظت کی ذمہ داری کرتا ہے یعنی حق سبحانہ کے پاس اور ماسوی اللہ کو چھوڑ کر بلا واسطہ حق سبحانہ سے تعلق پیدا کر لو۔ اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو اس شخص کے پاس پناہ لو جس نے حفاظت حق سبحانہ سے حاصل کر لی ہے اور اس کی حفاظت سے محفوظ ہو گیا ہے یعنی شیخ کامل اور شیخ کامل کے علاوہ اپنے کو کسی کے سپرد نہ کرو کیونکہ اس کے سوا جتنے ہیں سب کھانے والے ہیں اور صرف وہ ہے جو حفاظت کرنے والا ہے کیونکہ حق سبحانہ ہی اس کے مدد و معاون ہیں جو کہ اس کو حفاظت میں مدد دیتے ہیں۔

تم نے اپنی عقل کو شیخ بنا رکھا ہے مگر یاد رکھو کہ وہ طفلانہ حرکات کی خور ہے اور یہ بے ہودہ حرکات کرتی ہے اس لئے شینیت اس کو شایان نہیں ہے۔ پس تم اپنی عقل کے ساتھ عقل کامل یعنی عقل شیخ کو ملاؤ تاکہ تمہاری عقل اس کی محبت سے خوں بد یعنی طفلانہ خصائل سے باز آئے۔ دیکھو جبکہ تم اپنے کو شیخ کے سپرد کر دو گے اس وقت تم مردم خواروں سے بچ جاؤ گے اور تمہارا ہاتھ ان مہاتعین میں شمار ہوگا جس کی نسبت بعد اللہ فوق ایدیہم وارد ہوا ہے اور جبکہ تم اپنے ہاتھ اس شیخ کے ہاتھ میں دیدو گے جو کہ دانا ہے اور جو کہ بمنزلہ نبی وقت کے ہے کیونکہ بوجہ نیابت نبی کے نور نبی یعنی نور ہدایت اس سے ظاہر ہوتا ہے تو اس ذریعہ سے تم حدیبیہ میں حاضر ہو جاؤ گے اور صحابہ مہاتعین کے ساتھ ہو جاؤ گے اور عشرہ مبشرہ میں داخل ہو جاؤ گے اور کندن بن جاؤ گے۔ حتیٰ کہ تمہاری صحابہ مذکورین کے ساتھ معیت درست ہو جائے گی کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے اندر ان صحابہ کی محبت پیدا ہوگی اور قاعدہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ حدیث نبوی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ العمرء مع من احبه یعنی آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح کہ دل اپنے مطلوب کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا اس بناء پر تم ان صحابہ کے ساتھ ہوئے۔

الفصہ: جہاں کہیں دام ودانہ اور سامان حرص ہوتا وہاں نہ بیٹھنا کیونکہ وہاں کوئی صیاد ضرور چھپا ہوگا تم جا کر دیکھ لینا ضرور تم کو ملے گا اور گو تم صیاد ہو مگر تم کو واضح ہو کہ تمہارا بھی کوئی صیاد ہے اور تم سے بھی زیادہ کوئی زبردست ہے۔ پس تم دام حرص و حسد کو توڑ دو۔ ورنہ تم بھی پھندے میں آ جاؤ گے باور نہ ہو تو فی جیدہا حیل من مسد کو پڑھ لو اور سمجھ لو کہ تم بھی کسی کے پھندے میں ہو۔

اہل دل تمہارے دام سے اوپر حق سبحانہ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا دام تمہارے پروں سے لپٹا ہوا ہے اور تم اس کے قبضہ میں ہو۔ پس تم فکر صید کو چھوڑ دو اور دام حرص و دہوا کو توڑ دو کیونکہ تم جس طرح صیاد ہو یوں ہی صید بھی ہو۔ پس تمہیں طلب صید میں نہایت احتیاط چاہئے اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہئے اور ایسا شکار نہ کرنا چاہئے۔ جس سے تم خود بھنس جاؤ۔ دیکھو تم تو آکل بھی ہو اور ماکول بھی اور صید بھی ہو اور صیاد بھی۔ مگر صیادی کی حرص نے تمہیں اپنے صید ہونے سے غافل کر رکھا ہے کیونکہ حرص صیادیت صیدیت سے غافل کر دیتی ہے۔ بنا بریں وہ دلیری کرتا اور لوگوں کو اپنے دام میں لاتا ہے حالانکہ وہ خود بے دل اور دوسرے کے دام میں ہے۔ پس تم ایسا نہ کرو اور وجعلنا من بین یدہیم سداً و من خلفہم سداً کا مصداق نہ ہو کہ باوجود دشمن کے ظاہر ہونے کے اسے نہ دیکھ سکو۔ آخر تو طلب میں جانور سے تو کم نہ ہو۔ دیکھ تو سہی کہ چڑیا بھی آگے پیچھے دیکھ لیتی ہے یونہی تو بھی دیکھ لیا کر۔ اور غور تو کر کہ چڑیا بھی آگے پیچھے دیکھتی ہے اور جب وہ دانہ کے قریب آتی ہے تو کیونکر اس وقت آگے پیچھے سر ہلاتی ہے کہ میرے آگے یا پیچھے کوئی صیاد تو نہیں۔ تاکہ اگر ہو تو میں دانہ سے دست کش ہو جاؤں۔ پس تو چڑیا سے کم نہیں ہے تو بھی آگے پیچھے دیکھ یعنی پیچھے قصہ فجار کو دیکھ کہ اس حرص و ہوا کے سبب ان کی کیا گت بنی اور آگے اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کی موت دیکھ اور جان لے کہ حق تعالیٰ نے ان کو بدوں آلہ کے مار ڈالا یونہی وہ ہر حالت میں تجھ سے ہی مقارن ہے اور تجھے بھی ایک روز یوں ہی مار ڈالے گا۔

خلاصہ یہ کہ تم دنیا میں یوں منہمک نہ ہو کہ تم کو اپنے ضرر کا بھی خیال نہ رہے اور تم خدا سے بھی غافل ہو جاؤ۔ بلکہ تم کو اس سے تعلق پیدا کرنا چاہئے تاکہ وہ تم کو نفع پہنچائے تم یہ خیال نہ کرنا کہ وہ بدوں ہاتھ اور آلہ کے کیسے نفع پہنچا سکتا ہے کیونکہ جس طرح حق سبحانہ نے ان کو بے ہاتھ اور بے آلہ سزا دی ہے یوں ہی وہ بدوں ہاتھ اور آلہ کے نفع بھی پہنچا سکتا ہے۔ پس نہ اسے نفع پہنچانے کے لئے ضرورت ہے آلہ کی اور نہ نقصان پہنچانے کے لئے۔ اور یہ بھی نہ کہنا کہ خدا کا وجود کہاں ہے جس سے تعلق پیدا کیا جائے کیونکہ جو لوگ خدا کے منکر تھے اور کہا کرتے تھے کہ خدا کہاں ہے جب وہ شکنجہ میں آئے اس وقت ان کو اقرار کرنا پڑا کہ بے شک وہ ہے اور جو کہتے تھے کہ یہ بات بعید از عقل ہے کہ خدا ہو۔

اور ایک عجیب بات ہے وہ شکنجہ میں آ کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ ارے وہ تو بہت قریب ہے اور جن لوگوں کا کام انکار خدا کے سوا کچھ نہ تھا اس کو انجام کار حسرت ہوئی مگر بالکل بے سود۔ تم فرعون اور قوم ثمود اور قوم لوط اور قوم صالح اور قوم ہود کے حالات میں غور کرو اور نمود کی حالت کو دیکھو اور قوم نوح کے انجام پر نظر ڈالو۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی اور وہ اس قدر زبردست ہے کہ اسے نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی کا خوف۔ کیونکہ جب اس نے زبردست بدکاروں کو سزا دی ہے تو لازم ہے کہ وہ ان کے افعال بد کو دیکھتا ہے اور اقوال ناشائستہ کو سنتا ہے اور ان سے بھی زبردست ہو۔

خیر تو طاؤس نے کہا کہ میں پروں کو جو کہ میرے لئے منحوس حال ہیں جڑ سے اکھیڑتا ہوں کیونکہ ایک مقصد یعنی حسن کے لئے میں اپنی زندگی کو بچھڑا کر سکتا یہ جواب میں نے تیری عقل کے مطابق دیا ہے تو اس کو سمجھ لے۔ اور سب دقیق کا جو یاں رہ۔ جس کو میں نے بیان نہیں کیا ہے اور اس سے اعراض مت کر۔

فائدہ:- ولی محمد نے کہا ہے کہ سب دقیق یہ ہے کہ میں بے حجاب جمال حق کا مشاہدہ چاہتا ہوں۔ واللہ اعلم

سب کشتن ابراہیم علیہ السلام زاغ را کہ آں اشارہ قمع کد ام صفت بود از صفات مذمومہ مہلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئے کو مارنے کا سبب کہ وہ مہلک صفات میں سے کوئی صفت کو زائل کرنے کی طرف اشارہ تھا

ایں سخن را نیست پایان و فراغ	اے خلیل حق چرا کشتی تو زاغ
اس بات کا خاتمہ اور فراغ نہیں ہے	اے اللہ کے خلیل! آپ نے کوئے کو کیوں مارا؟
بہر فرماں حکمت فرماں چہ بود؟	اند کے ز اسرار آں باید نمود
عم کی وجہ سے، عم کی حکمت کیا تھی؟	اس کے رازوں میں سے تمہارا ظاہر کر دیجئے
کاغ کاغ و نعرہ زاغ سیاہ	دائما باشد بدن را عمر خواہ
کالے کوئے کی کانیں کانیں اور شور	ہمیشہ جسم کی عمر کا خواہاں ہے
ہچو ابلیس از خدای پاک و فرد	تا قیامت عمر تن درخواست کرد
جس طرح شیطان نے خدائے قدوس واحد سے	قیامت تک کے لئے جسم کی عمر کی درخواست کی
گفت انظر فی الی یوم الجزا	کاشکے گفتے کہ تبنا رہنا
اس نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دیدے	کاش وہ کہتا کہ اے ہمارے رب ہماری توبہ قبول کر لے
زندگی بے دوست جاں فرسودست	مرگ حاضر غائب از حق بودست
بغیر دوست کے زندگی جان کی تباہی ہے	اللہ (تعالیٰ) سے غائب ہونا فوری موت ہے
عمر و مرگ ایں ہر دو با حق خوش بود	بے خدا آب حیات آتش بود
زندگی اور موت دونوں خدا کے ساتھ اچھی ہیں	بغیر خدا کے آب حیات آگ ہے
آں ہم از تاثیر لعنت بود کو	در چنناں حضرت ہمی شد عمر جو
یہ بھی لعنت کی تاثیر تھی کہ وہ	ایسے دربار میں عمر کا خواہاں بنا
از خدا غیر خدا را خواستن	ظن افزونی ست کلی کاستن
خدا سے غیر خدا کو مانگنا	پرستاری کا گمان اور بالکلیہ گمناؤ ہے

خاصہ عمرے غرق در بیگانگی	در حضور شیر روبہ شائگی
خسما وہ عمر جو غیرت میں فرق ہو	غیر کے سامنے لڑائی میں سے
مہلم افزوں وہ کہ تا کمتر شوم	عمر بیشم وہ کہ تاپس تر روم
مجھے زیادہ عمر دے تاکہ زیادہ پیچھے کو جاؤں	مجھے زیادہ ملت دے تاکہ کمتر ہو جاؤں
تاکہ لعنت را نشانہ او بود	بد کے باشد کہ لعنت جو بود
تاکہ وہ لعنت کا نشانہ بنے	بدکار وہ ہے جو کہ لعنت کا جویاں ہو
عمر خوش در قرب جاں پروردنست	عمر زانغ از بہر سرگیں خوردنست
ابھی عمر قرب (خداوندی) میں جان کی پرورش ہے	کوئے کی عمر گوہر کھانے کے لئے ہے
عمر بیشم وہ کہ تا گم می خورم	دائم اینم وہ کہ بس بدگوہرم
مجھے زیادہ عمر دے تاکہ گو کھاؤں	مجھے بیشم یہ دے کیونکہ میں بہت بداصل ہوں
گر نہ کہ خوارست آں گندہ دہاں	گویدے کز زانغم تو وارہاں
اگر وہ گندہ دہن کہ کھانے والا نہ ہوتا	تو کہتا مجھے کوئے پن سے نجات دیدے

مناجات

اے مبدل کردہ خاکے را بزر	خاک دیگر را بکردہ بوالبشر
اے وہ جس نے مٹی کو سونا بنایا	دوسری مٹی کو ابوالبشر بنایا
کار تو تبدیل اعیان و عطا	کار من سہوست و نسیان و خطا
تیرا کام موجودات کو تبدیل کرنا اور عطا ہے	میرا کام سہو اور بھول اور خطا ہے
سہو و نسیان را مبدل کن بعلم	من ہمہ علم مرا کن صبر و حلم
میرے سہو اور بھول کو علم سے تبدیل کر دے	میں مجسم فہم ہوں مجھے صبر اور حلم بنا دے
اے کہ خاک شورہ را تو ناں کنی	وے کہ نان مردہ را تو جاں کنی
اے وہ کہ تو شوریلی زمین کو روٹی بنا دیتا ہے	اے وہ کہ تو مردہ روٹی کو جان بنا دیتا ہے
اے کہ جان خیرہ را رہبر کنی	وے کہ بے رہ را تو پیغمبر کنی
اے وہ کہ تو ہماگندہ کو رہبر بنا دیتا ہے	اے وہ کہ تو راستہ نہ دیکھے ہوئے کو پیغمبر بنا دیتا ہے

اے کہ خاک تیرہ را تو جاں دہی	عقل و حس و روزی و ایماں دہی
اے وہ کہ تو تاریک مٹی کو جان عطا کر دیتا ہے	عقل اور حس اور روزی اور ایمان دیتا ہے
شکر از نے میوہ از چوب آوری	از منی مردہ بت خوب آوری
نے سے شکر اور لکڑی سے پھل پیدا کر دیتا ہے	مردہ مٹی سے حسین معشوق پیدا کر دیتا ہے
گل ز گل صفوت ز دل پیدا کنی	پہ پیہ را بخشی ضیاء و روشنی
مٹی سے پھول دل میں انعام پیدا کر دیتا ہے	چربی کو نور اور روشنی بخش دیتا ہے
میکنی جزو زمیں را آسماں	میفرائی در زمیں از اختراں
تو زمین کے جزو کو آسمان بنا دیتا ہے	ستاروں سے زمین میں انفرکس کر دیتا ہے

شرح صلیبی

اچھا یہ گفتگو تو ختمی اور ختم نہ ہوگی۔ اب پوچھنا چاہئے کہ اے ظلیل حق ابراہیم علیہ السلام آپ نے کوئے کو کیوں ذبح کیا تھا اس کا جواب آپ یہ ہی دیں گے کہ حکم حق سبحانہ ایسا کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حق سبحانہ کی اس تخصیص میں حکمت کیا تھی۔ ذرا اس تخصیص کے اسرار بیان فرما دیجئے۔ اچھا سنو! وجہ اس کی یہ بھی کہ اس کا لے کوئے کی کانیں کائیں اور شور و غوغا در خواست ہوتی ہے اس امر کی کہ اس کو عمر دراز عطا کی جائے جس طرح ابلیس نے خدائے پاک و وحدہ لا شریک سے قیامت تک حیات جسمانی کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجئے پس چونکہ یہ صفت ابلیسی طول اہل رکھتا ہے اس لئے قابل کشتن ہے۔

اب مولانا فرماتے ہیں اے کاش! ابلیس حیات جسمانی کی درخواست نہ کرتا اور بجائے اس کے اپنے تصور کی معافی چاہتا اور توبہ کرتا کیونکہ دوست کے بغیر زندہ رہنا تو مصیبت میں پڑتا ہے اور خدا سے جدا ہو جانا تو فی الحال مرنا ہے اور اگر حق سبحانہ کے ساتھ تعلق ہو تو موت اور زیست دونوں برابر ہیں۔ اور اگر اس سے تعلق نہ ہو تو اب حیات بھی آگ کی طرح مہلک ہے پھر خدا سے قطع تعلق کر کے حیات جسمانی چاہتا جو کہ حکم میں موت کے ہے سراسر حماقت ہے لیکن یہ اثر تھا اس لعنت کا جو اس پر لگی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ ان علیک لعنتی الیٰ ہوم الدین کہ وہ حق سبحانہ جیسے منعم کی جناب میں حیات جسمانی کی درخواست کرتا تھا کیونکہ خدا سے غیر خدا کو مانگنا گو بظاہر طلب زیادتی و نفع ہو مگر حقیقت میں طلب نقصان و ضرر ہے مگر اسے اس لعنت کے اثر سے جو غلط میں کر دیتی ہے۔ محسوس یہ ہوا کہ اول تو مطلق غیر خدا کو مانگنے کی یہ حالت ہے بالخصوص وہ حیات جو حق سبحانہ سے قطع تعلق کے ساتھ ہو اس کو مانگنا اور شیر کے سامنے لومڑی پن کرنا جیسا کہ ابلیس نے کیا یہ تو بالادنی نقصان اور ضرر ہے۔

پس اس نے جو کہا تھا کہ مجھے زیادہ عمر دے یہ درخواست اس لئے تھی کہ وہ جلدی موت روحانی میں مبتلا ہو جائے اور یہ جو کہا تھا کہ مجھے زیادہ مہلت دے اس کے یہ معنی تھے کہ مجھے حیات روحانی کے لحاظ سے قلیل المہلت

کر دے اور یہ معاندانہ درخواست اس لئے تھی کہ وہ لعنت کا نشانہ بنے۔

اس سے تم سمجھ لو کہ جو حق سبحانہ سے قطع تعلق کر کے حیات جوہر اور اس طرح طالب لعنت ہو وہ بہت برا شخص ہے کیونکہ عمدہ زندگی تو یہ ہے کہ حق سبحانہ کے قرب میں جان کو پرورش کرے اور عمر زاغ حیات جسمانی محضہ تو گند کھانے کے لئے ہے کوا جو کہتا ہے کہ مجھے عمر زیادہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گند کھاتا رہوں اور وہ کہتا ہے کہ تو مجھے ہمیشہ گود دیئے جا۔ کیونکہ میں بذات ہوں اور اسی کے قابل ہوں کیونکہ اگر وہ گند خوار اور گندہ ذہن نہ ہوتا تو بجائے زیادتی عمر کی درخواست کے جو مالاً گند کھانے کی درخواست ہے وہ یوں کہتا کہ اے اللہ تو مجھے صفت زاغی اور طول اہل و گند خواری سے نجات دے۔

اب مولانا مناجات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وہ ذات جس نے خاک کے ایک حصہ کو سونا بنایا اور دوسرے حصہ کو آدم بنایا۔ اے وہ قادر جو خاک شور کو روٹی بناتا ہے اور اے وہ قادر جو کہ بے جان روٹی کو جان عطا کرتا ہے اور اے وہ قادر جو کہ جان ناپید کور ہیر بناتا ہے اور اے وہ قادر جو کہ گم گشتہ کو پیغمبر بناتا ہے اور کہتا ہے وہ جدک ضلّٰی لھدیٰ اور اے وہ قادر جو خاک تیرہ کو جان عطا کرتا ہے اور اے عقل اور حسن اور روزی اور ایمان عطا کرتا ہے اور گننے سے شکر اور لکڑی سے میوہ پیدا کرتا ہے اور بے جان مٹی سے خوب صورت معشوق بناتا ہے اور مٹی سے پھول اور دل سے صفا پیدا کرتا ہے اور پھر چشم کو روشنی بخشتا ہے اور جزو زمین کو آسمان کرتا ہے۔ بایں طور کہ زمین سے دھواں اٹھا کر اس کو ایک حد خاص پر قائم کر کے محکافہ بنادیتا ہے اور وہ آسمان میں جاتا ہے۔

كما قال الشيخ الاكبر عليٰ مانقله بحر العلوم.

شرح حبیبی

اور ستاروں کے اثر سے زمین زیادتی کرتی ہے بایں معنی کہ نباتات وغیرہ اگاتا ہے۔ (بایوں کہو کہ آسمان میں ستارے پیدا کرتا ہے اور آسمان کو زمین کہتا اس بنا پر ہے کہ وہ فانی اور جزو زمین ہے۔ كما قال ولی محمد) تیرا کام تبدیلی اعیان اور بخشش ہے اور میرا کام ہودنسیان اور غلطی ہے تو میرے ہودنسیان کو علم سے بدل دے اور میں سراسر غیظ و غضب ہوں تو مجھے سراپا علم بنادے۔

ہر کہ سازد زیں جہاں آب حیات	زو ترش از دیگران آید ممت
جو اس دنیا کو آب حیات بناتا ہے	اس کو دھروں سے پہلے موت آ جاتی ہے
دیدہ دل کو بگردوں بنگریست	دیدہ کا نجا ہر دے مینا گریست
جس دل کی آنکھ نے آسمانوں کو دیکھا	اس نے دیکھا ہے کہ وہاں ہر وقت صائی ہے
قلب اعیان مست و اکسیر محیط	امتلاف خرقہ تن بے خیط
موجودات کی تبدیلی ہے اور عالمگیر اکسیر ہے	جم کے مجتہدوں کو بغیر دعا کے کے سینا ہے

تو ازاں روزے کہ درہست آمدی	آتشی یا خاک یا بادے بدی
تو جس دن سے وجود میں آیا ہے	آگ یا خاک یا ہوا تھا
گر بداں حالت ترا بودے بقا	کہ رسیدے مر ترا ایں ارتقا
اگر اسی حالت پر تیرا ہوتا	تجھے یہ زنی کب حاصل ہوتی؟
از مبدل ہستی اول نمائند	ہستی دیگر بجائے او نشانند
تبدیل کرنے والے کی وجہ سے پہلا وجود نہ رہا	اس نے دوسرا وجود اس کی بجائے قائم کر دیا
پنچیں تا صد ہزاراں ہستیا	بعد یک دیگر دوم بہ ز ابتدا
اسی طرح لاکھوں وجود تک	ایک دوسرے کے بعد دوسرا پہلے سے بہتر
آں مبدل ہیں وسائط را بماں	کز وسائط دور گردی ز اصل آں
اس تبدیلی کرنے والے کو دیکھ واسطوں کو چھوڑ	کیونکہ واسطوں سے تو اصل سے دور جائے گا
واسطہ ہر جانفروں شد وصل جست	واسطہ کم ذوق وصل افزوں ترست
جہاں واسطے زیادہ ہوئے وصل جاتا رہا	واسطے کم ہوں تو وصل کا ذوق زیادہ ہوتا ہے
از سبب دانی شود کم حیرت	حیرتے کہ رہ دہد در حضرت
اسباب کے جاننے سے حیرت کم ہو جائے گی	وہ حیرت جو دوبار تک حیرتی رہتا ہے
ایں بقا ہا از فنا ہا یافتی	از فنا لیش رو چرا بر تافتی
تو نے یہ باتیں فکروں سے حاصل کی ہیں	اس کی فنا سے تو نے کیوں منہ موڑا ہے
زاں فنا ہا چہ زیاں بودت کہ تا	بر بقا پھسیدہ اے بینوا
ان فکروں سے تجھے کیا نقصان پہنچا کہ	تو اے بینوا! ہا سے چٹا ہوا ہے
چوں دوم از اولیت بہترست	پس فنا جوی و مبدل را پرست
جبکہ دوسرا (وجود) حیرے لئے پہلے سے بہتر ہے	تو فنا کی جستجو کر اور تبدیلی کرنے والے کی عبادت کر
صد ہزاراں حشر دیدی اے عنود	تا کنوں ہر لحظہ از بدو وجود
اے سرکش! تو نے لاکھوں حشر دیکھے ہیں	ہر لمحہ وجود کی ابتداء سے اب تک
از جمادی بے خبر سوی نما	وز نما سوئے حیات و امتلا
بے خبری میں جمادی سے (نشو) نما کی جانب	اور نما سے زندگی اور آزمائش کی جانب

باز سوئے عقل و تمیزات خوش	باز سوی خارج ایں پنج و شش
بہر اچھی عقل اور تمیز کی جانب	بہران (حواسِ شہ) اور شش (جہات) سے باہر کی جانب
تالِب بحر ایں نشان پایہاست	پس نشان پا درون بحر لاسست
یہ پاؤں کے نشان سمندر کے کنارے تک ہیں	بہر سمندر کے اندر پاؤں کے نشان معدوم ہیں
زانکہ منزلہائے خشکی ز احتیاط	ہست وہ ہاؤ و طنبہاؤ رباط
کیونکہ خشکی کے مقامات اعلاہ بندی کی وجہ سے	دیہات اور وطن اور سرائے ہیں
باز منزلہائے دریا در وقوف	وقت موحش نے جدانے روستوق
بہر دریائی مکانات کاؤ میں	اس کے قروج کے وقت نہ دیوار ہے نہ چھتیں
نیست پیدا اندراں رہ پاؤ گام	نے نشانست آں منازل رانہ نام
اس راستہ میں نہ پاؤں اور نہ قدم نظر آتے ہیں	ان گھروں کا نہ نشان ہے نہ نام ہے
ہست صد چنداں میان منزلیں	آں طرف کز ایں تابالائے ایں
دونوں منزلوں کے درمیان سو گنا فاصلہ ہے	اس جانب مکان سے (۱) مکان کے اوپر تک
در فناہ ایں بقاہا دیدہ	بر بقائے جسم چوں پھسیدہ
نکاح میں تو نے یہ باتیں دیکھی ہیں	جسم کے بگاڑ پر تو کیوں چپک گیا ہے؟
ہیں بدہ اے زاغ ایں جاں باز باش	پیش تبدیل خدا جانباہ باش
ہاں! لوگوں سے یہ جان دیئے باز بن جا	خدائی تبدیلی کے سامنے جانباہ بن جا
تازہ میگرد کہن را می سپار	کہ ہر امسالست فزونست از سہ پار
تازہ بن جا پرانے کو دے دے	کیونکہ تیرا یہ سال گزشتہ تین سالوں سے بڑھا ہوا ہے
گر نباشی نخل وار ایشار کن	کہنہ بر کہنہ نہ و انبار کن
اگر تو کھجور کی طرح ایشار کرنے والا نہیں ہے	پرانے پر پرانا رکھنا نہ اور جمع کر لے
کہنہ و گندیدہ و بوسیدہ را	تحفہ میسر بہر ہرنا دیدہ را
پرانے اور گندہ اور سڑے ہوئے کا	ہر گندیدہ کے لئے تحفہ لے جا
آنکہ نو دید او خریدار تو نیست	صید حق ست او گرفتار تو نیست
جس نے نیا دیکھا ہے وہ تیرا خریدار نہیں ہے	وہ اللہ (تعالیٰ) کا لکھ ہے وہ تجھ میں پھنسا ہوا نہیں ہے

ہر کجا باشند جوق مرغ کور	بر تو جمع آیند اے سیلاب شور
جہاں کہیں اندھے پرندوں کا جھرمٹ ہو	اے کھاری پانی! تمھ پر جمع ہو جائے گا
تا فزاید کوری از شور آبہا	زانکہ آب شور افزاید غمی
تاکہ کھاری پانیوں سے اندھا پن بڑھے	کیونکہ کھارا پانی اندھا پن بڑھاتا ہے
اہل دنیا زان سبب غمی دل اند	شارب شورابہ آب و گل اند
دنیا وار اسی وجہ سے اندھے دل والے ہیں	(کیونکہ) وہ آب و گل کا کھاری پانی پینے والے ہیں
شور میخور کور می چہ در جہاں	چوں نداری آب حیواں در نہاں
دنیا میں کھاری پانی چتا رہا اندھے پن سے چتا رہا	جبکہ تو اندھ آب حیات نہیں رکھتا ہے
با چنین حالت بقا خواہی و زیاد	ہیچو زنگی در سیہ روئی تو شاد
اس حالت میں تو جا اور بارگاہ چاہتا ہے	تو جھٹی کی طرح کالا منہ ہونے پر خوش ہے
در سیاہی رنگ ازاں آسودہ است	کوز زاد و اصل زنگی بودہ است
وہ رنگ کے کالے پن پر اس لئے مطمئن ہے	کیونکہ وہ پیدائش اور اصل سے جھٹی ہے
آنکہ ز اول شاہد و خوشرو بود	گر سیہ گردد تدارک جو بود
وہ جو شروع سے مستحق اور خوبصورت ہو	اگر وہ کالا بن جائے تو تدارک کا طالب ہو گا
مرغ پرندہ چو ماند بر زمیں	باشد اندر غصہ و درد و حنین
اڑنے والا پرند جب زمین پر رہ جائے	وہ مرغ اور درد اور فغان میں ہو گا
مرغ خانہ بر زمیں خوش میرود	دانہ چین و شاد و شاطر میدود
پالتو پرند زمین پر خوش سے چلتا ہے	دانہ چمکا ہوا اور خوش اور چالاکی سے دوڑتا ہے
زانکہ او از اصل بے پرواز بود	واں دگر پرندہ و پر باز بو
کیونکہ وہ اصل سے بغیر اڑان کے تھا	وہ دوسرا اڑنے والا اور کھلے پروں کا تھا

شرح صلیبی

اب مولانا مناجات سے فارغ ہو کر مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص اس جہاں کو آب حیات کی طرح مرغوب سمجھ لے گا اور اسی کی زندگی کو زندگی مانے کا جیسا کہ ایلین نے کیا وہ اوروں سے پہلے

مرے گا کیونکہ وہ حالت حیات جسمانی میں بہت روحانی مر جائے گا۔ پس تم کو حیات دنیوی کو طمع نظر نہ بنانا چاہئے کیونکہ یہ کوئی قابل قدر نہیں ہے بلکہ عالم غیب کو طمع نظر بنانا چاہئے۔ اس لئے جو لوگ چشم بصیرت رکھتے ہیں جب وہ لوگ اپنی چشم قلب سے اس عالم کو دیکھتے ہیں تو وہاں ان کو عجیب کاریگری نظر آتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں تبدیلی ماہیت ہوتی ہے اور اکسیر عام موجود ہے جو قلب ماہیت کرتی ہے اور شکاف تن کو بدوں سے ہوئے جوڑا جاتا ہے۔ پس جبکہ یہ عالم ایسا عجیب و غریب ہے تو یہ دل لگانے کے قابل ہے نہ کہ عالم ناسوت۔

تم کو فنا سے کیوں نفرت ہے اور تم کیوں حیات کو پسند کرتے ہو۔ دیکھو جب تم اولاد وجود میں آئے ہو تو اس وقت تم خاک تھے یا بادیا آتش یا آب۔ پس اگر تم کو فنا حاصل نہ ہوتی اور تم اسی حالت پر باقی رہتے۔ تو اس معراج ترقی کیونکر پہنچ سکتے تھے جو آج تم کو حاصل ہے کہ انسان ہو۔

پس ثابت ہوا کہ فنا قابل نفرت نہیں۔ بلکہ قابل رغبت ہے۔ قابل نفرت تو اس وقت تھی جبکہ اس کے بعد بقا نہ ہوتی حالانکہ ایسا نہیں ہے چنانچہ جب مبدل کے ہستی اول نہیں رہتی تو حق سبحانہ تعالیٰ بجائے اس کے اسے دوسری ہستی عطا فرماتے ہیں اور اس طرح سینکڑوں ہستیاں عطا فرماتے ہیں جس میں سے ہر ایک ہستی سابق سے بہتر ہوتی ہے۔ پس تم کو فنا سے نفرت نہ چاہئے اور ہستیوں میں دل نہ لگانا چاہئے اور حق سبحانہ سے تعلق پیدا کرنا چاہئے مگر تم کو حق سبحانہ سے تعلق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان تغیرات کو اسباب کا نتیجہ سمجھتے ہو لیکن یہ تمہاری غلطی ہے ہم کو مبدل حقیقی پر نظر کرنی چاہئے اور اسباب کو چھوڑنا چاہئے۔

کیونکہ وسائل میں دل لگانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ان وسائل کے سبب اصل مطلوب سے جدا ہو جاؤ گے اس لئے قاعدہ ہے کہ جتنے وسائل زیادہ ہوں گے اسی قدر اصل مطلوب ہاتھ سے جائے گا اور جس قدر کم ہوں گے اسی قدر لطف وصل زیادہ ہوگا اور جب بالکل نہ ہوں گے تو لذت وصل تام ہوگی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تم اسباب میں پھنس جاؤ گے اور ان تغیرات کو اسباب کا نتیجہ سمجھو گے تو اس سے تمہاری حیرت کو مبدل کون ہے جاتی رہے گی اور حیرت ہی تم کو حق سبحانہ تک پہنچا سکتی تھی لہذا تم وصول الی الحق سے محروم ہو جاؤ گے پس تم ان اسباب و وسائل کو چھوڑ دو تا کہ تم حیرت میں رہو اور وہ حیرت تمہیں حق سبحانہ تک پہنچا دے ہاں تو ہم کو کہنا یہ ہے کہ جب تم کو بہت سی بقائیں فنا کی بدولت حاصل ہو چکی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ تم فانی الحق نہیں چاہتے اور بقا جسم پر عاشق ہو۔

آخر تم سوچو تو کہ تم کو جو بیشتر بہت سی فنائیں حاصل ہو چکی ہیں جس کی تفصیل عنقریب آنے والی ہے ان سے تم کو کیا ضرر ہوا جو تم کو فنا کے نام سے وحشت ہوتی ہے اور بقا کو لپٹ کر رہ گئے ہو جبکہ کوئی ضرر نہ ہوا بلکہ فائدہ ہی ہوا کہ بقائے اول سے بہتر بقا حاصل ہوئی۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا تو ہم کو ہرگز وحشت نہ چاہئے بلکہ طالب فنا ہونا چاہئے اور اس مبدل کی پرستش کرنا چاہئے جو اس قدر منعم ہے کہ بلا استحقاق تم کو یہ نعمتیں دیتا ہے۔

دیکھو جب سے تم وجود میں آئے ہو اس وقت سے لاکھوں مرتبہ فنا ہو کر بقا حاصل کر چکے ہو۔ مثلاً اول تم جماد تھے

جب تمہاری جمادیت فنا ہوئی تو نما حاصل ہوئی اور نمائی صرف فنا ہوئی تو حیوانیت حاصل ہوئی حیوانیت محضہ گئی تو عقل و تمیز حاصل ہوئی اور تم انسان بنے اب اگر تم انسانیت صرفہ سے فنا ہو گئے تو تم کو مزید ترقی ہوگی اور تم لامکان سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم کو کیا کیا ترقیاں ہوں گی کیونکہ قاعدہ ہے کہ لب دریا تک تو پاؤں کے نشان ملتے ہیں مگر دریا میں پاؤں کے نشان نہیں ہوتے۔ نیز خشکی میں تو بنا برا احتیاط گاؤں شہر اور سرائیں منزلیں ہوتی ہیں اور دریا میں منزلیں نہیں بن سکتیں کیونکہ اگر کوئی دریا میں مکان بنانا چاہے تو جس وقت موج آئے گی نندیواریں رہیں گی نہ چھتیں۔ پس دریا میں نہ نشان قدم ہوتے ہیں اور نہ منزلوں کا نام و نشان ہوتا ہے ہاں اتنا کہے دیتا ہیں کہ اس کی منزلوں میں اتنا فصل ہے جتنا کہ مکان اور لامکان میں۔ خیر تو جب تم کو فنا ہائے سابق سے ایسی ایسی بھائیں حاصل ہوتی ہیں جن کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بھائے جسم کو کیوں لپٹ کر رہ گئے اور فنا فی مرضیات الحق کیوں نہیں طلب کرتے۔ پس اے زاریں اور طالب حیات جسمانی تو اپنی جان حق سبحانہ کے نذر کر دو اور اس کی تبدیلی کے آگے سر جھکا دے اور بازی کی طرح مقرب بن جا۔ تو بھائے کہہ نہ کو اس کے حوالہ کر کے اس سے حیات تازہ لے لے لے لے لے کہ تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ ہر جدید حیات گذشتہ حیات سے بہتر ہے۔ اور اگر تو غفل کی طرح ایسا نہیں کرنا چاہتا تو تو جان پرانے پر پرانے لا دنار ہے اور ان کا ڈھیر لگا لے اور جو حیات تازہ سے واقف نہ ہو اس کے سامنے وہ بوسیدہ اور سڑی ہوئی اور پرانی نام بھالے جا اور ان سے کہہ کہ میری اتنی عمر ہے اور اتنی ہی وہی اس کی قدر کریں گے۔

رہے وہ لوگ جن کو حیات تازہ حاصل ہے تو وہ تیری کچھ بھی قدر نہ کریں گے اور تیرے معتقد و مرید نہ ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ تو حق سبحانہ کے دام کے شکار ہیں اور جہاں کہیں اندھے جانور جمع ہوں گے اے سیلاب شور وہی تیری وقعت و قدر کریں گے اور تیرے گرد جمع ہوں گے تاکہ تیرے کھاری پانی سے ان کا اندھا پن اور بڑھے اور تیری طول عمر سے ان کو اور طول عمر کی حرص ہو کیونکہ آب شور سے تو اندھا پن بڑھتا ہے اہل دنیا اسی وجہ سے دل کے اندھے ہیں کہ وہ ناسوت کا کھار پانی پی پیتے ہیں یعنی اشیائے ناسوتیہ سے ناجائز طور پر متنع ہیں۔ ہم ہی ان سے کہتے ہیں کہ کم بخوشتم کو آب حیوان عالم غیب تو میسر ہی نہیں تم شور آب ہی پیو۔ اور غذائے شور ہی کھاؤ یہ تو تمہاری حالت ہے کہ کھانے کو غذائے شور ملتی ہے اور پینے کو آب شور۔ جس سے تمہاری ناپائیداری بڑھتی ہے مگر اس پر بھی تم یسیں رہنا چاہتے ہو؟ اور زندگی کی طرح سیاہ روئی میں خوش ہو مگر تم بھی معذور ہو کیونکہ تم نے عالم غیب کی لذیذ نعمتیں دیکھی نہیں تم ان کو طلب کیسے کر سکتے ہو۔ اور اغذیہ ناسوتیہ کو برا کیونکر سمجھ سکتے ہو ان کو تو برا وہی سمجھ سکتا ہے جس نے وہ نعمتیں دیکھی ہوں اور پھر اتفاق سے وہ محروم ہو گیا ہو۔ مثلاً زندگی سیاہی میں ہی خوش ہوتا ہے اور اسے اس سیاہی کو دور کرنے کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ ابتداء ہی سے سیاہ ہوتا ہے برخلاف ایک حسین معشوق کے کہ اگر اس کے دھبہ بھی لگ جاتا ہے تو اسے دور کرنے کی فکر ہوتی ہے۔

نیز پرندہ اگر زمین میں مجبوس ہو جاتا ہے تو محزون و مغموم ہوتا ہے اور روتا بیٹتا ہے لیکن مرغی کو زمین سے کوئی وحشت نہیں ہوتی اور وہ مزہ سے چست و چالاک اور خوش و خرم دانہ چگتی رہتی ہے اور راز اس کا یہ ہے کہ یہ ابتداء ہی سے بے پروا ہے۔ اس لئے پرواز کی قدر نہیں جانتی اور سابق الذکر رونے والا تھا اس لئے کہ وہ اس کی قدر جانتا تھا۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا ثلاثاً عزیز
قوم ذل و غنی قوم افتقر و عالماً یلعب به الجہال

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تین شخصوں پر رحم کرو کسی قوم کا باعزت
جو ذلیل ہو گیا ہو کسی قوم کا مالدار جو محتاج ہو گیا ہو وہ عالم جس کا جاہل مذاق اڑائیں

گفت پیغمبر کہ رحم آرید بد	حال من کان غنیاً فافتقر
پیغمبر نے فرمایا ہے کہ رحم کرو ادب	اس شخص کے جو مالدار تھا پھر فقیر ہو گیا
والذی کان عزیزاً فافتقر	اوصفیاً عالماً بین المضر
اور اس پر جو باعزت تھا پھر حقیر ہو گیا ہو	یا نخب عالم ترشوی کے درمیان
گفت پیغمبر کہ برائیں سہ گروہ	رحم آریدار ز سنگید و زکوه
پیغمبر نے فرمایا کہ ان تین قسموں پر	رحم کرو خود تم حجر کے ہو یا پھار کے
آنکہ او بعد از عزیزی خوار شد	واں تو نگر ہم کہ بے دینار شد
وہ جو عزت کے بعد ذلیل ہو گیا ہو	وہ مالدار بھی جو بے زر ہو گیا ہو
واں سوم آں عالمے کاند ر جہاں	بتلا گردد میان ابلہاں
تیسرے وہ عالم جو دنیا میں	بے دلوں میں جلا ہو جائے
زانکہ از عزت بخواری آمدن	ہیچو قطع عضو باشد از بدن
کیونکہ عزت سے ذلت میں آ جاتا	جسم سے عضو کٹ جانے کی طرح ہے
عضو گردد مردہ کز تن و ابرید	نو بزیدہ جبکہ امانے مدید
جو عضو بدن سے کٹ گیا وہ مردہ ہو جاتا ہے	نیا کٹا ہوا اثر ہے لیکن زیادہ دیر نہیں
ہر کہ از جام الست او خورد پار	ہستش امسال آفت رنج و خمار
جس نے گذشتہ سال جام الست سے پیا ہو	اس کو اس سال رنج و غم اور اعضا غمی کی مصیبت ہو گی
وانکہ چوں سگ زاصل گہدانی بود	کے مر او را حرص سلطان بود
وہ جو کتے کی طرح اصل سنداں کا ہو	اس کو بادشاہت کا لالچ کب ہوتا ہے؟
توبہ او جوید کہ کردہ ست او گناہ	آہ او گوید کہ گم کردہ است راہ
توبہ وہ کرتا ہے جس نے گناہ کیا ہو	آہ وہ کرتا ہے جس نے راستہ گم کر دیا ہو

شرح حبیبی

اچھا اب بیان بالاکہ مزید تائید سنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ار حمو امن کان غیبا لفاقترو الذی کان عزیزا فاحترق و صفا عالمین المضر (یہ مضمون ہے حدیث کا) جس کے معنی یہ ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تم پتھر اور پہاڑ کے بنے ہوئے ہی ہو تو بھی ان تین شخصوں پر رحم کرو اول وہ جو عزت کے بعد ذلیل ہوا ہو۔ دوسرے وہ جو دولت مندی کے بعد مفلس ہو گیا ہو۔ تیسرے وہ عالم برگزیدہ جو احمقوں میں پھنس گیا ہو۔ سو آپ نے اس شخص پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی ہے جو عزت کے بعد ذلیل ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت کے بعد ذلت ایسی ہے جیسے کسی عضو کا بدن سے جدا ہو جانا کیونکہ جو عضو تن سے جدا ہو جاتا ہے وہ ہی عزت کے بعد ذلیل ہوتا ہے کہ مردار ہوتا ہے پس جس طرح وہ عضو جو اپنے تن سے جدا ہوتا ہے اس سے جدا ہو کر تڑپتا ہے مگر جب دیر ہو جاتی ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے یوں ہی جو شخص عزت کے بعد ذلیل ہوا ہے وہ بھی مضطرب ہوتا ہے مگر ایک عرصہ کے بعد وہ ذلت سے خورگ ہو جاتا ہے اور لطف عزت کو بھول جاتا ہے اور اسے سکون ہو جاتا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص شراب عشق الہی پیتا ہے اور پھر ایک وقت میں وہ شراب اسے نہیں ملتی وہ ہی بے قرار ہوتا ہے۔ برخلاف اس محبوب کے جو ابتداء ہی ناسوتی اغذیہ کھاتا ہو وہ کیا بادشاہی معنوی اور قرب حق سبحانہ کی آرزو کرے گا اور اس کے نہ ہونے سے اسے کیا تکلیف ہوگی۔ نیز توبہ دہی کرے گا جس نے گناہ کیا ہو اور گناہ کے سبب وہ ذوق طاعت سے محروم ہو گیا ہو اور جو ذوق طاعت کو چاہتا ہی نہیں وہ کیا توبہ کرے گا۔ علی ہذا۔ آہ دہی کرے گا جس نے راستہ گم کیا ہو۔ اور جو سرے سے بے راہ ہے اور بے راہی کو راہ جانتا ہے وہ کیا آہ کریگا۔ الغرض عمدہ حالت کی وہی قدر کر سکتا ہے جو اس سے آشکارا ہو اور جو اس حالت سے آشنائی نہ ہو وہ اس کی قدر نہیں کر سکتا۔

قصہ محبوبوں شدن آل آہو بچہ در آ خر خراں و طعنہ آل خراں براں غریب گاہ بجنگ گاہ بہ تخر و مبتلا شدن او بکاہ خشک کہ غذائے او نیست و ایں صفت بندہ خاص خدای ست عزوجل میان اہل دنیا و اہل شہوت کہ الاسلام بدأ غریباً و سيعود غریباً

کما بدأ فطوبی للغریباء صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرن کے بچہ کا گدھوں کے اصطل میں قیدی ہونے کا قصہ اور اس پر دیکھی پران گدھوں کا طعنہ زنی کبھی لڑائی سے کبھی مذاق سے اور اس کا خشک گھاس میں مبتلا ہونا کیونکہ وہ اس کی غذا نہیں ہے اور یہی حالت خدائے عزوجل کے خاص بندے کی دنیا داروں اور شہوت پرستوں میں ہے کیونکہ اسلام اجنبی بن کر شروع ہوا اور غریب اجنبی بن جائے گا جیسا کہ شروع ہوا تو اجنبیوں کے لئے خوشخبری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے

آہوئے را کرد صیادے شکار	اندر آخر گردش آں بے زیہنہار
-------------------------	-----------------------------

ایک ہرن کا ایک شکاری نے شکار کر لیا	اس بے زبان کو اصطل میں کر دیا
-------------------------------------	-------------------------------

آخرے را پرزگا وان و خراں	جس آہو کرد چوں استمگراں
اس اسٹبل کو جو بیٹوں اور گدھوں سے بھرا ہوا تھا	غلاموں کی طرح ہرن کا قید خانہ بنا دیا
آہواز وحشت بہر سو میگریخت	اوبہ پیش آں خراں شب کاہ ریخت
برن' وحشت سے ہر جانب کو بھاگتا تھا	اس (فکاری) نے رات کو گدھوں کے سامنے گھاس ڈال دی
از مجاعت و اشتہا ہر گاؤ و خر	کاہ ۱ میخورد خوشتر از شکر
بھوک اور خواہش سے ہر تیل اور گدھا	گھاس کو شکر سے بھی زیادہ خوشی سے کھاتا تھا
گاہ آہومی و مید از سو بسو	کہ زدو دو گرد کہ میتافت رو
ہرن' بھی ادھر ادھر دوڑتا تھا	بھی دوہیں اور گھاس کی گرد سے منہ مڑتا تھا
ہر کرا باضد خود بگذاشتند	آں عقوبت را چو مرگ ازگاشتند
جس کو اس کی ضد کے ساتھ چھوڑ دیا ہے	اس سزا کو اس نے موت خیال کیا ہے
تا سلیمان گفت کاں ہد ہد اگر	ہجر را عذرے نگوید معتبر
یہاں تک کہ (حضرت) سلیمان نے کہا کہ اگر وہ ہد ہد	جدائی کا معتبر عذر نہ بیان کرے
بکشمش یا خود دہم او را عذاب	یک عذاب سخت بیروں از حساب
میں اس کو مار ڈالوں گا یا خود اس کو سزا دوں گا	ایک سخت سزا جو ان کو ملے گی
ہاں کدام ست آں عذاب اے معتمد	در نفس بودن بغیر جنس خود
اے معتمد! ہاں وہ سزا کون سی ہے؟	بغیرے میں بغیر جنس کے ساتھ ہوتا
زیں بدن اندر عذابی اے پسر	مرغ روحت بستہ با جنس دگر
اے بیٹا! اس جسم سے تو بھی عذاب میں ہے	تیری روح کا پھنسا دھری جنس سے وابستہ ہے
روح بازست و طبائع زانہا	دارد از زانغان تن بس داغہا
روح باز ہے اور مزاج کو ہے	وہ جسم کے کوڑوں کی وجہ سے بہت زخمی ہے
او بماندہ در میان شاں زار زار	ہمچو بو بکرے بشہر سبزوار
وہ ان کے درمیان تباہ حال ہے	جس طرح کوئی ابوبکر سبزوار شہر میں

شرح صلیبی

اس قصہ میں چند احتمال ہیں اول یہ کہ اس سے مقصود اہل دنیا کی حالت کے مقابلہ میں جو کہ اب تک بیان

کی گئی تھی اہل اللہ کی حالت دکھانا ہو اور ظاہر کرنا ہو کہ اہل دنیا تو دنیا پر عاشق ہیں مگر اہل اللہ اس سے متوحش ہیں۔ اور دوم یہ کہ یہ تمثیل ہو اس عالم کی جو نااہلوں میں پھنس گیا ہے۔

جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب حل سنو۔ ایک ہرن کو کسی شکاری نے گرفتار کیا اور اس بے امان نے اس کو آخور میں باندھ دیا۔ وہ آخور جو بیلوں اور گدھوں سے پر تھی اس کو ظالمانہ طور پر اس ہرن کا جیل خانہ بنا دیا جب ہرن وہاں بندھا تو گھبرا کر ہر طرف بھاگنے لگا۔ شکاری نے گدھوں وغیرہ کے سامنے رات کو گھاس ڈالا تو مارے بھوک کے تمام گدھے اور بیل اس کو مزہ لے کر کھانے لگے۔ مگر ہرن کی یہ حالت تھی کہ وہ ادھر ادھر بھاگتا تھا اور گھاس کے گرد اور اس کی بو سے ادھر ادھر نہ مڑتا تھا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ جس کو ناہنسوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس کو موت کی مانند سخت سزا دینی مقصود ہوتی ہے کیونکہ اس سزا کو موت کی مانند سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر ہد ہد نے اپنی غصیت کا معقول عذر نہ بیان کیا تو یا میں اسے مار ڈالوں گا یا ایسی سخت سزا دوں گا جو بیان سے باہر ہے۔ وہ سزا کون سی ہے؟ پنجرے میں غیر جنس کے ساتھ محبوس ہونا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا مطلب یہ ہو گا کہ میں اسے غیر جنس کے ساتھ مقید کر دوں گا۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ غیر جنس کے ساتھ محبوس ہونا موت کی مانند سخت ہے تو تم عبرت پکڑو اور سمجھو کہ تم اس بدن کی بدولت سخت ترین عذاب میں ہو کیونکہ تمہاری روح غیر جنس کے ساتھ محبوس ہے اس لئے کہ روح تو باز اور مقرب بادشاہ حقیقی ہے اور نفوس کو (پابند ال) اور وہ ان کو دلوں کی صحبت سے بہت کوفت اٹھا رہی ہے اور ان کے درمیان یوں زار و زار ہے جیسے شہر سبزوار میں ابو بکر قصہ اس کا حسب ذیل ہے۔

حکایت سلطان محمد خوارزم شاہ کہ شہر سبزوار را کہ ہمہ اہل او
رافضی باشند جنگ بگرفت ایشان از کشتن امان خواستند گفت
آنگہ اماں وہم کہ پیش من ازیں شہریک ابو بکر نامی بیاورید

سلطان محمد خوارم شاہ کی حکایت جس نے سبزوار شہر کو جس کے تمام باشندے رافضی تھے جنگ کر کے لے لیا ان لوگوں نے قتل سے امان چاہی اس نے کہا میں امان جب دوں گا جبکہ اس شہر میں سے ایک ابو بکر نامی شخص لے آؤ

شد محمد الپ انع خوارزم شاہ	در قتال سبزوار پر تباہ
بہادر محمد خوارزم شاہ	جای بھرے سبزوار (شہر) کے قتال میں
تنگ شاہاں آورد لشکر ہائے او	اسپہش افتاد در قتل عدو
اس کے لشکروں نے ان کا محاصرہ کر لیا	اس کے سپاہی دشمن کے قتل میں لگ گئے

سجدہ آوردند پیشش کالاماں	حلقہ ماں درگوش کن وانجش جاں
انہوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا کہ اس دے	ہیں حلقہ گوش ما لے جان بخش دے
ہر خراج و ہر صلہ کہ بایدت	آں زما ہر موسے افزایدت
جو خراج اور جو بدل تجھے چاہئے	وہ ہر موسم میں ہماری جانب سے تیرے لئے بڑھ کر ہوگا
جان ما آن تو است اے شیرخو	پیش ما چہ بے امانت باش گو
اے شیر دل! ہماری جان تیری ملکیت ہے	کہہ دے ہمارے پاس کچھ دن امانت میں رہے
گفت نہ ہانید از من جان خویش	تا نیاریدم ابو بکرے بہ پیش
اس نے کہا تم اپنی جان مجھ سے نہیں چھڑا سکتے ہو	جب تک کہ ایک ابو بکر میرے سامنے حاضر نہ کر دو
تا مرا بو بکر نام از شہر تاں	ہدیہ نارید اے رمیدہ امتاں
جب تک کہ ابو بکر نام کا اپنے شہر سے میرے پاس	ہدیہ نہ لاؤ گئے اے بھڑی ہوئی قوم!
بدر دم تاں ہچوکشت اے قوم دوں	نے خراج استانم و نے ہم فسوں
اے کینہ قوم میں کھیتی کی طرح تمہیں کالوں گا	نہ خراج لوں گا اور نہ ہی کھیتی چھڑی باتیں (سنوں گا)
پس جوال زر کشیدندش براہ	کز چنینش شہرے ابو بکرے خواہ
تو انہوں نے اشرلیوں کا ہوا اس کے سامنے لا ڈالا	کہ ایسے شہر سے ابو بکر نہ مانگ
کے بود بو بکر اندر سبزوار	یا کلوخ خشک اندر جوئبار
ابو بکر سبزوار میں کہاں ہو سکتا ہے؟	یا خشک اڑھلا نہر میں
رو بتا بید از زر و گفت اے مغاں	تا نیاریدم ابو بکر ارمغاں
اشرلیوں سے منہ پھیر لیا اور کہا اے کافرو!	جب تک کہ تم ابو بکر کا ہتھ میرے پاس نہ لاؤ گے
ہچ سودے نیست کودک میستم	تا بزور سیم حیراں میستم
کوئی فائدہ نہیں ہے میں بچہ نہیں ہوں	کہ سونے اور چاندی سے حیران رہ جاؤں
تا نیاری سجدہ نہ رہی اے زبول	گر بہ پیائی تو مسجد را بکوں
اے حقیر! جب تک تو سجدہ نہ کرے گا (فرض ہے) نہ چھٹے گا	خواہ تو مقدسے (ماری) مسجد کو تپ ڈالے
منہیاں اٹکھتند از چپ و راست	کاندیں ویرانہ بو بکرے کجاست
انہوں نے دائیں بائیں جانب جاسوں دوڑا دیے	کہ اس ویرانہ میں کوئی ابو بکر کہاں ہے؟

بعد سے روز و سہ شب کا شتاہند	یک ابو بکرے نزارے یافتہ
تین دن اور تین رات کے بعد جبکہ وہ دوڑے پھرے	انہوں نے ایک لافز ابو بکر پا لیا۔
رہگذر بود و بماندہ از مرض	در یکے گوشہ خرابے پر حرص
سافر تھا اور مرض کی وجہ سے پڑا رہ گیا تھا	مریض ہو کر دہازدہ دیرانے کے ایک گوشہ میں
گوہرے اندر خرابہ بے عرض	خون دل بر رخ فشاہندہ از مرض
دیرانہ میں موتی ہے سردمان	مرض کی وجہ سے دل کا خون چہرے پر چڑکے ہوئے
خفتہ بود او در یکے کنجہ خراب	چوں بدیدندش بگفتندش شتاب
وہ ایک اجڑے ہوئے گوشہ میں سو رہا تھا	جب انہوں نے اس کو دیکھا فوراً اس سے کہا
خیز کہ سلاطین ترا طالب شدہ است	کز تو خواہد شہر ما از قتل رست
اٹھ کہ بادشاہ تیرا طالب ہوا ہے	کیونکہ تیری وجہ سے ہمارا شہر قتل سے بچ جائے گا
گفت اگر پائیم بدے یا مقدمے	خود برا ہے خود بمقصد رفتے
اس نے کہا اگر میرے پاؤں یا چلتا ہوتا	اپنے رات پڑ اپنی منزل کو چل دیتا
اندریں دشمن کدہ کے ماندے	سوئے شہر دوستاں میراندے
میں اس دشمنان میں کب ٹھہرتا؟	دوستوں کے شہر کی جانب سواری ہانک دیتا
تختہ مردہ کشاں بفراشتند	بر کف ابو بکر را برداشتند
انہوں نے ایک تابوت اٹھایا	کاندھے پر ابو بکر کو سوار کر لیا
جانب خوارزم شہ جملہ دواں	می کشیدندش کہ تا بیند نشاں
سب خوارم شاہ کی جانب دوڑے	وہ اس کو لے جا رہے تھے تاکہ وہ نشان دیکھ لے
سبزوارست ایں جہان و مردحق	اندریں جا ضائع ست و محقق
یہ دنیا سبزوار ہے اور مرد خدا	اس میں رائیگاں اور نیست ہے
ہست آں خوارزم شہ یزداں جلیل	دل ہی خواہد ازیں قوم ذلیل
وہ خدائے بزرگ (مہزل) خوارزم شاہ کے ہے	اس ذلیل قوم سے دل کا غالب ہے
گفت لایعظر الی تصویر کم	فاجتفوا ذا القلب فی تدبیر کم
(رسول نے فرمایا ہے) (خدا) تمہاری صورت کو نہ دیکھا ہے	میں اپنی تدبیر میں صاحب دل کو تلاش کرو

من ز صاحب دل کنم در تو نظر	منے بخش و سجدہ و ایثار زر
میں صاحب دل کے ذریعہ تم میں نظر کرتا ہوں	نہ کہ صورت اور سجدہ اور عطائے زر کے ذریعہ
تو دل خود را چو دل پنداشتی	جستوائے اہل دل بگذاشتی
چونکہ تو نے اپنے دل کو دل سمجھ لیا ہے	(اس لئے) تو نے صاحب دل کی جستجو ترک کر دی ہے
دل کہ گر ہمقصود چو ایں ہفت آسمان	اندر او آید شود یا وہ و نہاں
(وہ) دل کہ اگر سات آسمان جیسے سات سر	اس میں آئیں تو وہ کم اور پوشیدہ ہو جائیں
ایں چنین دل ریزہا را دل مگو	سبزوار اندر ابو بکرے مگو
دل کے اس طرح کے ریزوں کو دل نہ کہہ	سبزوار کے اندر ابو بکر کو تلاش نہ کر
صاحب دل آئینہ شش رو بود	حق درواز ششجہت ناظر شود
صاحب دل چہ رفا آئینہ ہوتا ہے	اللہ (تعالیٰ) چہ جانب سے اس میں دیکھتا ہے
ہر کہ اندر شش جہت دارد مقرر	کے کند در غیر حق یک دم نظر
جوش جہت میں لٹکا رکھتا ہو	وہ تھوڑی دیر کے لئے (بھی) ماسوائے اللہ کو ب دیکھتا ہے؟
گر کند او از برائے او کند	در قبول آرد ہمو باشد سند
اگر وہ (صاحب دل) نظر کرتا ہے اس (اللہ) کے لئے کرتا ہے	اگر قبول کرتا ہے تو وہی سہارا ہوتا ہے
چونکہ او حق را بود در کل حال	برگزیدہ باشد او را ذوالجلال
کیونکہ وہ ہر حالت میں اللہ (تعالیٰ) کے لئے ہوتا ہے	اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے
ہیچ بے او حق بکس نہ دہد نوال	شمہ گفت من از صاحب وصال
اللہ (تعالیٰ) اس کے بغیر کسی کو عطا نہیں کرتا ہے	میں نے واصل حق کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا
موہبت را بر کف دستش نہد	وز کفش آں را بمر حوماں دہد
وہ (اللہ تعالیٰ) عطیہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے	اس کی ہتھیلی کے ذریعہ اس کو قاتل رم لوگوں کو دیتا ہے
با کفش دریائے کل را اتصال	ہست بے چون و چگونہ پر کمال
اس کی ہتھیلی کا دریائے کل سے اتصال ہے	وہ ناقابل بیان کمالات سے ہے
اتصالے کہ نہ گنجد در کلام	گفتش تکلیف باشد والسلام
وہ اتصال جو بیان نہیں ہو سکتا ہے	اس کا بیان کرنا تکلیف ہے والسلام

صد جوال زر بیاری اے غنی	حق بگوید دل بیار اے منحنی
اے مالدار! اگر تو سونے کے سوہرے لائے گا	اللہ (تعالیٰ) فرما دے گا اے کھڑے! دل لا
گرز تو راضی ست دل من راضیم	ور ز تو معرض بود اعراضیم
اگر وہ دل تجھ سے راضی ہے میں بھی راضی ہوں	اگر وہ تجھ سے منہ پھرنے والا ہے میں بھی منہ پھرنے والا ہوں
نگرم در تو دریاں دل بنگرم	تخفہ او را آر اے جاں بردرم
میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں	اے جان! میرے در پر اس کا تخفہ لا
باتو او چونت ہستم من چناں	زیر پائے مادراں باشد جناں
تیرے ساتھ وہ جیسا ہے میں ویسا ہی ہوں	جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے
مادر و بابا واصل خلق او ست	اے خنک آنکس کہ دل داند ز پوست
خلق کی ماں اور باپ اور اصل وہ ہے	وہ قاتل مبارکباد ہے جس نے دل اور چمکے میں امتیاز کر لیا
تو بگوئی ہک دل آوردم بتو	گویت این دل نیرزدیک طسو
تو کہے گا میں تیرے پاس یہ دل لایا ہوں	وہ تجھ سے کہہ دے گا کہ یہ دل ایک دھڑی کا بھی نہیں ہے
آں دے آدر کہ قطب عالم ست	جان جان جان جان آدم ست
وہ دل لا جو عالم کا قطب ہے	(وہ دل) آدم کی جان کی جان کی جان کا محبوب ہے
از برائے آں دل پر نور و بر	ہست آں سلطان دلہا منتظر
اس نیکی اور نور سے بھرے ہوئے دل کا	دلوں کا بادشاہ منتظر ہے
تو بگردی روز ہا در سبزوار	آںچناں دل را نیابی ز اعتبار
تو ایک عرصہ تک سبزوار میں گھومے گا	از روئے اعتبار تو ایسے دل کو نہ پائے گا
پس دل پژمرده بوسیدہ جاں	بر سر تختہ نمی آنسو کشاں
تو ایک مرجھا ہوا اور بوسیدہ روح والا دل	تابوت میں رکھ کر وہاں لے جا
کہ دل آوردم ترا اے شہر یار	بہ ازیں دل نبود اندر سبزوار
کہ اے شاہ! میں تیرے لئے دل لایا ہوں	سبزوار میں اس سے بہتر دل نہیں ہے
گویت این گور خانہ است اے جری	کہ دل مرده بدیں جا آوری
وہ تجھ سے کہہ دے گا اے بھیاک! یہ قبرستان ہے	کہ تو ایک مردہ دل یہاں لایا ہے

روپیا و رآں دے کوشاہ خوست	کہ امان سبزوار کون از دوست
جا وہ دل لا جو شاہانہ مزاج رکے	کیونکہ دنیا کے سبزوار کو اسی کی وجہ سے اس (حاصل) ہے
گوئی آں دل زیں جہاں پنہاں بود	زانکہ ظلمت با ضیاء ضداں بود
تو کہے گا کہ وہ دل اس دنیا میں مقفود ہے	کیونکہ تاریکی اور نور دو ضد ہیں
دشمنی آں دل از روز الست	سبزوار طبع را میراثی است
ازل سے اس دل کے ساتھ دشمنی	(دنیاوی) طبیعت کی سرورٹی ہے
زانکہ او باز ست دنیا شہر زاغ	دیدن نا جنس برنا جنس داغ
کیونکہ وہ باز ہے دنیا کوؤں کا شہر ہے	غیر جنس کو غیر جنس کا دیکھنا داغ ہے
ورکند نرمی نفاقے می کند	زاستمالت ارتفاقے می کند
اگر وہ نرمی کرتا ہے تو نفاق بہت رہا ہے	نہیں کر کے فائدہ حاصل کر رہا ہے
می کند آرے نہ از بہر نیاز	تا کہ ناصح کم کند ناصح دراز
ہاں کہاں کہتا ہے نہ کہ نیاز مندی سے	(بلکہ) اس لئے کہ ناصح دراز نصیحت نہ کرے
زانکہ ایں زاغ خس مردار جو	صد ہزاراں مکر دارد تو بتو
کیونکہ یہ کینہ کوں مردار کا جویاں	تو بہت لاکھوں مکر رکھتا ہے
گر پذیرند آں نفاش وارہید	شد نفاش عین صدق مستفید
اگر وہ اس کے نفاق کو قبول کر لیں تو اس نے نجات حاصل کر لی	اس کا فائدہ مند نفاق عین سچائی میں گیا
زانکہ آں صاحب دل با کروفر	ہست در بازار ما معیوب خر
کیونکہ وہ شان و شوکت والا صاحب دل	ہمارے بازار میں معیوب دار کو (بھی) خرید لینے والا ہے
صاحب دلجو اگر بیجاں نہ	جنس دل شوگر ضد سلطان نہ
صاحب دل کی تلاش کر اگر تو مردہ نہیں ہے	دل کا (ہم) جنس بن جا اگر تو شاہ کا مخالف نہیں ہے
آنکہ زرق او خوش آید مر ترا	او ولی تست نہ خاصہ خدا
جس کا کر تجھے اچھا لگتا ہے	وہ حیرا دل ہے نہ کہ مرد خدا
ہر کہ او بر خوی و بر طبع تو زیست	پیش طبع تو ولی ست و نبی ست
ہر وہ جو تیری عادت اور مزاج کے مطابق زندگی گزارتا ہے	تیرے نزدیک وہ دل ہے اور نبی ہے

رو ہوا بگذار تا بوی خدا	در مشامت میرسد اے کد خدا
جا نفسایت کو چھوڑ تاکہ خدا کی خوشبو	تیری ناک میں پہنچے اے صاحب خانہ
رو ہوا رانی دماغت فاسدست	مشک و عنبر پیش مغزت کا سدست
جا نفسایت کو چھوڑ تاکہ تیری بھلائی ہو	اور تیرا دماغ مہر کو سونگنے والا بن جائے
از ہوا رانی دماغت فاسدست	مشک و عنبر پیش مغزت کا سدست
نفسایت سے تیرا دماغ خراب ہے	تیرے دماغ کے لئے مشک اور مہر بے قدر ہے
عاشقی تو برنجاست ہچمو زاغ	بوئے مشکلت می نگیرد در دماغ
تو کوسے کی طرح نجات پر عاشق ہے	تیرے دماغ میں مشک کی خوشبو نہیں آتی ہے
حد نداردیں سخن و آہوی ما	میگریزد اندر آخر جا بجا
اس بات کی حد نہیں ہے اور ہمارا ہرن	اسطبل میں جا بجا بھاگ رہا ہے

شرح صلیبی

محمد اب النخ خوارزم شاہ نے سزوار پر فوج کشی کی (سزوار فضیوں کا شہر تھا) اس کی فوجوں نے باشندگان سزوار کو تنگ کر دیا اور ان کو خوب قتل کیا۔ بلا خراہوں نے اطاعت قبول کی اور ایمان مانگی اور کہا کہ آپ ہماری جان بخشی کیجئے اور ہمیں رعایا بنانا لیجئے جس قدر خراج وغیرہ آپ کو درکار ہو۔ ہم دے دیں گے کو تیار ہیں اور ہر فصل میں اس سے کچھ زیادہ ہی دیں گے۔ کم نہ کریں گے ہماری جانیں تو آپ ہی کی ہیں گو ہمارے پاس کچھ دنوں کے لئے لمانت ہیں۔ خوارزم شاہ نے جواب دیا کہ تم مجھ سے اس وقت اپنی جانیں نہیں بچا سکتے۔ تا وقتیکہ تم ابو بکر کو میرے سامنے نہ لاؤ۔ اور جب تک تم مجھے ابو بکر نامی شخص اس شہر سے ہدیہ نہ دو گے اس وقت تک میں تمہیں کھیتی کی طرح کانٹوں گا۔ نہ تم سے خراج لوں گا اور نہ تمہاری خوشامد سنوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جوال زر پیش کی اور کہا کہ یہ لے لیجئے۔ اور رخصتیوں کے شہر سے ابو بکر نامی شخص نہ مانگئے پہلا سزوار میں ابو بکر یا ندی میں خشک ڈھیلہ کھیں مل سکتے ہیں اس نے سونے کو نامنظر کیا اور کہا کہ جو سیو جب تک تم ہمیں ابو بکر تحفہ میں نہ دو گے اس وقت ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ میں بچ نہیں کہ سونے چاندی کو دیکھ کر دنگ ہو جاؤں۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ یوں ہی اگر تو مسجد کو سرین سے ناپ دے گا تب بھی رہائی ناممکن ہے۔ تا وقتیکہ تو پورے طور پر منقاد نہ ہو جائے۔ پس تو انقیاد کامل حاصل کر۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا۔ اب سنو کہ انہوں نے مجبور ہو کر ہر طرف ہر کارے دوڑائے کہ تلاش کرو کہیں ابو بکر نام کوئی شخص ہے یا نہیں۔ آخر تین رات اور تین دن کی کوشش کے بعد ان کو ایک دہلا پتلا ابو بکر مل گیا وہ بے چارہ مسافر اور بیمار تھا اور بیماری کے سبب ایک ویرانہ کے گوشہ میں پڑا تھا۔ اس ویرانہ میں وہ ایک موتی مگر بے سرو سامان تھا اور بیماری کے سبب خون دل چہرہ پر بہہ رہا تھا۔ اور ایک گوشہ میں سو رہا تھا۔ انہوں نے پہنچ کر اس

سے کہا کہ جلد چلو تم کو بادشاہ سلامت بلاتے ہیں۔ تم سے ہمارے شہر کو امان مل جاوے گی اور وہ قتل سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر میرے پاؤں ہوتے یا میں چل سکتا تو اپنی راہ پر اپنے مقصد ہی کی طرف نہ چلتا۔ اس دشمن کدہ و دفن گڑھ میں کیوں پڑتا۔ میں اپنے دوستوں کے شہر میں نہ جاتا۔ یہ جواب سن کر وہ گئے اور مردے ڈھونے کا تختہ لائے اور اس کو کندھوں پر رکھ کر چلے۔ وہ اسے خوارزم شاہ کی طرف لئے جا رہے تھے۔ تاکہ وہ دیکھ لے کہ میاں ابو بکر ہے یہ تو وہ قصہ تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا۔ اب اس کے مناسب مضمون ارشادی سنو۔ سمجھو کہ جہاں سبزوادر اور اہل اللہ اس میں بے قدر اور تباہ اور خوارزم شاہ حق سبحانہ ہیں وہ لوگوں سے دل مانتے ہیں چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دل کو دیکھتے ہیں۔ پس تم کو شش کر کے دل حاصل کرو اور اس کی صورت یہ ہے کہ صاحب دل کو تلاش کرو۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ میں اصالتہ صاحب دل پر نظر عنایت کرتا ہوں اور اس کے توسط سے تم پر۔ میں تمہاری صورت اور تمہارے اعمال اور زرخشی کو نہیں دیکھتا۔ لہذا بدوں قلب خاشع حاصل کئے یہ اعمال کارآمد نہیں۔

فائدہ: اس سے کسی کو عصا مؤمنین کے اعمال بے سود ہونے کا شبہ نہ ہونا چاہئے کیونکہ قلب خاشع کے درجات متفاوت ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی مرتبہ ہر مسلمان کو حاصل ہے پس غلط فہمیاں مراتب خشوع ان کے اعمال کی مقبولیت ہوں گے

اب مولانا اس کو تباہی کا نشان بیان فرماتے ہیں۔ جو لوگوں کو طلب اہل دل میں پیش آتی ہے اور فرماتے ہیں کہ تم جو اہل دل کو طلب نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کو دل سمجھے ہوئے ہو اور جانتے ہو کہ دل ہمارے پاس ہے لہذا اس کے حاصل کرنے کے لئے ہمیں صاحب دل کی تلاش کی ضرورت نہیں لیکن یہ تمہاری غلطی ہے کیونکہ دل وہ ہے کہ اگر سات سو آسمان ہی اس میں آجائیں تو اس میں گم ہو جائیں اور ان کا پتہ ہی نہ ملے۔ تم ان دل کے ٹکڑوں کو دل نہ کہو اور اس سبزوادر (قلب اہل دنیا) میں ابو بکر (دل) کو تلاش نہ کرو وہ ان میں نہ ملے گا۔

صاحب دل کی تو یہ شان ہے کہ وہ آئینہ شمس ہوتا ہے جس میں حق تعالیٰ شش جہت سے ناظر ہوتا ہے (یعنی وہ سراسر مورد عنایت حق سبحانہ ہوتا ہے) اور جو کچھ بھی جہات ستہ عالم میں محصور ہے کسی پر بھی بدوں اس کے واسطے کے نظر نہیں کرتا۔ بلکہ جس کو وہ رد کرتا ہے اس کو اس کی خاطر رد کرتا ہے اور جس کو قبول کرتا ہے اسی کی خاطر قبول کرتا ہے اور اس قبول کا مدار وہی ہوتا ہے اور چونکہ صاحب دل ہر حالت میں خدا کا ہوتا ہے اس لئے وہ اسے یہ شرف توسط فی الفیض عطا فرماتا ہے اور بدوں اس کے توسط کے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ تو میں نے اس صاحب وصال کی حالت تقرب کا ذرا سا بیان کیا ہے ورنہ اس کا تقرب تو اس سے کہیں بالاتر ہے۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب مضمون سابق سنو اس کی یہ شان ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ واسطہ فی الفیض ہوتا ہے اس لئے گویا کہ حق سبحانہ اولاً عطیہ کو اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے واسطے سے اوروں کو دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے حق سبحانہ کو اتصال کامل ہوتا ہے۔ مگر بے کیف اور بے کیف ہے۔ اس لئے کہا کہ جو اتصال احاطہ عقل سے باہر ہو اس کا بیان تکلیف مالا یطاق اور ناممکن ہے۔

فائدہ: اہل اللہ کے واسطہ فی الفیض ہونے سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ وہ خود متصرف فی العالم ہیں اور سب کچھ وہی دیتے ہیں جیسا کہ اس زمانہ کے مبتدعین کا خیال ہے۔

بلکہ یہ توسط ایسا ہے جیسا کہ آدمی باغ لگاتا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے کانٹے لگاتا ہے اور ان کانٹوں کی یوں ہی تربیت کرتا ہے جیسے درختوں کی پس جس طرح مالک باغ باغ کی خاطر کانٹوں کی تربیت کرتا ہے یوں ہی حق سبحانہ اہل اللہ کی خاطر عالم کی تربیت کرتے ہیں۔ اور جس طرح اس تربیت میں باغ واسطہ ہیں یوں ہی تربیت عالم میں اہل اللہ واسطہ ہیں۔ فافہم ولا تنزل۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا۔ اب مضمون سابق سنو اور جانو کہ حق سبحانہ تم سے دل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل لاؤ ایسی حالت میں اگر تم سو جوال زرخیز کرو گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم یہ نہیں چاہتے دل لاؤ اگر وہ تم سے راضی ہوگا تو میں بھی راضی ہوں گا اور اگر وہ تم سے ناخوش ہوگا تو میں بھی ناخوش ہوں۔ ہم تم کو نہیں دیکھتے بلکہ دل کو دیکھتے ہیں لہذا دل کو پیش کرو جو اس کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا وہی ہمارا معاملہ ہوگا کیونکہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور تمہاری ماں اور تمہارا باپ یعنی تمہارے اصل دل ہے لہذا ہماری جنت رضا کا ملنا مقوف ہے اس کی رضا پر۔

اب مولانا جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ارے مزہ میں ہے وہ شخص جو دل کو غیر دل سے تیز کرے اور دل کی قدر کرے اور اسے خوش کرے۔ اور ایسا نہ کرے جب کہ لوگ غیر دل کو دل سمجھ جاتے ہیں اس سے فارغ ہو کر۔ مولانا پھر مضمون سابق بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کہ تم سے دل کا مطالبہ ہوتا ہے تو تم بزبان حال جواب دیتے ہو کہ یہ دل حاضر ہے اور اپنے دل کو پیش کرتے ہو۔ اس پر حکم ہوتا ہے کہ یہ دل تو کوڑے کام کا بھی نہیں وہ دل لاؤ جو مدار عالم ہے اور انسان کا جزو اعلیٰ و اشرف ہے۔ (ہذا معنی قولہ جان جان جان جان آدم است و فسر بعض المحققین قولہ جان الاول بقولہ ذات حق و قولہ جان الثانی بقولہ الروح الکی و قولہ جان الثالث بقولہ الروح الجزئی و قولہ جان الرابع بقولہ القوی الخیو انیہ فیکون معنی البیت ح بات قلبا ہوا القلب للعالم والالہ للقوی الخیو انیہ للروح الجزئی الذی ہوا للروح الکی للانسان وفسادہ اظہر من ان متعلیٰ)

الغرض حق سبحانہ اس پر نور و خبر دل کے خضر ہیں۔ جس کا اوپر ذکر کیا گیا اور تم روز و شب اپنے سبز وار وجود میں اس دل کو ڈھونڈتے ہو مگر وہ دل نہیں ملتا پس تم اپنا مردہ اور بوسیدہ جان دل نقش پر رکھ کر لاتے ہو اور کہتے ہو کہ لیجئے میں دل لے آیا۔ اس سے بہتر دل میرے سبز وار وجود میں نہیں مل سکتا۔ اس پر حکم ہوتا ہے کہ کیا یہ تکیہ ہے جو دل مردہ یہاں لاتے ہو۔ جاؤ وہ دل لاؤ جو طالب حق ہو اور جو مدار ہو۔ امان سبز وار عالم کا اس پر تم عاجز ہو کر بزبان حال جواب دیتے ہو کہ ایسا دل ہمارے عالم وجود میں نہیں مل سکتا۔ کیونکہ ہمارا وجود مظلم ہے اور وہ دل روشن اور تاریک و روشن آپس میں متضاد ہیں۔ و الضدان لا یجتمعان

اب مولانا فرماتے ہیں کہ ان کا متضاد ہونا بالکل درست ہے کیونکہ سبز وار نفس معنی دنیا ہمیشہ سے دل کا دشمن ہے کیونکہ وہ باز ہے اور دنیا کو دن کا شہر اور قاعدہ ہے کہ ایک غیر جنس کو دوسری غیر جنس کا دیکھنا ناگوار ہوتا ہے۔ پس اہل نفس اور دنیا داروں کو کہیں پسند نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں اہل دنیا اہل دل سے نرمی برتتے ہیں تو وہ نرمی منافقانہ ہوتی ہے۔ اور اس خوشامد سے وہ ایک خاص فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی چونکہ یہ مردار خوار اور ذلیل کو اہل دنیا ہزاروں کراپے اندر رکھتے ہیں اس لئے وہ نرمی اس لئے کرتے ہیں تاکہ ناصح نصیحت کم کرے۔ ورنہ وہ بروہا نیاز ایسا نہیں کرتے۔ پس اگر یہ حضرات ان لوگوں کو بایں ہمہ نفاق قبول فرما لیتے ہیں تو وہ اس نفاق سے نجات پا جاتے ہیں اور طالب صادق ہو جاتے ہیں اور ان کا نفاق خلوص سے بدل جاتا ہے ورنہ

موافق کے متناقض رہتے ہیں اور باایں ہمہ نفاق ان حضرات کا قبول فرمایا کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ یہ حضرات بڑے کریم النفس ہیں اور اس بازار دنیا میں عیب دار چیزوں کو خرید لیتے ہیں۔ یعنی ناقص کو قبول فرما لیتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تم مردہ نہیں ہو اور حس رکھتے ہو تو صاحب دل کو تلاش کرو اور اگر تم حق سبحانہ کے دشمن نہیں ہو تو ہم جنس دل بنو اور تضاد کو چھوڑ دو ہم تمہیں یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ جس کا کمر تمہیں پسند ہو یعنی جس کے افعال و اقوال تمہاری مرضی کے موافق ہوں وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ بلکہ تمہارے نزدیک ولی ہے کیونکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جو شخص تمہاری مرضی کے موافق کام کرے تمہارے نزدیک وہی ولی ہے اور وہی نبی۔ مگر واقع میں ایسا نہیں ہے۔ پس تم دھوکا نہ کھاؤ اور غیروہ کو ولی نہ سمجھ لینا۔ اگر تمہیں حقیقی ولی کی ضرورت ہے تو اس کے پہچاننے کا طریق یہ ہے کہ خواہش نفسانی کو چھوڑ دو۔ تاکہ تمہارے دماغ میں بوئے خدا پہنچ سکے اور تم حقیقی اہل اللہ کو پہچان سکو۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہوائے نفسانی کو چھوڑ دو تاکہ تمہیں اس بو کے سونگھنے کی عادت ہو اور وہ بوئے غمخیز تمہاری خوشبو ہو۔ جسے تم سونگھو خواہش نفسانی نے تمہارے دماغ کی تجویز کو خراب کر دیا ہے اس لئے تمہارے دماغ کے نزدیک مشک و عطر (دیداری) خراب ہو گئے ہیں اور تم کو بے کی طرح نجاست دنیا پر عاشق ہو اس لئے بوئے مشک دین تمہارے دماغ کو بھلی نہیں معلوم ہوتی۔

پس تم ترک ہو اسے اپنے دماغ کا مزاج درست کر دو۔ تاکہ تم بوئے خدا کو غلی مانی علیہ محسوس کر سکو۔ اور اہل اللہ اور غیر اہل اللہ میں تمیز کر سکو۔ یہ گفتگو تو ختم نہیں ہو سکتی اور ہمارا آہو۔ جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں بے قرار ہے اور آخور میں ادھر ادھر گھبرا پھر رہا ہے۔ ہمیں اس کی خبر لینی چاہئے۔

بقیہ قصہ آہو در آخور خراں

گدھوں کے اصطبل میں ہرن کا بقیہ قصہ

روز باآں آہوی خوش ناف زر	در شکنجہ بود در اصطبل خر
وہ ز مہ ناندہ والا ہرن بہت دن تک	گدھوں کے اصطبل میں قید میں تھا
مضطرب در نزع چوں ماہی خشک	در یکے حقہ معذب پشک و مشک
جان کنی میں بے چین تھا جس طرح مجلی خشک پر	ایک ڈبیہ میں میچلی اور مشک عذاب میں ہوتے ہیں
یک خرش گفتم کہ ہاں اے بواو خوش	طبع شاہاں داری و میراں خموش
ایک گدھا اس سے کہتا ہاں دیشیوں کے ابا	تو شاہوں اور سرداروں کا مزاج رکھتا ہے (اور) خاموش ہے
آں دگر تشرزدے کز جزر و مد	گوہر آہر دست کے ارزاں دہد
دوسرا مذاق اڑاتا کہ (دربا کے) اتار چھاؤ سے	موتی لے آیا ہے ستا کب دے سکتا ہے؟
واں خرے گفتم کہ باآں ناز کی	بر سریر شاہ شو تو متکی
ایک گدھا کہتا کہ اس نزاکت کے ہوتے ہوئے	تو شاہی تخت پر عمیہ لگا کر بیٹھ

واں خرے شد تخمہ وز خوردن بماند	پس برسم دعوت آہورا بخواند
ایک گدھے کو بڑھتی ہو گئی اور نہ کھا سکا	تو دعوت کے طریقہ پر ہرن کو بلایا
سرچنیں کرداؤ کہ نے ردائے فلاں	اشتہایم نیست ہستم ناتواں
اس نے سر بلایا کہ "نہیں" جا اے فلاں!	مجھے بھوک نہیں ہے میں کزور ہو گیا ہوں
گفت میدانم کہ نازے می کنی	یا زناموس احترازے می کنی
اس نے کہا (ہاں) میں جانتا ہوں تو غرے کر رہا ہے	یا غرور کی وجہ سے پرہیز کر رہا ہے
گفت با او خور کہ ایں طعمہ تو ہست	کہ ازاں اجزائے تو زندہ نوست
اس نے اس سے کہا کہ تو کھا یہ تیری خوراک ہے	کیونکہ اس سے تیرے اعضاء زندہ اور تازہ ہیں
من ایف مرغزارے بودہ ام	در قلال و روضہا آسودہ ام
میں جنگل سے مانوس تھا	میں نے سایوں اور پانیوں میں آرام کیا ہے
گر قضا افکند مارا در عذاب	کے رود آں خود طبع مستطاب
اگر تقدیر نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے	وہ عمدہ عادت اور مزاج کہاں جاتا ہے؟
گر گدا گشتم گدا رو کے شوم	ور لباسم کہنہ گردو من نوم
اگر میں فقیر ہو گیا ہوں بے آمد کب ہی سکا ہوں؟	اگر میرا لباس پرانا ہو جائے میں نیا ہوں
سنبل و لالہ و سپر غم نیز ہم	باہزاراں ناز و نخوت خوردہ ام
سنبل اور لالہ اور ناز و غم بھی	میں نے ہزاروں ناز و نخوت سے کھائے ہیں
گفت آرے لاف میزن لاف لاف	در غربی بس تو اں گفتن گراف
اس نے کہا ہاں کہیں مارا کہیں کہیں	ہر ایسی میں بہت ہی بکواس کی جا سکتی ہے
گفت نام خود گواہی میدہد	منتے برعود و غبرے نہد
اس نے کہا میرا نام خود گواہی دے رہا ہے	جو عود اور غبر پر احسان جاتا ہے
لیک آں را کہ شنود؟ صاحب مشام	برخر سرگیں پرست آں شد حرام
لیکن اس کو کون سنا گا؟ صاحب دماغ	گور کے پھاری گدھے کے لئے وہ حرام ہے
خر گمیز خر بوید در طریق	مشک چوں غرضہ کنم با ایں فریق
گدھا راستہ میں گدھے کا پیشاب سونگتا ہے	اس جماعت پر میں مشک کیسے پیش کر دوں؟

بہر ایں گفت آں نبی مستجیب	رمز الاسلام فی الدنیا غریب
اس لئے اس حق کو قبول کرنے والے نبیؐ نے فرمایا ہے	اشارہ اسلام دنیا میں پرہیزی ہے
زانکہ خویشتنش ہم ازوے میرمند	گرچہ باز آتش ملائک ہمد اند
کیونکہ اس کے اپنے بھی اس سے بھاتے ہیں	اگرچہ ملائک اس کی ذات کے ساتھی ہیں
صورتش را جنس می بیند انام	لیک ازوے می نیابند آں مشام
لوگ اس کی صورت کو (ہم) جنس سمجھتے ہیں	لیکن اس سے وہ خشیو حاصل نہیں کرتے ہیں
ہچو شیرے در میان نقش گاؤ	دور می بینش ولے او را مکاؤ
شیر جیسا ہے تیل صورت لوگوں میں	اس کو دور سے دیکھ لے اس کی کھوکھری نہ کر
ور بکاوی ترک گاوتن بگو	کہ بدرد گاؤ را آں شیر خو
اگر تو کہتا ہے تو جم کے تیل سے ہاتھ دھو لے	کیونکہ وہ شیر طبعیت تیل کو چاڑ ڈالے گا
طبع گاوی از سرت پیروں کند	خوی حیوانی ز حیواں بر کند
وہ تیرے سر میں سے تیل پن نکال دے گا	حیوان سے حیوانی خلعت دور کر دے گا
گاؤ باشی شیر گردی نزد او	گر تو با گاؤے خوشی شیریں مجو
تو تیل تھاس کی محبت میں شیر بن جائے گا	اگر تو تیل پن پر خوش ہے تو شیر بن نہ چاہ

تفسیرانی ار می سبع بقرات سمان یا کلھن سبع عجاف آں گاوان لاغرا خدا
بصفت شیران گرسنہ آفریدہ بودتا آں ہفت گاؤ فر بہ را باشتہامی خوردند
اگرچہ آں خیالات صورت گاواں در آئینہ خواب نمودند تو بمعنی شیر بنگر
”بیشک میں سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں جن کو سات لاغر کھاری ہیں“ کی تفسیران لاغرا گایوں کو
خدائے بھوکے شیروں کی صفت پر پیدا فرمایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے سات موٹی گایوں کو بھوک
سے کھا لیا اگرچہ خواب کے آئینہ میں وہ خیالات گایوں کی صورت میں نمودار ہوئے تو حقیقتاً شیر سمجھ

آں عزیزے مصر میدیدے بخواب	چونکہ چشم غیب راشد فتح باب
اس شاہ مصر نے خواب میں دیکھا	چونکہ غیب کی نظر کا دروازہ کھل گیا

ہفت گاو فریبہ بس پرورے	خوردشاں آل ہفت گاولاغرے
سات سوئی بہت پرورد گائیں	ان کو سات کرد گایں نے کما لیا
دردوں شیراں بدند آل لاغراں	ورنہ گاواں رانہوندے خوراں
وہ کرد حقیقت شیر خمیں	درد گایں کو کمانے والی نہ ہوتیں
بس بشر آمد بصورت مرد کار	لیک دروے شیر پنہاں مردخوار
بہت سے بشر ہیں جو کام کرنے والے انسان کی صورت میں ہیں	لیکن ان میں انسان کو فنا کرنے والا شیر پوشیدہ ہے
مرد را خوش و اخورد فردش کند	صاف گردد درویش ار درویش کند
انسان کو کما جاتا ہے اس کو بیکتا بنا دیتا ہے	اس کی تلمیذ مصلیٰ ہو جاتی ہے خواہ اس کو تکلیف پہنچائے
زاں یکے درد اوز جملہ درد ہا	وارہد پا برنہد او برسا
اس ایک درد سے وہ تمام دردوں سے	نجات پا جاتا ہے وہ آسان پر قدم رکھ دیتا ہے
شاہ گردد واگزارد بندگی	یا بد او درمردگی دل زندگی
بادشاہ بن جاتا ہے غلامی چھوڑ دیتا ہے	وہ فنا میں دل کی زندگی مائل کر لیتا ہے
گاو تن قربانی شیر خدا ست	گرترا با او سر صدق و صفا ست
جسم کی گائے شیر خدا کی قربانی ہے	اگر حقے اس سے صدق و غلوں ہے
ورکشی مہماں ہماں کون خری	گاو تن را خولجہ تاکے پروری
اگر تو مہمان کٹی کرے تو تو گدے کی صفہ ہے	اے خولجہ! تو جسم کی گائے کی کب تک پرورش کریگا؟
گاو تن مردار گردد عاقبت	پس پشیمانی بری اے بدنیت
انجام کار جسم کی گائے مردار ہو جائے گی	اے بدنیت! تو بھر شرمندہ ہو گا

شرح صلیبی

الفرض بہت دنوں تک وہ خوش ناف اور زہرن گدھوں کے طویلہ میں جتلانے عذاب رہا وہ جان کنی کے عذاب میں گرفتار اور یوں بے قرار رہتا۔ جیسے خشکی میں مچھلی کیونکہ نا جنسوں کی صحبت تھی اور ایک ڈبہ میں مینگی اور مشک کو بند کر کے تکلیف دی جا رہی تھی۔ یہ تو تکلیف کی اجمالی وجہ تھی۔

اب تفصیلی وجہ سنو کوئی گدھا تو اسے کہتا تھا کہ آپ بادشاہوں اور امیروں کا سامراں رکھتے ہیں جو کہ کم بولتے ہیں اس لئے آپ بھی خاموش ہیں کوئی مذاق سے کہتا تھا کہ جناب آپ تو بجز خار سے موتی نکال کر لائے ہیں یوں سستے کیوں دیدیں۔

کوئی کہتا تھا کہ جناب اس نزاکت کے ساتھ تو آپ کو تخت شاهی پر بیٹھنا زیبا ہے۔ ہمارا اصل آپ کے قابل کب ہے۔ کوئی گدھا جب خوب سیر ہو کر کھالیتا اور کھانا چھوڑ دیتا۔ تو دعوت کے طور پر ہرن کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ آج آپ میرے مہمان ہیں۔ آپ میرے یہاں کھانا کھائیں اس کے جواب میں ہرن سر ہلاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے کیونکہ میری طبیعت مضطرب ہے اس پر وہ جواب دیتا تھا کہ جناب آپ یا تو غرے کرتے ہیں یا آپ ہماری دعوت کے قبول کرنے کو موجب تنگ سمجھتے ہیں اس لئے احتراز کرتے ہیں اس پر وہ کہتا تھا کہ آپ ہی کھائیں یہ آپ ہی کی غذا ہے کہ آپ کے اجزاء بدن اس سے زندہ اور تازہ ہیں میں تو گلزار سے مانوس ہوں کیونکہ میں باغوں کے سایہ میں آرام کئے ہوئے ہوں۔ اگر بقضائے الہی میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو میری پاکیزہ طبیعت سے وہ خصلت نہیں جاسکتی اور اگر میں فقیر ہو گیا ہوں تو گدھا خصلت نہیں ہوا ہوں۔ اور اگر میرا لباس جسم پرانا اور خستہ ہو گیا ہے تو۔ میرا مزاج خنوز و سیاہی ہے۔ میں نے سنبل دلالہ اور سپر غم بہت ہی ناز و نغوت کے ساتھ کھائے ہیں۔ پس مجھے تمہارا چارہ کیا پسند آ سکتا ہے اس کا جواب یہ ملتا تھا کہ بجا ہے خوب شیخیاں مار لیجئے۔ مسافرت میں بہت ہی شیخیاں ماری جاسکتی ہیں۔ کیونکہ کوئی جاننے والا تو ہوتا نہیں جو قلعی کھولے اس لئے جو چاہو کہہ لو اس پر وہ کہتا تھا کہ یہ شیخیاں نہیں ہیں۔ بلکہ واقعی امر ہے۔ میری ناف خود گواہی دیتی ہے اور غود و غبر پر احسان رکھتی ہے۔ لیکن پھر سوچتا تھا کہ جو قوت شامہ درست رکھتا ہو وہ اسے سوگھ سکتا ہے سرگیں پرست گدھوں پر تو اس کی بو حرام ہے گدھوں کا قاعدہ تو یہ ہے کہ دوسرے گدھوں کا راستہ میں پیشاب سوگھتے ہیں ان کے سامنے میں مشک کیونکر پیش کر سکتا ہوں اور وہ اسے کیا سمجھیں گے۔

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچا مسلمان دنیا میں کسمپرسی کی حالت میں ہیں کیونکہ باوجودیکہ فرشتے ان کے ہمدم ہیں مگر جو اپنے نہیں۔ یعنی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی ان سے بھاگتے ہیں۔ غیروں کا تو ذکر ہی کیا ہے اور راز اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ ان کی صورت کو تو اپنا ہم جنس پاتے ہیں مگر ان کے معنی کو مغائر پاتے ہیں اور بوئے جنسیت ان سے ان کو نہیں آتی۔ اس لئے ان سے وحشت کرتے ہیں۔

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ اہل اللہ صورت میں عوام کے مشابہ ہیں اور معنی میں جدا اس لئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے گایوں میں شرخو گائے۔ پس تم انہیں دور ہی سے دیکھنا اور چھیڑنا مت۔ اور اگر چھیڑو تو گاؤں سے ہاتھ دھولو۔ کیونکہ وہ شیر خواں گائے کو چھاڑ ڈالے گا۔ اور گائے کی خصلت یعنی خواب و خور وغیرہ میں انہماک کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارا جانور پن چھڑا دے گا۔ اور اب تو تم گائے ہو مگر پھر شیر ہو جاؤ گے۔ پس اگر تم گائے ہی رہنا چاہتے ہو تو شیر کو مت ڈھونڈو۔

خلاصہ یہ کہ اگر تم شہوات و لذات ہی کو پسند کرتے ہو تو اہل اللہ سے واسطہ نہ رکھو۔ کیونکہ ان کا تو کام تو یہ ہے کہ نفس کو ماریں اور شہوات و لذات نفسانہ کو چھڑائیں۔ پس اگر تم کو شہوات کو چھوڑنا اور نفس کو مارنا مقصود ہے تو ان سے واسطہ نہ رکھو ورنہ نہیں۔ اب اس استبعاد کو دور کرتے ہیں جو صورت میں گائے اور خصلت میں شیر ہونے پر ہوتا ہے اور فرماتے ہیں۔

کہ جب عزیز مصر کی چشم غیب بین کے لئے غیب کا دروازہ کھلا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ سات موٹی گائیں اور بہت فریبہ گائیں ہیں اور ان کو سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ظاہر میں گائیں

نہیں اور باطن میں شیر اور گر باطن میں بھی گائیں ہوتیں تو گایوں کو نہ کھاتیں۔ اس سے وہ استعاذ و دور ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ اہل اللہ صورتاً آدمی ہوتے ہیں مگر ان میں شیر چھپا ہوتا ہے جو آدمی کو یعنی اس کی خصائل ذمہ کو کھاتا ہے اور اس کو چٹ کر کے آدمی کو ان سے بالکل مجرد اور خالی کر دیتا ہے اور اگر وہ اسے تکلیف فدا دیتا ہے تو اس طرح اس کے درد کو صاف اور خصائل ذمہ کو مبدل بہ خصائل حمیدہ بنا دیتا ہے اور آدمی اس کی اس ایک تکلیف فنا سے تمام تکالیف سے نجات پا جاتا ہے اور اس قدر عالی مرتبہ ہو جاتا ہے کہ گویا آسمان پر پاؤں رکھتا ہے اور بندگی نفس کو چھوڑ کر بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس مردگی نفس سے دل زندگی پاتا ہے۔ پس اگر تم کو ان سے خلوص اور اعتقاد ہے تو گاؤ تن کو ان کے حوالہ کر دو۔ تاکہ وہ اسے کھا جائیں اور اگر تم مہمان کو بھوکا مارتے ہو اور ان شیروں کو ان کی غذا نہیں دیتے تو تم پانچ اور بے ہودہ ہو۔ آخر سوچو تو سہی اس گائے کو تم کب تک پالو گے آخر یہ مردار ہوگی اور اس کے بعد خواہ مخواہ تمہیں ندامت ہوگی۔ تم اسے ان شیروں (اہل اللہ) کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے۔ تاکہ وہ اسے فنا کر دیں اور تمہیں فائدہ ہو۔

در بیان آنکہ کشتن خلیل علیہ السلام خروس را اشارت قمع وقہر کدام

صفت بود از صفات مذمومات مہلکات در باطن مرید

اس کا بیان کہ (حضرت ابراہیم) خلیل اللہ کا مرغے کو مارنا مرید کے باطن کی مہلک اور بری صفات میں سے کوئی صفت کو زائل کرنے اور مغلوب کرنے کا اشارہ تھا

چند گوئی ہچمو زاغ پر فسوس	اے خلیل از بہر چہ کشتی خروس
مگر بھرے کوے کی طرح کب تک بولے گا؟	اے خلیل (اللہ) آپ نے مرغے کو کیوں مارا؟
حکمت کشتن چہ بود آخر بگو	تا مسج گردم آں راموہمو
آخر بتائے مارنے کی کیا حکمت تھی؟	تاکہ میں روئے روئے سے سمان اللہ کوں
گفت فرماں حکمت فرماں بخواں	تا مہلل گردم آں رامن بجاں
انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم کی حکمت بتا دیجئے	تاکہ میں اس پر دل و جان سے لا ایل الا اللہ چڑھوں
شہوتی ہست او ولس شہوت پرست	زاں شراب زہرناک ژاژ مست
وہ شہوت والا اور شہوت پرست ہے	اس زہریلی بیودہ شراب سے مست ہے
گر نہ بہر نسل بودے اے وصی	آدم از تنکش بگردے خود خصی
اے وصی! اگر وہ نسل کے لئے (ضروری) نہ ہوتی	(حضرت) آدم اس کے بیکرے اپنے آپ کو قصی کر لیتے
گفت ابلیس لعین دادار را	دام زفتے خواہم ایں اشکار را
لعنوں شیطان نے اللہ (تعالیٰ) سے کہا	میں اس شکار کے لئے مضبوط جال چاہتا ہوں

زر و سیم و گلہٗ اسپش نمود	کہ بدیں تانی خلافت رار بود
سہ اور چاندی اور تمبوڑوں کا گلہ دکھایا	کہ تو ان سے لوگوں کو اپکے کے گا
گفت شاباش و ترش آویخت لنج	شد ترنجیدہ و ترش ہچموں ترنج
بولاً آفریں ہے اور ترش روئی سے تمبڑی لٹائی	رنجیدہ اور لیوں کی طرح ترش ہو گیا
پس زر و گوہر ز معدنہائے خوش	کرد آں پس ماندہ را حق پیشکش
تو سونا اور جواہر عمدہ کانوں سے	اللہ (تعالیٰ) نے اس مردود کے آگے کر دیئے
گیرایں دام و گر را اے لعیں	گفت ازیں افزوں دہ اے نعم المعیں
اے ملعون یہ دھوا جال لے لے	بولاً اے عمدہ دھوکا اس سے بڑھ کر دے
چرب و شیریں و شرابات ثمیں	دادش و بس جامہٗ ابریشمیں
پکے پیسے (کمانے) اور قیمتی مشروبات	اور بہت سے ریشمیں پہننے اس کو دیئے
گفت یارب بیش ازیں خواہم مدد	تا بہ بندم شاں کجبل من مسد
بولاً اے خدا! میں اس سے زیادہ مدد چاہتا ہوں	تاکہ میں ان کو سوئے کی دہی میں باندھ لوں
تا کہ مستانت کہ نرو پر دلند	مرد واز آں بندہا را بکسلند
تاکہ تیرے وہ مست جو نر نور بہادر ہیں	ان بندوں کو مردانہ وار قتل دیں
تا بدیں دام ورنہ سنہائے ہوا	مرد تو گردد زنا مرداں جدا
تاکہ نفسانیت کے اس جال اور دسیوں کی وجہ سے	تیرے مرد نامردوں سے جدا ہو جائیں
دام دیگر خواہم اے سلطان بخت	دام مرد انداز حیلست ساز سخت
اے شاہ تقدیر! میں دھوا جال چاہتا ہوں	جو جال انسان کو پھانسنے والا سخت جیلہ ساز ہو
خرو چنگ آورد در پیش و نہاد	نیم خندہ زد بدہاں شد نیم شاد
(اللہ تعالیٰ) شراب اور سار سامنے لایا اور رکھ دیا	وہ خود سا ہنسا اور ان پر آدھا راضی ہو گیا
سوئے اضلال ازل پیغام کرد	کہ برآر از قعر بحر قنہ گرد
اس نے ازل (مفت) اضلال کو پیغام دیا	کہ قنہ کے سمندر کی گہرائی سے گرد نکال لا
نے یکے از بندگانت موسیٰ ست	پردہا در بحر او از گرد بست
کہا تیرے بندوں میں موسیٰ نہیں ہیں؟	انہوں نے سمندر میں گرد کے پردے باندھ دیئے

آب از هر سوغناں را وا کشید	از تگ دریا غبارے بر جمید
پانی نے ہر جانب سے اپنی ہانگ سمجھ لی	دریا کی کہرائی سے فہار اٹھا
چونکہ خوبی زناں با او نمود	کہ قرار و صبر مرداں می ربود
جب عورتوں کا حسن اس کو دکھایا	جو مردوں کا مہر و قرار لے اٹتا ہے
پس زوانکشک برقص اندر فتاد	کہ بدہ زو تر رسیدم بر مراد
تو اس نے چلی بھاگی اور ناچے گا	کہ بہت جلد دیدہ جئے میں مقصد کو پہنچ گیا
چوں بدید آں چشمہائے پر خمار	کہ کند عقل و خرد را بیقرار
جب اس نے وہ ٹھیلی آنکھیں دیکھیں	جو عقل اور سمجھ کو بے قرار بنا دیتی ہیں
واں صفائے عارض آں دلبراں	کہ بسوزد چوں سپند ایں دل براں
ان مشقوں کے رخسار کی وہ صفائی	کہ جس پر یہ دل کالے دانے کی طرح جلتا ہے
روئے و خال و ابرو و لب چوں عقیق	گوینا خور تافت از پردہ رقیق
چہرہ اور گل اور ابرو اور عقیق جیسے ہونٹ	گوینا ہار یک پردے سے سورج چمک رہا ہے
قد چوں سرد خراماں در چمن	خدا ہچوں یا سمین و نسترن
ایسا قد جیسا کہ چمن میں سرد خراماں	رخسارہ چنبیلی اور گل سیمتی جیسا
دید او آں غنچ بر جست او سبک	چوں تجلی حق از پردہ تنگ
اس نے وہ ناز و ادا دیکھی تو فوراً اچھلا	جو ہار یک پردے میں سے اللہ (تعالیٰ) کی تجلی کی طرح نکل
عالے شد والہ و حیران و دنگ	زاں کرشم و زان دلال نیک شک
ایک جہان سرکشہ اور حیران اور دنگ ہو گیا	اس کرشمہ اور اس شوخ اچھے ناز سے

تفسیر لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه

اسفل سافلين و من نعمه ننكسه في الخلق افلا يعقلون

”بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر ہم نے اس کو کمزوروں سے کتر کی طرف لوٹا دیا اور جس کو ہم (زیادہ) عمر دیتے ہیں اس کو بناوٹ میں اوندھا کر دیتے ہیں کیا وہ نہیں سمجھتے“ کی تفسیر

آدم و جن و ملک ساجد شدہ	ہچو آدم باز معزول آمدہ
(مہینوں کے سامنے) آدمی اور جن اور فرشتے سجدہ کرنے والے بنے	پھر وہ (مہینوں) آدمی کی طرح معزول ہو گیا

گفت آوخ بعد ہستی نیستی	گفت جرمت اینکہ افزوں زیستی
اس (حسین) نے کہا آؤ وجود کے بعد ناستی	اس نے کہا 'تیرا قصور یہ ہے کہ تو زیادہ زندہ رہا
جبرئیلش می کشاند موشکشاں	کہ بروزیں خلد وز جوق خوشاں
جبرئیل اس (حسین) کو بال پکڑ کر سمجھ رہے ہیں	کہ اس جنت اور جہنم کے جہرمت سے نکل جا
گفت بعد از عزاں اذلال چیست	گفت آں دامت وایت دادریست
اس نے کہا عزت کے بعد یہ ذلیل کرنا کیوں ہے؟	(جبرئیل نے) کہا وہ عطا ہوگی اور یہ تیرے لئے انصاف ہے
جبرئیلؑ سجدہ میگردی بجائ	چوں کنوں میرانیم تو از جناں
اے جبرئیل! تو (دل و) جان سے سجدہ کرنا تھا	تو اب مجھے جنت سے کیوں نکال رہا ہے
حلہ می پرد زمن در امتحاں	ہچو برگ از نخل در فصل خزاں
(اس) آزمائش میں میری ہشاک فتم ہوتی جارہی ہے	جیسا کہ خزاں کے موسم میں کھجور سے چنے
آں رننے کہ تاب او بدماہ وار	شد بہ پیری ہچو پشت سوسمار
وہ رن رہا کہ جو چمک میں چاند جیسا تھا	بڑھاپے میں وہ گمراہ کی پشت کی طرح ہو گیا
واں سرو آں فرق گش شعشع شدہ	وقت پیری ناخوش و اصلع شدہ
وہ سر اور وہ حسین مانگ چمکتی ہوئی	بڑھاپے کے وقت بد صورت اور گھٹی ہو گئی
واں قدر قصان و نازاں چوں سناں	گشت در پیری دوتا ہچو کماں
وہ نیزے جیسا رقص اور ناز کرتا ہوا تھا	بڑھاپے میں کمان کی طرح دھرا ہو گیا
برف گشتہ موسیٰ ہچوں پر زاغ	وز تشخ روی گشتہ داغ داغ
کوسے کے پردوں کی طرح کے بال برف بن گئے	اور جھریوں سے چہرہ داغ داغ ہو گیا
رنگ لالہ گشتہ رنگ زعفران	زور شیرش گشتہ چوں زہرہ زناں
لار کا رنگ زعفران بن گیا	اس کی شیر بھی طاقت عورتوں کے بچے کی طرح ہو گئی
چشم چوں زگس شدہ پڑمردہ	گرمی اعضا شدہ افسردہ
زگس جیسی آنکھ مرجھا گئی	اعضا کی گرمی ٹھنڈی ہو گئی
آنکہ مردے در بغل کردے بفسن	می بگیرندش بغل وقت شدن
جو نفی کے ذریعہ بہاد کو بغل میں دبا لیتا تھا	چلنے کے وقت لوگ اس کی بظلمت قاتلے ہیں

ایں خود آثار غم و پژمردگیست ہر یکے زینہا رسول مرد گیت

یہ خود غم اور پژمردگی کے آثار ہیں ان میں سے ہر ایک موت کا پتلا ہے

تفسیر الاذین امنوا و عملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون

”مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے“ کی تفسیر

لیک اگر باشد قریش نور حق نیست از پیری و رافقصان و دق

لیکن اگر اللہ (غالی) کا نور اس کا ساتھی ہو بلا چاہے سے اس کو کوئی نقصان اور پریشانی نہیں ہے

سستی او ہست چوں سستی مست کاندراں نستیش رشک رستم مست

اس کی سستی مست کی سی سستی ہے کیونکہ اس کی سستی پر رستم کو رشک ہے

گر ببرد استخوانش غرق ذوق ذرہ ذرہ اش در شعاع نور شوق

اگر وہ مر جائے تو اس کی ہڈیاں ذوق میں غرق ہیں اس کا ذرہ ذرہ شوق کے نور کی شعاعوں میں ہے

وانکہ نورش نیست باغ بے ثمر کہ خزانہ می کند زیر و زبر

جس کو نور (مامل) نہیں ہے وہ بے پھل کا باغ ہے اس کو (موم) خزاں نہ دہلا کر دیتا ہے

گل نما ند خار ہا ماند سیاہ زرد و بے مغز آمدہ چوں تل کاہ

پھل ختم ہو جاتے ہیں کانٹے کالے پڑ جاتے ہیں پیلا اور بغیر پھل کے ہو جاتا ہے جس طرح گھاس کا ڈبیر

تا چہ زلت کرد ایں باغ اے خدا کہ ازو ایں حلھا گردو جدا

اے اللہ اس باغ سے کیا لٹلی ہوئی کہ اس کا یہ لباس جدا ہو گیا؟

خویشتن را دید و دید خویشتن زہر قاتل است ہیں اے ممتحن

اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور خود بینی اے مصیبت کے مادے! قاتل زہر ہے

شاہدے کز عشق او عالم گریست عالمش می راند از خود جرم چیست؟

”مستحق جس کے عشق میں دنیا مرنے لگی“ اس کو دنیا اپنے پاس سے ہٹاتی ہے کیا خطا ہے؟

جرم آنکہ زیور عاریہ بست کرد دعویٰ کایں حلال ملک من مست

لطف یہ ہے کہ اس نے مالک ہوا زیور پہنا دعویٰ یہ کیا کہ یہ میرا لباس ہے

واستائیم آنکہ تاداند یقین	خرمن آن ماست خوباں خوشہ چیں
میں واپس لے لیا ہوں تاکہ یقین آ جائے	کلیان ہماری ملکیت ہے حسین اس کے خوش ہمیں ہیں
تا بداند گاں حلل عاریہ بود	پرتوے بود آں ز خورشید وجود
تاکہ وہ جان جائے کہ وہ لباس مانگا ہوا تھا	وہ وجود کے سورج کا عکس تھا
آں جمال و قدرت و فضل و ہنر	ز آفتاب حسن کرد ایں سو سفر
اس حسن اور طاقت اور فضل و ہنر نے	اس جانب حسن کے سورج سے سفر کیا تھا
بازی گردند چوں استارہا	نور آں خورشید ازیں دیوارہا
ستاروں کی طرح واپس ہو جاتے ہیں	ان دیواروں سے سورج کے نور
پرتو خورشید شد تا جائیگاہ	ماند ہر دیوار تاریک و سیاہ
سورج کا عکس (اپنی) جگہ چلا گیا	ہر دیوار کال اور سیاہ وہ مٹی
آنکہ کرد او در رخ خوبانت دنگ	نور خورشید ست از شیشہ سہ رنگ
وہ حسن جس نے مسنونوں کے چہرے پر تجھے حیران کر دیا ہے	وہ سہ رنگے شیشہ سے سورج کا نور ہے
شیشہائے رنگ رنگ آں نور را	می نماید ایں چنین رنگیں بھا
رنگ برنگ کے شیشے اس نور کو	ہمیں ایسا رنگیں دکھاتے ہیں
چوں نماںد شیشہائے رنگ رنگ	نور بیرنگت کند آں گاہ دنگ
جب رنگ برنگ کے شیشے نہ رہیں گے	اس وقت وہ بے رنگ نور تجھے حیران کر دے گا
خوی کن بے شیشہ دیدن نور را	تاچو شیشہ بشکند نبود عُمی
نور کو بغیر شیشہ کے دیکھنے کی عادت ڈال	تاکہ جب شیشہ ٹوٹ جائے تو اندھا پن نہ ہو
قانعی بادانش آموختہ	وز چراغ غیر چشم افروختہ
تو نے سیکھی ہوئی سمجھ پر اکتفا کر لیا ہے	اور دوسرے کے چراغ سے تو نے آنکھیں روشن کی ہیں
او چراغ خویش بر باید کہ تا	تو بدانی مستعیری نے فنی
وہ اپنا چراغ لے جائے گا تاکہ	تو جان لے کہ تو مانگا ہوا لینے والا ہے نہ کہ نذر
گر تو کردی شکر و سعی مجتہد	غم مخور کہ صد چنناں بازت دہد
اگر تو نے شکر کیا اور پوری کوشش	تو غم نہ کر وہ اس جیسے بیگلوں (حسن) بھر دے گا

ور نکردی شکر اکنون خوں گری	کہ شدست آں حسن از کافربری
اگر تو نے شکر ادا نہ کیا تو اب خون (کے آنسو) روئے گا	کیونکہ وہ حسن ایک ہاشمے سے چلا گیا ہے
امۃ الکفران اصل اعمالہم	امۃ الایمان اصلح بالہم
(اللہ تعالیٰ نے) کافروں کے اعمال کو رانچاں کر دیا ہے	(اور) مومنوں کی جماعت کے اعمال کی اصلاح کر دی ہے
گم شد از بے شکر خوبی و ہنر	کہ دگر ہرگز نہ بیند ز اں اثر
ہاشمے سے اچھائی اور ہنر اس طرح گم ہوا	کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا نشان نہ دیکھے گا
خویشی و بے خویشی و شکرو و داد	رفت ز انساں کہ نیاروشاں بیاد
انہایت اور غیرت اور شکر اور عطا	اس طرح سے گئیں کہ وہ ان کو یاد (بھی) نہ کرے گا
کہ اضل اعمالہم اے کافراں	جستن کام ست از ہر کامراں
اے کافرو! ان کے اعمال کو رانچاں کر دیا ہے	جنگجو کرنا ہر (دنیا دار) ہمارا کام ہے
جز ز اہل شکر و اصحاب وفا	کہ مراشاں راست دولت در قفا
سوائے شکر گزاروں اور با وفا لوگوں کے	کیونکہ دولت ان کے پیچھے ہے
دولت رفتہ کجا قوت دہد	دولت آئندہ خاصیت دہد
گذری ہوئی دولت کب طاقت دیتی ہے؟	آنے والی دولت خاصیت دکھاتی ہے
قرض وہ زیں دولت اندر اقرضوا	تا کہ صد دولت بہ بنی پیش رو
"تم قرض دو" کے سلسلہ میں تو اس دولت سے قرض دے	تاکہ تو (اپنے) سامنے بیٹھوں دولتیں دیکھے
اند کے زیں شرب کم کن بہر خویش	تا کہ حوض کوثرے یابی بہ پیش
اپنے لئے اس پینے میں سے کچھ کم کر دے	تاکہ تو آئندہ حوض کوثر پا لے
جرعہ برخاک وفا آنکس کہ ریخت	کہ تواند صید دولت زدگر ریخت
جس شخص نے قافی زمین پر ایک گھونٹ بہایا	دولت کا ہزار اس سے کہاں بھاگ سکتا ہے؟
خوش کند دل شاں کہ اصلح بالہم	ردمن بعد التوئی انزالہم
(اللہ تعالیٰ) ان کا دل خوش کر دے گا کیونکہ ان کے دل کی اصلاح کر دی ہے	ان کی مہمانی کے گھمانے کو ختم ہو جانے کے بعد لوٹ دیا ہے
اے اجل وے ترک غارت سازدہ	ہرچہ بردی زیں شکوراں بازوہ
اے موت اے دیہات کو لوٹنے والے ترک!	ان شرگزاروں کا جو کچھ تو نے چھینا ہے واپس دے دے

واہد ایشاں نہ پذیرند ہاں	زانکہ منعم گشتہ انداز رخت جاں
وہ ان کو واپس دے گی وہ اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے	کیونکہ روح کے سامان سے وہ مالدار بن گئے ہیں
صوفیم و خرقتا انداختیم	بازنستائیم چوں درباختیم
ہم صوفی ہیں اور ہم نے چترے اندار دیئے ہیں	جبکہ ہم نے ان کو پار دیا ہے ہم دوبارہ نہ لیں گے
ماعوض دیدیم وانکہ چوں عوض	رفت از ما حاجت و حرص و غرض
ہم نے بدلہ پا لیا ہے اور پھر بدلہ بھی کیا؟	ہم سے ضرورت اور حرص اور غرض روانہ ہو گئی ہے
ز آب شور مہلکے بیروں شدیم	بر ریح و چشمہ کوثر زدیم
ہم مہلک کھاری پانی سے باہر آ گئے ہیں	شراب اور حوض کوثر پر خیم ہو گئے ہیں
آنچہ کردی اے جہاں بادگیراں	بیوفائی و فن و ناز گراں
اے دنیا! تو نے جو کچھ دوسروں کے ساتھ برائی	ہے وفائی اور چالاکی اور بھاری ناز
برسرت ریزیم ما بہر خدا	کہ شہیدیم آمدہ اندر غزا
ہم خدا کے لئے تیرے سر پر مارتے ہیں	کیونکہ ہم تو جہاد کے شہید ہیں
تا بدانی کہ خدائے پاک را	بندگاں مستند پر حملہ و مرا
تاکہ تو جان لے کہ خدائے پاک کے	حملہ اور جنگ سے پر (بھی) بندے ہیں
سہلت تر ویر دنیا برکنند	خیمہ را بر باروی نصرت زند
دنیا کی مکاری کی موٹھیں اکھاڑ دیتے ہیں	مد (خداوندی) کے قلعہ پر جھنڈا گاڑ دیتے ہیں
ایں شہیداں باز نو غازی شدند	ویں اسیراں باز بر نصرت زدند
یہ شہید از سر نو غازی بن گئے ہیں	یہ قیدی پھر مد پر آوارہ ہیں
قفل مشکباز لطفش حل شدہ	نفس کافر ناگہاں بکل شدہ
اس کی سرپائی سے مشکوں کا قفل کھل گیا ہے	کافر کا نفس اچانک ترچے لگا
نامیدی رفتہ امید آمدہ	گشت مسجد ناگہاں ایں بتکدہ
مابوی ختم ہوئی امید پیدا ہو گئی	یہ بت خانہ اچانک مسجد بن گیا
سربرا آوردند باز از نیستی	کہ بہ ہیں مارا کہ اکمہ نیستی
وہ عدم سے پھر موجود ہو گئے	ہیں دیکھ لے تو اندھا (تو) نہیں ہے

تا بدانی در عدم خورشید ہاست	وانچہ اینجا آفتاب آنجا سہاست
تاکہ تو سمجھ لے کہ عدم میں بہت سے سورج ہیں	جو یہاں سورج ہے وہاں (کا) ستارہ ہے
در عدم ہستی برادر چوں بود	ضد اندر ضد چوں مکنوں بود
اے بھائی! عدم میں وجود کس طرح ہوتا ہے؟	ضد ضد میں کیسے پوشیدہ ہوتی ہے؟
یخرج الحی من المیت بداں	کہ عدم آمد امید عابداں
سمجھ لے وہ مردے سے زندہ پیدا کر دیتا ہے	عدم میں عبادت گزاروں کی امید ہے
مرد کارندہ کہ انبارش تہی ست	شاد و خوش نے برا امید نیستی ست؟
وہ کاشتکار جس کا کلیان خالی ہے	کیا وہ عدم کی امید پر خوش و خرم نہیں ہے؟
کہ بر دید آں زسوائے نیستی	فہم کن گر واقف معنیت
کہ وہ عدم میں سے اک آئے گی	سمجھ لے اگر تو حقیقت کا جان کار ہے
و مبدم از نیستی تو منتظر	کہ بیابی فہم و ذوق آرام و بر
تو ہر وقت عدم کا شکر دے	تاکہ تو آرام اور نیکی کا ذوق اور فہم حاصل کر لے
نیست دستوری کشاد ایں راز را	ورنہ بغدادے کم انجامز را
اس راز کو کھولنے کی اجازت نہیں	ورنہ میں انجامز کو بغداد بنا دیتا
پس خزانہ صنع حق باشد عدم	کہ بر آرد زو عطا ہا و مبدم
اللہ تعالیٰ کی کارگیری کا خزانہ عدم ہے	کیونکہ وہ اس سے بڑے بڑے عطا برآمد کرتا ہے
مبدع آمد حق و مبدع آں بود	کہ بر آرد فرع بے اصل و سند
اللہ تعالیٰ (انجام دہنے والا ہے اور ایجاد کرنے والا وہ ہوتا ہے)	جو بغیر جڑ اور اصل کے شاخ پیدا کر دے

شرح حبیبی

اچھا تم کوئے کی طرح کب تک ایک ہی رٹ لگائے جاؤ گے اس گفتگو کو چھوڑ دو۔ اور پوچھو کہ اے خلیل آپ نے مرغ کو کیوں ذبح کیا۔

فائدہ:- ولی محمد نے کہا ہے کہ ہجو زان مصرع ثانی سے متعلق ہے اور معنی یہ ہیں کہ اے خلیل تم نے زان کی طرح خروں کو کیوں مارا اور اراج غندی ماکلت واللہ اعلم (بتلائے تو کسی اس میں حکمت کیا تھی تاکہ اس پر مطلع ہو کر میرا بال بال اس خدا کے حکیم و حکیم کی تسبیح کرے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے لحاظ سے تو حکمت یہ تھی کہ مجھے حکم ہوا تھا۔

اس پر یہ سوال ہوا کہ اچھا اس حکم کی حکمت کیا تھی تاکہ میں اس پر مطلع ہو کر بھان و دل کہوں اور بغایت شہوت پرست لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم۔ اس کا جواب یہ ملا کہ وہ شہوت ناک اور بغایت شہوت پرست اور اس زہریلی اور بیہودہ شراب شہوت سے مست تھا بنا بریں وہ واجب القتل تھا۔ ان سوالات و جوابات حالیہ سے فارغ ہو کر مولانا شہوت کی مذمت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی یہ شہوت ایسی بے ہودہ چیز ہے کہ اگر حق سبحانہ کو بقائے نسل مقصود نہ ہوتی اور وہ اس کی برائی کو لوگوں سے محبوب نہ کر دیتا تو اس کی شرم سے آدمی خفی ہو جاتا۔ اس کی برائی کا تم واقعہ ذیل سے ادراک کر سکتے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے حق سبحانہ سے درخواست کی کہ مجھے شکار انسان کے لئے ایک زبردست جال کی ضرورت ہے۔ لہذا عنایت فرمایا جائے اس پر چاندی سونا اور گھوڑے وغیرہ اس کو دکھائے گئے اور کہا گیا کہ تم ان سے ان کو پھانس سکتے ہو۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ حضرت واہ بھلا یہ ان سے کب قابو میں آئے گا۔ غرض کہ وہ ناخوش ہوا اور غصہ کے مارے لگ گیا۔ اس کے بعد اعلیٰ درجہ کی کانوں کے جواہرات اس کے سامنے پیش کئے گئے اور کہا گیا کہ ملعون لے یہ جال لے۔ اس پر بھی اس نے قناعت نہ کی اور کہا کہ اے بہتر مددگار یہ کافی نہیں ہے اور دے اس پر مرغ و شیریں غذائیں قیمتی شربت اور ریشتی کپڑے عطا فرمائے۔ اس نے اس پر بس نہ کی اور کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ اعانت کی ضرورت ہے تاکہ میں ان کو جال میں پھانس سکوں اور تاکہ تیرے عشاق جو مرد اور بہادر ہیں اس جال کو توڑ نہ سکیں اور تاکہ تیرے مرد اس جال اور ان خواہش نفسانی کی رسیوں کے ذریعہ سے نامردوں سے ممتاز ہو جائیں۔

پس میں ایک اور جال مانگتا ہوں مگر معمولی جال نہیں۔ بلکہ وہ جال جو مردوں کو پھانزے والا اور نہایت چالاک ہو۔ اس پر شراب اور پانی اس کے سامنے رکھے گئے اس سے وہ مسکرایا اور کچھ خوش ہوا۔ اس کے بعد حق سبحانہ کی صفت اضلال سے درخواست کی۔ کہ ہوز امتحان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ آپ بحر امتحان سے گرد نکال دیں یعنی امتحان کراہتا تک پہنچادیں۔ آپ کی شان ارفع و اعلیٰ ہے دریا سے گرد تو آپ کے بندے نکال سکتے ہیں۔

دیکھئے آپ کے بندوں میں ایک موسیٰ ہیں جنہوں نے دریا میں گرد کے پردے باندھ دیئے کہ پانی نے ہر طرف سے اپنی باگ کھینچی اور سمٹ گیا اور دریائے گرد نکل آئی اور وہ خشک ہو گیا۔ پس آپ ضرور ایسا کیجئے پس جبکہ حق سبحانہ نے اس کو عورتوں کا حسن دکھلایا جو مردوں کا صبر و سکون کھوئے دیتا ہے تو اس نے چٹکی بجائی اور وجد میں آ کر ناچنے لگا اور کہا کہ ہاں اب میرا مقصد حاصل ہوا۔ بس جلدی سے مجھے عنایت فرما دیجئے اور جب کہ اس نے ان نشیلی آنکھوں کو جو عقول کو بے تاب کئے دیتی ہیں اور ان معشوقوں کے اس صفائے رخسار کو دیکھا جس پر عشاق کے دل سپند کی طرح چلتے ہیں اور ان کے چہرہ اور خال اور ابرو اور ان عقیق کی مانند لبوں کو دیکھا جو ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے پردہ باریک سے آفتاب چمکتا ہو اور اس قد کو دیکھا جو اس سر و فرماں کے مشابہ تھا۔ جو چمن میں موجود اور سر سبز و شاداب ہو اور اس رخسار کو دیکھا جو یاسمین و نسرن کے مشابہ تھا اور اس ناز کو دیکھا جو ان میں خون چھلکتا تھا۔ جیسے باریک پردہ سے جلی حق نمودار ہو تو پھڑک گیا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا شہوت سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں اور برق حسن سے زیادہ اس میگزین میں آگ لگانے والی دوسری شے نہیں۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ حسینوں کے کرشمہ اور ان کے نہایت شوخ ناز سے۔ ایک عالم سرگشتہ و حیران و دنگ ہے۔ حتیٰ کہ انسان جن اور فرشتے مثل ہاروت و ماروت کی طرح بھی اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں مگر وہ آدم علیہ السلام کی طرح ایک وقت میں اس عزت سے معزول ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس میرا حسن وجود کے بعد معدوم ہو گیا ہے اس کا موجب یہ ملتا ہے کہ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم زیادہ جئے اس بناء پر یہ نعمت تم سے چھین لی گئی۔ جبریل اس کو بال پکڑ کر کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت حسن سے اور حسینوں کی جماعت سے باہر نکل اس پر وہ کہتا ہے کہ اے جبریل تو تو مجھے صدق دل سے سجدہ کرتا تھا اب تو مجھے جنت سے کیوں نکالتا ہے دیکھ تو سہمی میرے جسم سے حصہ حسن یوں اتر جاتا ہے جیسے فصل خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہوں۔

فائدہ:- چونکہ حسین کو معزولی میں حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی تھی۔ اس لئے لوازم یا مناسبات مشبہ بہ کو اس کے لئے ثابت کیا ہے ورنہ نہ وہاں جنت ہے نہ جبریل نہ سجدہ نہ سوال نہ جواب اور مقصود صرف اس کے حسن کا زوال اور اس پر اس کا اظہار غم ہے۔

القصہ وہ اس کا حسن زائل ہوتا ہے اور وہ روتا بیٹھتا ہے اس کا وہ رخسار جس کی چمک چاند کی چمک سے ملتی تھی بڑھاپے سے گوہ کی پشت کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کا سر اور وہ حسین مانگ جو سیاہ بالوں میں چمکتی تھی بڑھاپے کے وقت ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں اور سر کے بال جھڑ جاتے ہیں اور اس کا لکڑا اور سناں کی طرح حملہ آور قد بڑھاپے میں کمان کی طرح دوہرا ہو جاتا ہے اور اس کے بال جو کوئے کے پردوں کی طرح کالے تھے برف کی طرح سفید ہو جاتے ہیں اور جھریاں پڑ کر منہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی لالہ کی سی رنگت زعفران کی رنگت ہو جاتی ہے۔ یعنی چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ اور اس کا شیر کا ساز و در و عورتوں کی کمزوری سے بدل جاتا ہے اور اس کی نرگس کے مانند آنکھ پڑ مرده ہو جاتی ہے اور گرمی اعضاء سرد ہو جاتی ہے اور جو کہ چالاکی سے آدمی کو بغل میں دبا لیتا تھا اب اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ چلنے کے وقت اور لوگ اسے بغل میں لیتے ہیں۔

مگر یہ باتیں اصلی غم و پڑ مردگی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو اس کے آثار ہیں کیونکہ اصلی غم اور پڑ مردگی موت ہے اور یہ قاصد ہیں اس کے۔ الحاصل بڑھاپا حسینوں کو بہت ضرر پہنچاتا ہے لیکن اگر بجائے جمال ظاہری کے کسی کو کمال باطنی حاصل ہو اور نور حق سبحانہ اس کے متصل ہو تو اس کو بڑھاپے سے کوئی ضرر اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی گو وہ ست ہوتا ہے مگر اس کی سستی ایسی ہوتی ہے جیسے مست کی سستی کہ وہ اس سستی میں بھی رشک و رسم ہوتا ہے اور گو اس کے اعضاء میں ضعف ہوتا ہے مگر اس کے دل میں کمال قوت ہوتی ہے یہ اگر مرتا بھی ہے تو اس کی ہڈیاں ذوق و شوق میں ڈوبی ہوتی ہیں اور اس کا ذرہ ذرہ نور شوق کی شعاعوں میں محو ہوتا ہے۔

برخلاف ان لوگوں کے جن کو نور حق سبحانہ حاصل نہیں ہے بلکہ وہ صرف حسن ظاہری ہی رکھتے ہیں ان کے بڑھاپے کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے باغ بے ثمر جس کو خزاں نے زیر و زبر کر دیا ہو اور جس میں گل نہ رہا ہو اور صرف کالے کانٹے رہ گئے ہوں اور وہ زرد اور بے مغز ہو۔ جیسے گھاس کے ڈھیر کی حالت دیکھ کر تم تعجب سے کہتے ہو کہ اے اللہ اس نے کیا تصور کیا تھا جو یہ پوشاک حسن اس باغ سے جدا کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ وہ عجب میں گرفتار ہو گیا اور عجب آدمی کے لئے زہر ہلاکت ہے۔ اس لئے اس کی یہ گت بنی اور تم حیرت سے کہتے ہو

کہ وہ معشوق جس کے عشق سے ایک عالم روتا تھا اب کوئی اس کو پاس نہیں لپکنے دیتا۔ آخر اس نے کیا تصور کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اس نے مستعار زیور حسن پہن کر دعویٰ ملکیت کیا تھا۔ اس لئے ہم اس کو واپس لیتے ہیں۔ تاکہ اسے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ خرمین حسن ہماری ملک ہے اور حسین لوگ اس سے مستفید ہیں اور تاکہ وہ جان لے کہ یہ لباس مستعار تھا اور ہم کہ خورشید وجود میں ہمارا پرتو تھا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ جمال اور فضل و کمال طاقت و قدرت جو تمہارے اندر ہے سب مستعار ہیں اور آفتاب حسن سے عالم کی طرف آئے ہیں۔ بالآخر یہ ستاروں کی طرح اپنے مقرر کی طرف لوٹ جائیں گے اور یہ دھوپ ان دیواروں سے آفتاب کی طرف لوٹ جائے گی اور تم ان سے بے بہرہ ہو جاؤ گے۔

کیونکہ قاعدہ ہے کہ دھوپ جس وقت اپنے مرکز کی طرف لوٹ جاتی ہے تو دیواریں تاریک اور سیاہ رہ جاتی ہیں۔ پس تم سمجھو کہ جس حسن نے تم کو حیران کر دیا ہے اور جس پر تم عاشق ہو وہ نور خورشید ازل ہے جو ان مختلف رنگ کے شیشوں سے ظاہر ہو رہا ہے اور یہ مختلف الالوان شیشے اس نور کو ہم کو رنگین اور متکلیف بکیف دکھلاتے ہیں مگر جب یہ شیشے نہ رہیں گے یعنی یہ اجسام فنا ہو جائیں گے اس وقت وہ تم کو بے رنگ اور بے کیف دکھلائی دے گا۔ پس تم کو چاہئے کہ اس نور کو بدول شیشہ کے دیکھنے کی عادت ڈالو اور اجسام کا واسطہ چھوڑو تاکہ جب یہ عینک ٹوٹ جائے اور تم مر جاؤ تو تم اندھے نہ ہو جاؤ۔ بلکہ پھر بھی اس نور کو دیکھ سکو۔ تم علم تقلیدی پر قناعت کئے ہوئے ہو اور کمالات مستعار پر خوش ہو۔

لیکن یاد رکھو کہ ایک روز مالک کمالات اپنے کمالات واپس لے لے گا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ ہماری ملک نہ تھے بلکہ دوسرے کے ملک تھے۔ اس وقت تمہاری دو حالتیں ہوں گی یا تو تم نے اس معطلی کا شکر ادا کیا ہو گا یا نہیں اور اس میں جہد بلیغ کی ہوگی یا نہیں اگر تم نے شکر کیا ہے اور اس میں جہد بلیغ کی ہے تو ہم کو ان کمالات کے زوال کی کچھ پرواہ نہ کرنی چاہئے کیونکہ وہ ان سے سینکڑوں کمالات تمہیں عطا فرما دے گا۔

اور اگر تم نے اس کا شکر نہیں کیا ہے تو تم کو خون رونا چاہئے کیونکہ وہ حسن کمال جو تم کو ان کمالات فانیہ کے معاوضہ میں ملتا ناشکر لوگوں سے بے زار ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ ہم ناشکر لوگوں کے اعمال کو کھودیں گے۔ اور شا کرین جو کہ مومن ہیں ان کی حالت درست کریں گے اس لئے ناشکر لوگوں سے خوبی اور کمالات ضائع ہو گئے ہیں کہ پھر وہ ان کی صورت نہ دیکھیں گے نہ تو یوں کہ وہ کمالات پھر انہیں واپس مل جائیں اور نہ یوں کہ ان کا معاوضہ انہیں مل جائے اور تعلق اور بے تعلقی اور شکر معنمان دنیوی اور دوسری مردم۔ غرض تمام اوصاف ان سے یوں رخصت ہو جائیں گے کہ پھر وہ ان کو یاد بھی نہ آ سکے کیونکہ اضل اعمالہم سے مراد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو دنیا میں کامران اور اپنے مظلوبات سے ہم آغوش ہیں نامراد کر دیں گے اور اس کی یہی صورت ہے کہ نہ تو ان کو وہی کمالات ملیں کیونکہ وہ بھی ان کا مطلوب ہیں اور نہ ان سے بہتر ان کا معاوضہ ملے کیونکہ وہ بدرجہ اولیٰ مطلوب ہے غافل ہیں اس لئے گویا کہ سو رہے ہیں اور جو آنکھ سوتی ہو وہ تو خیالات اور معدومات ہی کو دیکھتی

ہے۔ پس جبکہ ہمارے خوابوں کے سبب حقیقت (عدم) ہماری نظر سے مخفی ہوگئی اور خیال (عالم فانی) ظاہر ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم غلطی میں گرفتار ہو کر سرگشتہ و حیران ہو گئے۔ اور مقصود کو چھوڑ کر غیر مقصود میں پھنس گئے۔

فائدہ:- اس بیان میں مولانا نے عالم حسی کو معدوم اور خیال قرار دیا ہے یہ بنا بر حقیقت نہیں ہے بلکہ تشبیہا ہے۔ یعنی یہ عالم وجود اپنے عدم و فریث بقا کی وجہ سے ایسا ہے جیسا حقیقت کے مقابلہ میں خیال اور موجود کے مقابلہ میں معدوم۔ پس اس کو معدوم اور خیال کہنا عدم کی نسبت سے ہے نہ کہ واقع کے لحاظ سے چنانچہ اس کی طرف مولانا نے نظائر سے اشارہ ہی کر دیا ہے اور دریا کی نسبت سے کف کو معدوم اور خیال قرار دیا ہے اور ہوا کی نسبت سے خاک کو اور فکر کی نسبت سے اقوال کو۔ قدر

اب مولانا تعجب سے فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ نے عدم (عالم وجود) کو کیسے مشاہد کر دیا ہے اور حقیقت (عدم) کو کیسے نظروں سے محجوب کر دیا ہے۔ عجیب قدرت اس کی اس کے بعد حق سبحانہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اے نظر بندی کرنے والے کامل القدرت خدا کیا کہتا ہے تیری کمال قدرت کا۔ کہ تو نے مجھ میں کی نظر میں درو کو صاف اور اس ذلیل اور محقر عالم کو با وقعت بنا دیا۔ اس کے بعد مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو جادوگر چاندنی کو بجائے کپڑے کے سوداگر کے سامنے ناپ دیتے ہیں اور اس سے سونا نفع میں حاصل کر لیتے ہیں اور وہ اس طرح داؤ بیچ سے ان سے روپیہ وصول کر لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے روپیہ تو نکل جاتا ہے مگر کپڑا انداز ہوتا ہے۔ جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ دنیا جادو گرئی ہے اور ہم تاجر۔ اور وہ ہمارے ہاتھ چاندی کو ناپ کر بجائے کپڑے کے بیچ رہی ہے اور خواہشات و لذات کو جو فی الحقیقت بے حقیقت ہیں ہماری نظروں میں موقر اور قابل تحصیل بنا رہی ہے۔ یعنی وہ اپنا جادو کر کے زور سے ایک گز کپڑے کو چاندی کے ذریعہ سے پانچ سو گز بنا رہی ہے اور شہوات و لذات کو جو ایک درجہ میں مقصود ہی ہیں زندگی کا اصلی مقصد ثابت کر رہی ہے اور تم سے تمہارا زہد عمر بھرین رہی ہے۔ پس تم کو واضح ہو کہ جب یہ روپیہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور تم مرو گے اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا زہد عمر بھی ضائع ہو گیا اور کپڑا یعنی مقاصد دنیویہ بھی تمہارے قبضہ میں نہ رہے اس وقت تمہیں بجز حسرت اور افسوس کے کچھ چارہ نہ ہوگا۔

اس لئے تم کو چاہئے کہ اس جادو گرئی سے بچنے کے لئے حق سبحانہ کی جناب میں پناہ لو۔ اور کہو کہ اے اللہ فریاد ہے ان جادو گروں اور ان کی گرہوں سے یہ منتر پھونک کر گرہیں لگاتے ہیں اور میرے حواس پر قبضہ کئے لیتے ہیں پس اے فریاد رس خدا میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو مجھے اس شکست سے بچالے لیکن یہ بھی نہیں کہ صرف یہ الفاظ زبان سے کہہ لو کیونکہ محض الفاظ بہت کمزور ہیں اس لئے اثر نہیں کر سکتے بلکہ زبان فعل سے بھی یہ الفاظ کہو اور جو طریقہ عملی اس استعاذہ کا بتایا گیا ہے یعنی اجاب شریعت اور رضا جوئی حق سبحانہ اس کو بھی عمل میں لاؤ اس وقت تم کو اس جادو گرئی دنیا سے نجات ہو جائے گی اور یہ تم کو نہ ٹھک سکے گی۔ دیکھو اعمال صالحہ کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں تمہارے ساتھی تین ہیں۔ جن میں ایک وفادار ہے اور دو بے وفا۔ اول تو مال ہے اور

دوسرا دوست۔ یہ تو بے وفا ہیں اور تیسرا عمل صالح ہے یہ وفادار ہے کیونکہ مال تو مرنے کے بعد دروازہ تک ہی ساتھ نہیں آتا بلکہ پھونک نکلتے ہی قطع تعلق کر دیتا ہے۔ ہاں دوست آتا ہے لیکن وہ بھی صرف قبر تک اور جب تمہیں موت آتی ہے اور تم قبر میں دفن ہوتے ہو تو وہ بزبان حال کہتا ہے کہ میں اس جگہ سے آگے تمہارا ساتھی نہیں ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہاری قبر پر کچھ دیر ٹھہر جاؤں اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں تمہارا عمل صالح تمہارا وفادار ساتھی ہے کہ وہ تمہاری قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ پس تم اس کو اپنا معین بناؤ۔ اسی بناء پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راہ موت کے لئے عمل سے بڑھ کر وفادار کوئی ساتھی نہیں ہے۔ پس اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر میں تمہارے دوست اور معین دمدگار ہوں گے اور اگر برے ہیں تو تمہیں اذیت پہنچائیں گے۔ اس لئے تم کو اصلاح اعمال کی کوشش کرنی چاہئے۔ تاکہ تم ان کی معزتوں سے مامون اور منافع سے منتفع ہو سکو۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اصلاح اعمال کا مقصود شرعی ہونا تو نص سے ثابت ہو گیا۔ اب سنو کہ اصلاح اعمال بدوں شیخ کے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عالم میں ادنیٰ سے ادنیٰ پیشہ بھی بدوں استاد کے نہیں آ سکتا۔ بلکہ ضرورت ہوتی ہے کہ اول استاد سے سیکھا جائے پھر مشق کی جائے تاکہ وہ ایک مدت کے بعد تم کو موت کے وقت تک فائدہ دے۔ جب ادنیٰ پیشہ کی یہ حالت ہے تو اصلاح اعمال کا طریقہ جو نہایت ہی بہتم بالشان کام ہے بدوں استاد کے کیسے آ سکتا ہے۔

بنا بریں تم کو چاہئے کہ اصلاح اعمال کے طریقوں کو کریم النفس صالح شخص سے سیکھو۔ جو کہ اس کا اہل ہو۔ اور نا اہلوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو۔ بلکہ موتی کو صدف میں تلاش کرو جو اس کا محل ہے اور غیر محل میں مت ڈھونڈو۔ علیٰ ہذا فن تو اہل فن سے سیکھو نہ کہ نا اہلوں سے۔ اور اگر تم کو خوش قسمتی سے اہل اللہ مل جائیں جو علاوہ صاحب فن ہونے کے خیر خواہ بھی ہیں تو تم انصاف سے کام لو اور تعلیم کو ضروری سمجھ کر بے توقف ان سے تعلیم حاصل کرو اور بالکل عار نہ کرو۔ کیونکہ اگر کوئی دباغی کا کام کرے اور اس میں وہ کہنے لباس پہن لے تو اس سے اس کی آبرو میں ذرا فرق نہ آئے گا۔ علیٰ ہذا اگر لوہا اپنے کام کے وقت گدڑی پہن لے تو اس کی عزت مخلوق کی نظر میں کم نہ ہوگی کیونکہ انہوں نے ضرورت ایسا کیا ہے۔ اسی طرح اگر تم بھی تعلیم کے لئے اپنے کو ذلیل و خوار بناؤ گے تو اس سے تمہاری آبرو میں بھی فرق نہ آئے گا کیونکہ تم ضرورت ایسا کر رہے ہو۔

پس تم تکبر کے لباس کو اپنے بدن سے اتار ڈالو۔ اور تعلیم کے وقت مدلل کا لباس پہن لو۔ اب ہم تمہیں ایک اور بات بتلاتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی علم سیکھے تو اس میں زیادہ دخل الفاظ کو ہے کہ الفاظ کے ذریعہ سے اسے مقصود سمجھایا جائے اور اگر کوئی پیشہ سیکھے تو اس میں بہت بڑا دخل عمل کو ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ اسے اس کام کی مشق کرائی جائے۔ مگر فقر کا طریق ان دونوں سے جدا ہے یہ صحبت و تعلق مرشد کامل سے حاصل ہوتا ہے۔ نہ اس میں ہاتھ کام آتا ہے نہ زبان اور ہاتھ اور زبان کو جو کچھ بھی دخل ہے وہ استعداد حصول فقر کے لئے ہے کہ اس سے قابلیت پیدا ہوتی ہے اور خود فقر ان سے حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ علم فقر کی حقیقت تو انور الہیہ ہیں جو اہل اللہ کی ارواح میں موجود ہوتے ہیں ان کا تعلق کتابوں اور گفتار سے نہیں ہے اور عمل سے تعلق نہ ہونا تو محتاج بیان ہی نہیں۔ پس اس علم جہان کو تو ایک روح دوسری روح سے بلا توسط حاصل کر سکتی ہے۔ یہ کتابوں اور گفتار سے نہیں حاصل کر سکتی۔

کیونکہ الفاظ اور نقوش کتابیہ خود اس نور کو روح تک پہنچانے سے قاصر ہیں۔

مثلاً آفتاب کا عکس ایک آئینہ میں موجود ہے اس عکس کو دوسرے آئینہ تک پہنچادے۔ نہ یہ طاقت تحریر میں ہے نہ تقریر میں۔ بلکہ اس کی صورت صرف یہ ہے کہ ایک آئینہ دوسرے آئینہ کے مقابل ہو اور اس سے براہ راست وہ نور حاصل کرے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی سالک کو بذریعہ تقریر یا تحریر کے کچھ اسرار علم فقر کے معلوم ہو جائیں تو اس کو حقیقت اس علم کی حاصل نہیں ہے۔ تاہم فیکہ نور الہیہ سینہ کو نہ کھول دے۔

اب سمجھو کہ حق سبحانہ فرماتے ہیں۔ الم نشرح لک صدورک مگر ہر کامران کے عموم سے اہل وفا اور شاکرین مستثنیٰ ہیں کیونکہ دولت مقصود ان سے وابستہ ہے اور وہ اس سے محروم نہ ہوں گے۔ اس سے تم سمجھو کہ دولت زائد اور کمالات دنیویہ فانیہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں دولت آئندہ خوبصورت شکر ملنے والے ہیں وہ اثر رکھتی ہے اور نفع پہنچاتی ہے پس تم اس دولت کمالات دنیویہ قدرت و اختیار۔ فضل و کمال وغیرہ کو خدا کی راہ میں صرف کرو اور اقرضوا اللہ قرضاً حسناً کی تعمیل میں حق سبحانہ کو قرض دو تا کہ تم ایسی سینکڑوں دولتوں کو اپنے سامنے موجود پاؤ۔ اور اسی شراب دولت کمالات سے خود کم نفع حاصل کرو اور زیادہ حصہ اس کا خدا کی راہ میں صرف کر دو تا کہ اس کے معاوضہ میں حوض کوثر کمالات اخرویہ کو تم اپنے سامنے موجود پاؤ۔ کیونکہ جو لوگ خاک و فقا پر اس شراب کا گھونٹ ڈالتے ہیں یعنی وفاداری کرتے ہیں اور اس طرح اس شراب کو وفا سے ملتے ہیں کرتے ہیں دولت اخرویہ ان سے بچ کر نہیں جاسکتی وہ اسے ضرور حاصل کریں گے اور خدا اس کے دل کو حسب وعدہ خوش کرے گا اور جبکہ وہ اپنی ہستی اور اپنے کمالات رضاء حق میں فنا کریں گے۔

فنائے سامان کے بعد پھر وہ سامان ان کو عطا کرے گا اور کہے گا کہ اے موت (مراد فنائے اصطلاحی ہے) اور اے اس گاؤں کے لوٹنے والے ترک (فنا) جو کچھ تو ان شاکرین کا سامان لے گیا ہے ان کو واپس دے دے۔ بناء بریں وہ ان کو واپس دے گا لیکن شاکرین اسے قبول نہ کریں گے کیونکہ ان کو روحانی دولت باقیہ مل چکی ہوگی۔ اور اس کے ذریعے سے وہ اس دولت فانیہ سے مستثنیٰ ہو چکے ہوں گے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہم صوفی ہیں اور ہم نے لباس ہستی اتار دیا ہے۔ پس تو جبکہ ہم اسے دے چکے ہیں تو اب واپس نہ لیں گے۔ نیز ہم کو ان کا معاوضہ مل چکا ہے اور عوض بھی کیسا جس سے ہماری احتیاج اور حرص و غرض مذموم جو ان کمالات فانیہ سے تھی سب جاتی رہی۔ اس لئے بھی ہم انہیں واپس نہ لیں گے۔ ہم اس آب شور مہلک کمالات دنیویہ سے نجات پا چکے ہیں اور شراب طہور اور چشمہ کوثر ہر کمال اخروی ہمیں مل گیا ہے۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دوبارہ اس آب شور کو لیں۔ غرض کہ دولت کمالات دنیویہ جو ان سے فنا ہو چکی ہے وہ اسے واپس نہیں لینا چاہتے اور دنیا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے دنیا جو کچھ تو نے دوسروں کے ساتھ بے وفائی اور کرا اور ناز خرے کئے ہیں۔

اب ہم اس کے معاوضہ میں تجھ سے مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ ہم شہید اور فانی فی الحق ہیں اور اب تجھ سے جنگ

کے لئے آئے ہیں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ بندگان خدا ایسے بھی ہیں جو تجھ پر حملہ کرتے ہیں اور تجھ سے لڑتے ہیں اور تیری اطاعت نہیں کرتے۔ پس وہ دنیا کے مکرو تہس نہس کر دیں گے۔ اور اس جنگ میں فتح حاصل کریں گے اور بعد بقاء یہ شہید پھر نئے سرے سے دنیا کا مقابلہ کریں گے اور یہ لوگ جو اول دنیا کے قیدی تھے پھر اس کے مقابلہ میں فتح حاصل کریں گے ان کی مشکلات کا قتل بغایت حق سبحانہ کھل چکا ہوگا اور ان کا نفس کا فرتل ہو چکا ہوگا اور ان سے ناامیدی زائل ہو چکی ہوگی اور آفتاب امید طلوع ہو چکا ہوگا اور ان کی ہستی جو اول بندہ تھی جس میں نفس و شیطان کی پرستش ہوتی تھی اب مسجد ہو گئی ہوگی جس میں صرف خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش ہوتی ہوگی اور یہ لوگ عدم سے پھر وجود میں آئیں گے۔ اور فنا فی الحق کے بعد بقاء الحق حاصل کریں گے اور کہیں گے کہ لوگو اگر تم اندھے نہیں ہو تو ہمیں دیکھو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ فنا قابل نفرت نہیں ہے۔ بلکہ قابل تحصیل ہے کیونکہ وہاں خورشید کمال رہتے ہیں اور کالمین دنیا کو ان سے وہی نسبت ہے جو سہا کو آفتاب سے۔ شاید تم پوچھو کہ جناب وجود عدم فنا و بقاء ہر دو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور ایک ضد میں دوسری نہیں ہو سکتی۔ پس فنا سے بقاء اور عدم سے وجود کیونکر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال بھس قرآنی غلط ہے کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں۔ یسخرج السحی من المیت یعنی حق سبحانہ کی قدرت ایسی کامل ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اس سے ہمارے بیان کی صحت ظاہر ہو گئی۔ پس تم سمجھ لو کہ عدم اور فنا میں عابدوں کی امید (بقا) ہے۔ اور یہ خیال جس طرح بھس قرآنی غلط ہے یوں ہی مشابہہ بھی اس کی تردید کرتا ہے۔ دیکھو جو شخص بولتا اور اپنے انبار غلہ کو خالی کرتا ہے کیا وہ عدم کی ہی امید پر شاد اور خوش نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ دانہ نیستی اور عدم سے پھر وجود میں آئیں گے۔ پس اگر تم واقف معنی ہو تو اس سے ہمارے بیان کا صدق سمجھ سکتے ہو۔ دور کیوں جاؤ تم اپنے ہی کو دیکھ لو کہ تم عدم سے وجود کے ہر وقت منتظر رہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں فہم اور ذوق اور آرام اور ہر قسم کی بھلائیاں جو معدوم ہیں عدم سے وجود میں آ کر مل جائیں۔

پس ثابت ہوا ہے کہ عدم سے وجود اور فنا سے بقاء حاصل ہوتی ہے۔ مجھے اس سے زیادہ اس راز کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ ورنہ میں تمام منکرین کو منادوں کے عدم میں ہستی ہے اور فنا میں بقاء ہو سکتی ہے۔

فائدہ:- اجازت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گو بحیثیت تشریف حق سبحانہ کو ہدایت ہی مقصود ہے مگر بحیثیت نکوینی ہدایت و گمراہی دونوں مطلوب ہیں۔ اس لئے وہ بحیثیت نکوینی یہ نہیں چاہتے کہ عالم میں صرف ہدایت ہو۔ نیز چونکہ یہ عالم امتحان ہے اور امتحان کا مدار اختیار پر ہے اس لئے وہ نہیں چاہتے کہ آدمی مجبور ہو کر ہدایت کو قبول کریں کہ اختیار خود ہدایت حاصل کریں۔

الحاصل:- خزانہ صنع حق سبحانہ عدم ہے جس سے وہ ہر دم بخششیں نکال کر عالم پر فائز کرتا ہے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حق سبحانہ مبدع ہیں اور مبدع وہی ہوتا ہے جو بلا مادہ کے اور عدم سخت سے ایک شے کو وجود میں لائے۔ پس ثابت ہوا کہ حق سبحانہ اشیاء کو عدم صرف سے وجود میں لاتے ہیں اور یہ غلط ہے کہ کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آتی۔

مثال عالم ہست نیست نما و عالم نیست ہست نمائے

موجود عالم جو بظاہر معدوم ہے اور معدوم عالم جو بظاہر موجود ہے کی مثال

نہست را بنمود ہست آں محشم	ہست را بنمود بر شکل عدم
اس عزت و جلال والے نے معدوم کو موجود دکھایا ہے	موجود کو معدوم کی شکل میں پیدا کیا ہے
بحر را پوشیدہ و کف کرد آشکار	بادرا پوشیدہ و بنمودت غبار
بحسبند کو پوشیدہ کر دیا ہے ہماگ کو رونما کر دیا ہے	ہوا کو چھا دیا ہے غبار کو ظاہر کر دیا ہے
چوں منارہ خاک پیچاں در ہوا	خاک از خود چوں برآید بر علا
ہوا میں پکرائی ہوئی خاک منارہ کی طرح ہے	خاک بلندی پر خود کیسے چڑھ جاتی ہے؟
خاک را بنی بہالا اے علیل	باد را نہ جز بہتریف و دلیل
اے بیمار! تو خاک کو ادب دیکھتا ہے	ہوا کو تانے اور دلیل کے سوا نہیں دیکھتا ہے
کف ہی بنی روانہ ہر طرف	کف بے دریا ندارد منصرف
تو ہماگ کو ہر طرف جاری دیکھتا ہے	بغیر دریا کے ہماگ نہیں چل سکتا ہے
کف نکس بنی و دریا از دلیل	فکر پنہاں آشکارا قال و قیل
تو ہماگ کو اس سے دیکھ لیتا ہے اور دریا کو دلیل سے (کہتا ہے)	خیال پوشیدہ ہے اور منکھ واضح ہے
نفی را اثبات می پنداشتیم	دیدہ معدوم بنی داشتیم
ہم نے معدوم کو موجود سمجھ لیا	ہم معدوم کو دیکھنے والی آکھ رکھتے ہیں
دیدہ کاندروے نعا سے شد پدید	کے تواند جز خیال و نیست دید؟
وہ آکھ جس کو نیند آ رہی ہو	وہ خیال اور معدوم کے سوا کیا دیکھ سکتی ہے؟
لاجرم سرگشتہ گشتیم از ضلال	چوں حقیقت شد نہاں پیدا خیال
لااعمال ہم گمراہی سے حیران ہو گئے ہیں	چونکہ حقیقت چھپ گئی ہے اور خیال واضح ہے
ایں عدم را چوں نشانہ اندر نظر	چوں نہاں کرد آں حقیقت از بصر
اس معدوم کو نظر میں کیسے بھا دیا؟	اس حقیقت کو نظر سے کیسے چھا دیا؟

آفریں اے استاد سحر باف	کہ نمودی معرضاں را در دصاف
اے جادو کرنے والے استاد! آفریں ہے	کرتے منہ موڑنے والوں کو تھپت 'نیر دکھائی
ساحراں مہتاب پیمائند زود	پیش باز رگان و زر گیرند و سود
جادو گر فوراً چاندنی ٹاپ دیتے ہیں	سوداگر کے سامنے اور سودا اور تلخ مائل کر لیتے ہیں
سیم برہائند زیں گوں چچ چچ	سیم از کفہ رفتہ و کر پاس ہیچ
اس چچ وہ چچ معاملہ سے چاندی اڑا لیتے ہیں	چاندی ہاتھ سے گئی اور کپڑا کچھ نہیں
ایں جہاں جادو دست ما آں تا جریم	کہ ازو مہتاب پیودہ خریم
یہ دنیا جادو ہے ہم وہ سوداگر ہیں	کہ اس کی نی ہوتی چاندی خریدتے ہیں
گز کند کر پاس پانصد گز شتاب	ساحرانہ او ز نور ماہتاب
وہ جلدی سے پانچو گز کپڑا ٹاپ دے	جادوگری کے ذریعہ چاند کی چاندی سے
چوں ستد او سیم عمرت اے رہی	سیم شد کر پاس نے کیسہ تہی
اے غلام! جب اس نے حیرت مری چاندی لے لی	چاندی گئی کپڑا غدار قلیل خالی ہو گئی
قل اعوذت خواند باید کائے احد	ہیں زلفا ثات افغاں وز عقد
تجھے قل اعوذ چینی چاہئے کہ اے خدا	جادو گر نہیں اور گروہوں سے فریاد ہے
میدمند اندر گرہ آں ساحرات	الغیاث انے مستغاث از بردومات
وہ جادو گر نہیں گروہ میں بھونک مارتی ہیں	اے فریاد رس! اس خطر کی چال سے فریاد ہے
لیک برخواں از زبان فعل نیز	کہ زبان قول ست ست اے عزیز
لیکن فعل کی زبان سے بھی ہنر	اے پیارے! کیونکہ قول کی زبان کزور ہے
در زمانہ مر ترا ہمرہ سہ اند	آں یکے وانی و آں دو غدر مند
دنیا میں حیرے تھیں سہیلی ہیں	ایک دغا دار اور دو حیلہ باز ہیں
آں یکے یاران و دیگر رخت و مال	واں سوم وانی ست آں حسن الفعال
ایک دوست ہیں اور دوسرا مال و اسباب ہیں	خیرا دغا دار ایک فعل ہے
مال ناید با تو بیروں از قصور	یار آید لیک تا بالین گور
مال تو غلوں سے باہر (ی) نہ لکے گا	دوست آئے گا لیکن قبر کے سرہانے تک

چوں ترا روز اجل آید بہ پیش	یار گوید از زبان حال خویش
جب تجھے موت کا دن درپیش ہو گا	دوست اپنی زبان حال سے کہے گا
تا بدیں جا بیش ہمرہ عیستم	بر سر گورت زمانے پیستم
اس جگہ سے آگے کا سامنی نہیں ہوں	تھوڑی دیر جیری قبر پر ٹھہرتا ہوں
فعل تو دانی ست زان کن ملتحہ	کاندر آید با تو در قعر لحد
تیرا مل وقار ہے اس میں اپنی پناہ گاہ مالا	کیونکہ تیرے ساتھ قبر کی گہرائی میں آنے کا

در تفسیر قولہ علیہ السلام لا بد من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معہ، و انت میت و ان کان کریماً اکرمک و ان کان لئیماً اسلمک و ذلک القرین عملک فاصلحہ، ما استطعت

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تفسیر کہ ایک ساتھی ضروری ہے جو میرے ساتھ زندہ دفن ہوگا اور تو مردہ اس کے ساتھ دفن ہوگا تو اگر وہ شریف ہے تو تیری عزت کریگا اور اگر کمینہ ہے تو تجھے چھوڑ بھاگے گا اور یہ ساتھی تیرا عمل ہے پس جس قدر ممکن ہو تو اس کی اصلاح کر لے

پس پیغمبر گفت بہر ایں طریق	با وفا تر از عمل نبود رفیق
پیغمبر نے فرمایا ہے اس راستہ کے لئے	کوئی ساتھی عمل سے زیادہ با وفا نہیں ہے
گر بود نیکو ابد یارت شود	و ربود بد در لحد مارت شود
اگر وہ نیک ہو گا ابد تک تیرا دوست ہو گا	اگر بد ہوگا تیرے لئے قبر میں مارا ہو گا
ایں عمل ویں کسب در راہ سداو	کے تو اں کرداے پدر بے اوستاد
یہ عمل اور یہ کمائی سہائی کے راستہ میں	اے بابا! بغیر استاد کے کب کی جا سکتی ہے؟
دوں تریں کہے کہ در عالم رود	ہیج بے ارشاد استادے بود؟
کم رنج کا پیش جو دنیا میں چلا ہے	کبھی استاد کی رہنمائی کے بغیر ہوا ہے؟
اولش علم ست و انکا ہے عمل	تا وہ بد بر بعد مہلت تا اجل
اس پیش کی ابتداء جانا پھر عمل کرنا ہے	تاکہ تھوڑی دیر بعد موت تک پہل دے
استعینوا فی الحرف باذا النهی	من کریم صالح من اہلہا
اے مخلصو! پیشوں میں مدد حاصل کرو	کسی شریف نیک سے جو ان کا اہل ہو

اطلب الدر اخی وسط الصدف	والطلب الفن من ارباب الحرف
اے بھائی! سونے سیپ کے اندر تلاش کر	اور فن کو پیشہ دروں سے طلب کر
ان رأیتہم ناصحین انصفوا	بادروا التعليم لا تستکفوا
اگر تم نصیحت کرنے والوں کو دیکھو غاموشی سے سنو	تعلیم کی طرف بڑھو تکبر نہ کرو
درد باغی گر خلق پوشید مرد	خواجگی خواجہ را آں کم نہ کرد
اگر دہائی میں انسان نے پہنا پرانا پہنا	اس نے شریف کی شرافت کو نہ گھٹایا
وقت دم آہنگر ار پوشید دل	احتشام او نشد کم پیش خلق
اگر (بھئی) دھوکے کے وقت لوہار نے گدڑی پہن لی	تو لوگوں کے سامنے اس کی عزت نہیں گھٹی
پس لباس کبر بیروں کن زن	ملبس ذل پوش در آموختن
تو تکبر کا لباس جسم سے اتر دے	بیچنے میں ذلت کا لباس پہن لے
علم آموزی طریقش قوی ست	حرف آموزی طریقش فعلی ست
تو علم سیکھتا ہے تو اس کا طریقہ زبانی ہے	دستکاری سیکھتا ہے تو اس کا طریقہ عملی ہے
فقر خواہی آں بصحبت قائم ست	نے زبانت کاری آید نہ دست
فقر چاہتا ہے وہ صحبت سے متعلق ہے	نہ تیری زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ
دانش انوار ست در جان رجال	نے زراہ دفتر و نے قیل و قال
انوار کا علم (سلوک بولیاں) لوگوں کے دل میں ہے	(وہ حامل نہیں ہوتا ہے) نہ کتاب کے راستے سے نہ گفتگو سے
دانش آنرا ستاند جاں زجاں	نے زراہ دفتر و نے از زباں
اس کا علم روح روح سے حاصل کرتی ہے	نہ کتاب کے راستے سے اور نہ زبان سے
درد دل سالک اگر ہست آں رموز	رمز دانی نیست سالک را ہنوز
اگر سالک کے دل میں وہ رموز (بھی) ہیں	(لیکن) سالک کو ابھی ان کی سمجھ نہیں ہے
تادلش را شرح آں سازد ضیا	پس الم نشرح بفرماید خدا
جب تک کہ اس کے دل کے لئے نور اس کی تشریح نہ کر دے	پھر خدا فرماتا ہے کیا ہم نے تیرا سید نہیں کھول دیا؟
کہ درون سینہ شرحت دادہ ایم	شرح اندر سینہ ات بہادہ ایم
یعنی ہم نے تیرے سینہ میں اس کی تشریح حمایت کر دی ہے	ہم نے تیرے سینہ میں شرح رکھ دی ہے

تو ہنوز از خارج آں را طالبی	تو کھسی از دیگران چوں حالی
تو ابھی تک باہر سے اس کا طالب ہے	تو (خود) درود کی بجائی تو دوسروں سے درود کیوں روہتا ہے؟
چشمہ شیرست در تو بے کنار	تو چرا می شیر جوی از تغار
تیرے اندر درود کا لامحدود چشمہ ہے	تو گڑھے سے درود کا جویاں کیوں ہے؟
منفذے داری بہ بحر اے آبگیر	ننگ دار از آب جستن از غدیر
اے پانی حاصل کرنے والے! تیرا سمندر تک راستہ ہے	غصے سے پانی لینے میں شرم کر
کہ الم شرح نہ شرحت ہست باز	چوں شدی تو شرح جوی و گدیہ ساز
کیا "م" نے نہیں کھولا؟ تیری شرح نہیں ہے پھر	تو شرح کا طالب اور بھکاری کیوں بنا ہے؟
در نگر در شرح دل در اندرون	تا نیاید طعنے لا بہ صرون
دل کی شرح کو باطن میں دیکھ لے	تاکر "وہ نہیں دیکھتے ہیں" کا طعنہ نہ دیا جائے

تفسیر قولہ عز وجل و هو معکم اینما کنتم

اللہ تعالیٰ کے قول "اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو" کی تفسیر

یک سبد پر ناں ترا بر فرق سر	تو ہی خواہی لب ناں در بدر
دونوں کی ایک بھری ٹوکری تیرے سر کی مانگ پر ہے	تو روٹی کا گھڑا در بدر مانگا ہے
در سر خود پیچ و مل خیرہ سری	رو در دل زن چرا بر ہر دری
اپنے سر میں لگ اور بیہودہ پن چھڑ	جادل کا دروازہ کھٹکا ہر دروازہ پر کیوں (جاتا) ہے
تا بزا نوئی میان آب جو	غافل از خود زین و آں تو آبجو
تو مان تک نہر کے پانی میں ہے	تو خود سے غافل ہے اس اور اس سے پانی کا جویاں ہے
برسرت نانت پایت اندر آب	وز عطش وز جوع گشتستی خراب
تیرے سر پر روٹی ہے (اور) تیرا پاؤں پانی میں ہے	اور تو پیاس اور بھوک سے تباہ ہے
پیش آب و پس ہم آب بامد	چشمہ را پیش سد و خلف سد
آگے بھی جاری پانی ہے اور پیچھے بھی	چشموں کے آگے بھی دیوار ہے اور پیچھے (بھی) دیوار ہے
اسپ زیر راں و فارس اسپ جو	چیت این گفست اسپ و لیکن اسپ کو
گھوڑا دان کے نیچے ہے اور سوار گھوڑے کا جویاں ہے	یہ کیا ہے؟ گھوڑا ہے لیکن گھوڑا کہاں ہے؟

ہیں نہ اسپ ست ایں بزیر تو پدید	گفت آ رہے لیک اسپ خود کہ دید
ہائیں تیرے بچے کلا ہوا یہ گھڑا ہے	وہ کہتا ہے ہاں لیکن اپنا گھڑا کس نے دیکھا ہے؟
مست آن و پیش روی اوست آل	اندر آب و بے خبر ز آب رواں
وہ اس پر عاشق ہے اور وہ اس کے منہ کے سامنے ہے	وہ پانی میں ہے اور جاری پانی سے بے خبر ہے
مست چیز و پیش روی اوست چیز	بے خبر ز ایں چیز و شرح خویش نیز
وہ ایک چیز پر عاشق ہے اور چیز اس کے منہ کے سامنے ہے	وہ اس چیز اور اپنی تفصیل سے بھی بے خبر ہے
چون گوہر در بحر گوید بحر کو	واں خیال چوں صدف دیوار او
جیسا کہ موتی سمندر میں کہے سمندر کہاں ہے؟	وہ خیال سپ کی طرح اس کی دیوار ہے
گفتن آل کو حجابش میشود	ابر تاب آفتابش میشود
اس کا کہنا وہ کہاں ہے؟ اس کا پردہ بننا ہے	(اور) سورج کی چمک اس کے لئے ابر بن جاتی ہے
بند چشم اوست ہم چشم بدش	عین رفع سد او گشتہ سدش
اس کی بری آنکھ بھی اس کی آنکھ کا پردہ ہے	ہیچہ دیوار کا بنانا اس کے لئے دیوار بن گیا
بند گوش اوشده ہم گوش او	ہوش باحق دار اے مدہوش او
اس کا کان بھی اس کے کان کی رکاوٹ بن گیا	اللہ کا ہوش کڑا ہے اس کے دیوانے!
ہوش را تو زلیج کردی بر جہات	می نیر زد ترہ ترہات
تو نے ہوش کو (مٹ) جانوں میں تقسیم کر دیا ہے	وہ غنول (خیالات) ساگ کی قیمت کے نہیں ہے

در تفسیر قول نبی علیہ السلام من جعل الهموم هما واحداً كفاه الله سائر
اهوممه و من تفرقت به الهموم لايبالى الله في اي و ادمنها هلك
آنحضورؐ کے اس قول کی تفسیر کہ جس نے غموں کو ایک غم بنالیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کے
لئے کافی ہو گیا اور جس کے متفرق غم ہیں تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ وہ کونسی داری میں تباہ ہوا

آب ہش را می کشد ہر بنج و خار	آب ہوش چوں رسد سوئے شمار
ہر جز اور کاٹا ہوش کے پانی کو چس رہا ہے	بہاؤں تک تیرے ہوش کا پانی کیسے پہنچے؟
آبہارا میکشد آل خس گیاہ	آب ہوش چوں رسد سوئے آلہ
پانی کو سمولی گھس لی رہی ہے	تیرے ہوش کا پانی خدا تک کیسے پہنچے؟

ہیں بزن آں شاخ بدرا خوش کنش	آب دہ ایں شاخ خوش رانوش
خبردار! ایں ری شاخ کو کاٹ دے (اور) ایں کو دور کر دے	اس ابھی شاخ کو پانی دے ایں کو تازہ کر
ہر دو سبزند ایں زماں آخر نگر	کیں شود باطل ازاں روید شمر
اب دلوں سبز ہیں انجام کو دیکھ	یہ غراب ہو جائے گی اس سے بھل پیدا ہوں گے
آب باغ ایں را حلال آں را حرام	فرق را آخر بہ بنی والسلام
باغ کا پانی اس کے لئے حلال اس کے لئے حرام ہے	دو آخر میں فرق کو سمجھ کا والسلام
عدل چہ بود؟ آب وہ اشجار را	ظلم چہ بود؟ آب وادن خار را
عدل کیا ہے؟ درختوں کو پانی دے	ظلم کیا ہے؟ کانٹے کو پانی دینا
عدل وضع نعمتے در موضعش	نے بہر نیچے کہ باشد آب کش
عدل جگہ پر نعمت صرف کرنا ہے	نہ کہ ہر جگہ کو (پانی دینا) جو پانی چاہتی ہے
ظلم چہ بود؟ وضع در نا موضع	کہ نباشد جز بلا را منبع
ظلم کیا ہے؟ بے محل صرف کرنا	جو صرف مسیت کا چشمہ ہے
نعمت حق را بجان و عقل وہ	نے بہ طبع پر ز حیر و پر گرہ
اللہ (تعالیٰ) کی نعمت جان اور عقل کو دے	نہ کہ چشم اور گروں والی طبیعت کو
بار کن بیگار غم را بر تنت	بر دل و جان کم نہ آنجاں کندنت
غم کی بیگار کو اپنے جسم پر سوار کر	دل اور جان پر نہیں کیونکہ وہ جان کی جالی ہے
بر سر عیسیٰ نہادہ تنگ بار	خر سکیزہ میزند در مر غزار
بوجہ کا ٹھہریں گے سر پر رکھے ہوئے ہے	گدما گدما چراگا میں دھتیاں مار رہا ہے
سرمہ را در گوش کردن شرط نیست	کار دل را بستن از تن شرط نیست
سرمہ کو کان میں لگانا مناسب نہیں ہے	دل کا کام جسم سے لینا مناسب نہیں ہے
گردلی رو ناز کن خواری مکش	ورتنی شکر منوش وز ہر چش
اگر تو (جسم) دل ہے جاغر کر دانت نہ اٹھا	اگر تو (جسم) جسم ہے شکر نہ کھا اور زہر چکھ
زہر تن را نافع ست و قندبد	تن ہماں بہتر کہ باشد بے مدد
جسم کے لئے زہر مفید اور شکر مضر ہے	جسم دق بہتر ہے جو بے سہارا ہو

ہیزم دوزخ تست کم کنش	ور بروید ہیں تو از بن بر کنش
جہنم دوزخ کا ایمن ہے اس کو گنا	اگر وہ آگے خردار! تو اس کو جہنم سے اکھاڑ دے
ورنہ جمال حطب باشی حطب	در دو عالم ہچو جفت بولہب
ورنہ تو ایمن ہی ایمن کا باربردار ہو گا	دونوں جہان ہیں 'بولہب کی بیوی کی طرح
از حطب شناس شاخ سدرہ را	گرچہ ہر دو سبز باشد اے فنی
سدرہ (لہستانی) کی شاخ کو ایمن کی لکڑی سے پہچان لے	اے نوجوان! اگرچہ دونوں سبز ہوں
اصل ایں شاخ ست از نار و دھاں	اصل آں شاخ ست ہفتم آسمان
اس شاخ کی جڑ آگ اور دھاواں ہے	اس شاخ کی جڑ ساتویں آسمان (پر) ہے
ہست مانند ایں بصورت پیش حس	کہ غلط بین ست چشم و کیش حس
یہ جس کے سامنے (آہنی میں) مشابہ ہیں	کیونکہ حس کی آنکھ اور طریقہ غلط ہیں
ہست پیدا آں بہ پیش چشم دل	جہد کن پیش دل آ جہد المقل
دل کی آنکھ کے لئے وہ واضح ہے	کوشش کر ہمار کی سی کوشش دل کے سامنے آ
ورنداری پا بجباں خویش را	تابہ بنی ہر کم و ہر بیش را
تو اگر پاؤں نہیں رکھتا ہے خود کو حرکت دے	تاکہ تو ہر کم و بیش کو دیکھ لے
کایں تحرک شد تبرک را کلید	وز تحرک گردی اے دل مستفید
کیونکہ یہ حرکت کرنا برکت حاصل کرنے کی کلیدی ہے	اے دل! تو حرکت کرنے سے فائدہ مند ہو گا

در معنی ایں رباعی

اس رباعی کے معنی (کے بیان) میں

گر را ہروی راہ برت بکشایند	ور نیست شوی بہستیت بگرایند
اگر وہ (طریقہ) پر چلے گا تو میرے لئے راستہ کھول دیں گے	اگر تو فنا ہو جائے گا تجھے ہر طرف ہل کر دیئے
ور پست شوی تلخی اندر عالم	وانگاہ ترا بے تو بتو بنمایند
اگر تو پست ہو جائے تو تو عالم میں نہ سمائے گا	اس وقت تجھے بغیر میرے (درد کے) دکھائیں گے
گر زلیخا بست در ہا ہر طرف	یافت یوسف ہم ز جنبش منصرف
اگرچہ زلیخا نے ہر طرف دروازے بند کر دیئے	یوسف نے بھی حرکت سے واپس کی جگہ پالی

چوں تو کل کرد یوسف بر جید	باز شد قفل در ورہ شد پدید
جب یوسف نے قفل کیا (دور) کدے	دروازے کا تالا کل گیا اور راستہ ظاہر ہو گیا
گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید	خیرہ یوسف واری باید دوید
اگرچہ دنیا کا کوئی نکاح نظر نہیں آتا ہے	یوسف کی طرح اندھا دھند بھاگتا چاہئے
تا کشاید قفل ورہ پیدا شود	سوئی بینائی شمارا جا شود
تاکہ تالا کھلے اور راستہ ظاہر ہو جائے	لامکان کی جانب تمہارے لئے جگہ ہو جائے
آمدی اندر جہاں اے ممتحن	چچ می بینی طریق آمدن
اے آزمائش میں چڑے ہوئے تو دنیا میں آیا	کچھ تجھے آنے کا راستہ نظر آیا؟
توز جائے آمدی وز موطنے	آمدن را راہ دانی چچ نے
تو ایک جگہ اور ایک وطن سے آیا	تو آنے کا راستہ جانتا ہے کچھ بھی نہیں
گردانی تاگوئی راہ نیست	زیں رہ بے راہ مارا رفتنی ست
اگر تو نہیں جانتا ہے ہرگز نہ کہہ کر راہ نہیں ہے	ہمیں اسی بغیر راستہ کے راستہ سے جانا ہے
میروی در خواب شاداں چپ و راست	چچ دانی راہ آں میداں کجاست
تو خواب میں خوشی خوشی دائیں بائیں جاتا ہے	تو کچھ جانتا ہے کہ اس میدان کا راستہ کدھر ہے؟
توبہ بند آں چشم و خود تسلیم کن	خولیش را بینی دراں شہر کہن
تو اس آنکھ کو بند کر لے اور خود کو سپرد کر دے	تو اپنے آپ کو اس قدیم شہر میں دیکھے گا
چشم چوں بندی کہ صد چشم و خمار	بند چشم تست ایں سوا ز غرار
تو آنکھ کیسے بند کرے گا؟ کیونکہ سینکڑوں آنکھیں اور نہ	غفلت کی وجہ سے اس جانب کے لئے تیری آنکھ کا پردہ ہیں
چار چشمی توز عشق مشتری	بر امید مہتری و سروری
تو (اپنے) خریدار کے عشق میں چار آنکھوں والا ہے	بدائی اور سرور کی امید ہے
گر نخشی مشتری بینی بخواب	چغد بد کے خواب بیند جز خراب
اگر تو سوتا (نمی) ہے تو خواب میں خریدار کو دیکھتا ہے	خوش چغد دیوانہ کے سوا کب دیکھتا ہے؟
مشتری خواہی بہر دم چچ چچ	توچہ داری کہ فروشی؟ چچ چچ
تو ہر وقت چچ و جب میں خریدار کا خواہشمند ہے	تو رکھتا کیا ہے؟ کہ بیچے گا؟ کچھ بھی نہیں

گر ترانے بدے یا چاشتنے	از خریداراں فراغت داشتے
اگر تجھے روٹی یا ناشتہ (حاصل) ہو	تو خریداروں سے بے نیاز ہو
گر در انہاں مرترا نانے بدے	از خریداراں دلت فارغ شدے
اگر تجھے میں تیری روٹی ہوئی	تو تیرا دل خریداروں سے بے نیاز ہو

شرح صلیبی

اس بیان سے معلوم ہوا کہ عدم بھی ایک شے ہے جو کہ صنعت حق سبحانہ کا خزانہ اور عالم وجود کی اصل ہے۔ پس عدم عالم وجود کے مقابلہ میں موجود کہلانے کا زیادہ مستحق ہوگا۔ اور عالم وجود عدم کے مقابلہ میں معدوم کہلانے کے زیادہ لائق ہوگا کیونکہ عدم اصل ہے اور عالم وجود اس کی فرع۔ والاصل اقویٰ وجود امن الفرع۔ دوسری عدم باقی ہے اور عالم وجود فانی۔ اور باقی فانی کے مقابلہ میں موجود کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔ اور فانی باقی کے مقابلہ میں لقب معدوم کے لئے زیادہ زیبا ہے۔

جب یہ تمہیدی مضمون معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ حق سبحانہ کی عجیب شان ہے کہ اس نے معدوم (اضافی یعنی عالم وجود) کو وجود (حقیقی دکھلایا۔ اور موجود (اضافی یعنی عدم) کو معدوم (حقیقی) ظاہر فرمایا۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے دریا کو چھپا دیا ہے جو کہ اصل ہے اور کف کو ظاہر فرمادیا ہے جو کہ فرع ہے یا ایسا ہے جیسا کہ اس نے ہوا کو چھپا دیا ہے جو کہ اصل ہے اور خاک کو ظاہر فرمادیا ہے جو اس کے تابع ہے۔ مثلاً بگولہ کہ اس میں ہوا اصل ہے اور خاک تابع مگر خاک ظاہر ہے اور ہوا مخفی یہ ہم نے کیوں کہا کہ ہوا اصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خاک بذات خود اوپر نہیں جاسکتی۔ پس ضروری ہے کہ اس میں ہوا ہو۔ مگر تم خاک کو تو دیکھتے ہو اور ہوا کو نہیں دیکھتے۔ بلکہ جس وقت تم کو دلیل سے سمجھایا جاتا ہے اس وقت مانتے ہو۔ علیٰ ہذا تم کف کو ہر طرف دوڑتے دیکھتے ہو مگر دریا کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ کف بدوں دریا کے نہیں ٹھہر سکتا۔ پس تم کف کو تو آنکھ سے دیکھتے ہو جو فرع ہے اور دریا کو دلیل سے مانتے ہو جو کہ اصل ہے یا ایسا ہے جیسا کہ فکر مخفی ہے جو کہ اصل ہے اور گفتگو ظاہر ہے جو کہ فرع ہے۔ پس گفتگو کو اصل کے ذریعے سے ذریعہ سے جان لیتے ہو اور فکر کی دلیل سے قائل ہوتے ہو۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ ہم معدوم کو موجود سمجھتے ہیں یعنی ہم نے تمہارے سینہ کو منشرح کر دیا اور اس کو کھول دیا اور اس کو انوار عرفانیہ کا منبع بنادیا۔ اس سے معلوم ہوا دل خود منبع علوم ہے۔ لیکن افسوس کہ تم ان کو باہر ڈھونڈتے ہو۔ ارے تم تو اس دودھ کا غزن ہو۔ پھر دوسروں سے کیوں دوہتے پھرتے ہو اور تمہارے اندر تو خود شیر علوم و معارف کا بہت بڑا چشمہ موجود ہے پھر تم تنہا اور کوٹوں (کتابوں اور رسمی عالموں) سے اس کے کیوں طالب ہو۔ اور اے تالاب (سائل) تو تو بحر حقیقی سے تعلق رکھتا ہے ایسی حالت میں تجھے تالابوں سے پانی لینے سے شرم آنی چاہئے۔ کیا؟

الم نشرح سے تیری حالت ظاہر نہیں ہوتی ضرور ہوتی ہے کیونکہ گو شرع صدر مخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو۔ مگر مطلق شرح صدر آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کی قابلیت علی حسب الاستعداد ہر ایک میں ہے۔ پھر تو دوسروں سے دریافت کرنا اور بھیک مانگنا کیوں پھرتا ہے۔

پس تو تحصیل علم کے لئے اپنے اندر شرح دل کا مطالعہ کر۔ تاکہ تجھ پر اندھے ہونے کا طعنہ نہ ادا ہو۔ اور تو لہم اعین لایبصرون کا مصداق نہ بنے۔ بھلے مانس تیرے سر پر روٹیوں کا بھرا ہوا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور تو در بدر کلڑے مانگتا پھرتا ہے۔ یعنی تجھے دل حاصل ہے جو مع علوم ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا۔ اور علوم رسیہ کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ نہایت بے جا بات ہے تو اپنے باطن میں مشغول ہو اور پانچ پن چھوڑ دے اور اگر تجھے علم کی طلب ہے تو دل کا دروازہ کھٹکھٹا ہر دروازہ پر مارا مارا کیوں پھرتا ہے۔ ارے تو ندی میں گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑا ہے مگر تجھے اپنی حالت کی خبر نہیں اور اس سے پانی مانگتا ہے اور تیرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور تیرے پاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مگر تو پیاس اور بھوک سے خراب ہو رہا ہے یہ تیری بد قسمتی ہی نہیں ہے اور تیرے آگے بھی پانی ہے اور پیچھے بھی۔ مگر تیری آنکھوں کے سامنے بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی کہ تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کتنی بے جا بات ہے تو ان حجابات کو اٹھا اور پانی سے متنع ہو۔ نیز تیری ایسی مثال ہے جیسے شہسوار کی ران کے نیچے گھوڑا موجود ہے اور وہ پوچھے کہ گھوڑا کہاں ہے۔ جب کوئی اس سے پوچھے کہ ارے یہ تیری رانوں کے نیچے کیا ہے تو کہے گھوڑا۔ مگر پھر یہی کہے کہ گھوڑا کہاں ہے پھر اس سے کہا جائے کہ ارے یہ تیرے نیچے گھوڑا نہیں ہے تو کہے ہاں مگر کوئی اپنی سواری کا گھوڑا بھی دیکھتا ہو۔ بھلا اس سے بھی زیادہ کوئی احمق ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

بس تیری یہی حالت ہے کیونکہ تو دل رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ دل منبع علوم ہے کیونکہ تو مسلمان ہے اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن میں یہ مضمون منصوص ہے مگر پھر تحصیل علم کے لئے ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے اور جب تجھے متنبہ کیا جاتا ہے تو خود اقرار کرتا ہے مگر پھر اس بیہودگی کو نہیں چھوڑتا۔

الغرض وہ طالب ایسا ہے جیسا کوئی ایک شے پر عاشق ہو اور مطلوب اس کے سامنے موجود ہو اور وہ پھر بھی اس کا طالب ہو یا کوئی پانی کے اندر موجود ہو اور اس بہتے ہوئے پانی کی اسے خبر نہ ہو۔ کیونکہ یہ بھی ایک شے کا طالب ہے اور وہ شے اس کے پاس موجود ہے مگر یہ اس سے بے خبر ہے بلکہ اسے خود اپنی ہی خبر نہیں۔ یا یوں کہو کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے موتی دریا میں موجود ہے اور کہے کہ دریا کہاں ہے کیونکہ وہ مطلوب کے پاس موجود ہے مگر سمجھتا ہے کہ مطلوب مجھ سے دور ہے اور اس کا یہ خیال اندام مطلوب ہے اس کے لئے سیپ کی طرح حجاب ہو گیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کہاں ہے اس کے لئے حجاب ہے اور اس کے آفتاب مطلوب کے ظہور و تابش کے لئے ابر بن گیا ہے اور یہ اس کی چشم بد (غلط بین ہے) اس کی آنکھ کے لئے آڑ بن گئے ہیں اور اس طرح رفع دیوار خود اس کیلئے دیوار ہو گئی ہے۔ نیز خود اس کے کان غلط سننے والے اس کے کان کی ڈاٹ بن گئے ہیں یعنی اس کے لئے آنکھیں تو ہیں مگر غلط ہیں کہ موجود کو معدوم دیکھتی ہیں اور اس کے کان بھی ہیں مگر غلط سنتے ہیں کہئے آسمان کی تو سنیں زمین کی مگر وہ اپنی آنکھوں اور کانوں کو آفت سے محفوظ سمجھتا ہے اس لئے جبکہ آنکھیں موجود کو معدوم دیکھتی ہیں اور کان موجود کو معدوم سنتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ شے واقع میں معدوم ہے کیونکہ اگر موجود

ہوتی تو میں باوجود اس کے کہ میری آنکھیں موجود ہیں اس لئے کیوں نہ دیکھ سکتا۔ اور دوسرے لوگ اسے محدود کیوں بتاتے اس لئے یہ آنکھیں اور کان جو کہ اس کے ذمہ میں رفع سد ہیں۔ خود حجاب اور سد بن گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
فائدہ:۔ مولانا کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ تم علوم کو اپنے دل میں دیکھو اور غیروں سے طلب نہ کرو۔ اس سے کسی کو عدم ضرورت شیخ کا شبہ نہ ہونا چاہئے کیونکہ دل میں ڈھونڈنے کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنے دل کو اس قابل بناؤ کہ وہ منبع علوم بنے اور مولانا پیشتر فرما چکے ہیں کہ یہ بات بدوں شیخ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ضرورت ہے شیخ کی اور حاصل یہ ہے کہ شیخ حاصل کرو اور اس کے ذریعہ سے دل کو اس قابل بناؤ کہ وہ منبع علوم بنے پھر اس میں علوم کا مطالعہ کرو۔ اور کتب و علماء رسمہ کے پیچھے نہ پڑو۔

فائدہ نمبر ۲:۔ چونکہ دل کے منبع علوم شرعیہ بننے کی ضرورت ہے اتباع شریعت کی اور اتباع شریعت موقوف ہے علوم شرعیہ پر اور علوم شرعیہ حاصل ہوتے ہیں علماء ظاہر سے اس لئے بقدر ضرورت علماء ظاہر کی طرف رجوع بھی لازم ہے اور مقصود مولانا کا یہ ہے کہ بلا ضرورت علوم و علماء رسمہ کے ممنون احسان نہ بنو۔ اور علوم رسمہ ہی کو مقصود اصلی نہ بناؤ۔ واللہ اعلم۔

خلاصہ یہ ہے کہ اے غافل از حق تو خدا سے خبردار ہو اور اس کی اطاعت کر اس سے تیرا دل منبع علوم بنے گا اور تجھے کتب علمیہ اور علماء رسمہ سے استغناء حاصل ہو جائے گا۔ تو نے اپنے ہوش کو مختلف حیات پر منقسم کر دیا ہے حالانکہ ان فضولیات میں ایک شے بھی کسی کام کی نہیں۔ پس تو ان خرافات کو چھوڑ اور اپنے خیالات کو ایک مرکز پر جمع کر اور صرف حق سبحانہ کو مطلوب ٹھہرا اور بدوں اس کے وصول الی اللہ نہایت ہی معذرہ ہے۔ کیونکہ تیرے ہوش کا پانی تو کانٹوں (امور دنیویہ) ہی کی جڑوں میں جذب ہو رہا ہے پھر وہ پھلوں (مطلوب حقیقی) تک کیسے پہنچ سکتا ہے اور جبکہ یہ ذلیل گھاس (امور دنیویہ) تیرے ہوش کے پانی کو جذب کر رہے ہیں یعنی تیرے ہوش کو اپنے ہی میں مصروف رکھتے ہیں تو وہ حق سبحانہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اور تجھے حق سبحانہ کا خیال کیونکر ہو سکتا ہے۔ پس تو اس شاخ بد (تعلقات دنیویہ) کو کاٹ اور اس شاخ (تعلقات حق سبحانہ) کو پانی دے اور تروتازہ کر۔ یہ ضرور ہے کہ یہ دونوں شاخیں سرسبز اور مرغوب و خوشگوار ہیں۔ مگر تم کو انجام پر نظر کرنا چاہئے۔ انجام اس کا یہ ہوگا کہ شاخ اول برباد ہو جائے گی اور شاخ ثانی مثمر اور نتیجہ بخش ہوگی۔ دیکھو اول کی تربیت اور اس کو پانی دینا ناجائز ہے اور ثانی کو پانی دینا واجب اور فرق ان دونوں میں تم کو مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔

یہ مضمون تو ختم ہوا اب ہم اس کے مناسب دوسرا مضمون تم کو سناتے ہیں مگر اول یہ سمجھ لو کہ عدل کیا ہے؟ عدل کی حقیقت درختوں کو پانی دینا ہے اور ظلم کیا ہے؟ ظلم کی حقیقت کانٹوں کو پانی دینا ہے۔ یا بہ تبدل عنوان یوں کہو کہ عدل یہ ہے کہ ہر نعمت کو اس کے موقع پر رکھا جائے اور آب نعمت ہر اس جڑ کو نہ دیا جائے جو اس کے لئے جاذب ہو۔ اور ظلم یہ ہے کہ کسی نعمت کو ایسے محل میں صرف کیا جائے جو اس کے لائق نہ ہو اور صرف بلیات کا سرچشمہ ہو اور کسی بھلائی کی اس سے توقع نہ ہو۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ تم نعمت حق کو تندرستی علم و فضل روح اور عقل پر صرف کرو جو اس کا محل ہیں اور نفس پر صرف نہ کرو جو کہ تکالیف اور مشکلات کا معدن ہے برخلاف

اس کے اقتضاءات نفس کے خلاف کر کے بارغم کو نفس پر لادو۔ اور ارتکاب معاصی سے جو کہ موجب تازی روح ہے تکلیف کو روح اور دل پر نہ لادو کیونکہ یہ عدل ہے اور اس کے خلاف ظلم۔ مگر تم ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ عیسیٰ روح کے سر پر تم نے بارغم لاد رکھا ہے اور خرفش گلزار میں فلاں نہیں مارتا پھر رہا ہے تم کو ایسا نہ چاہئے بلکہ جو جس کے قابل ہو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہئے

دیکھو جس طرح سرمہ کان میں ڈالنا مناسب نہیں ہے یوں ہی دل کا کام نفس سے لینا زیادہ نہیں۔ پس اگر تم صاحب دل ہو تو تم کو ناز کرنا چاہئے اور ذلت نہ اٹھانا چاہئے۔ یعنی دین کا کام کرنا چاہئے جو موجب عزت و راحت ہے اور دنیا کا کام چھوڑ دینا چاہئے جو کہ موجب ذلت و تکلیف ہے اور اگر تم اہل نفس ہو تو ہم کہتے ہیں کہ خبردار شکر نہ کھانا اور زہری کھانا۔ یعنی دنیا ہی میں مصروف رہنا اور دین کے کام نہ کرنا۔ کیونکہ نفس کے لئے زہری نافع ہے اور قد مضر ہے اور اس کے لئے مورد تباہی کے کام مفید ہیں اور دینی کام مضری ہیں۔

فائدہ:- ”شکر منوش“ اور ”زہر چش“ امر و نہی تہدیدی ہیں اور طلب فعل و ترک مقصود ہیں۔ لیکن ہم تمہیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نفس وہی بہتر ہے جو بے مدد ہو اور جس کی پرورش نہ کی جائے کیونکہ یہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ پس تم اس کو کم کرو اور اگر یہ آگے اور یہ ترقی کرے تو تم اس کو جڑ سے اکھیر ڈالو۔ ورنہ تم دونوں عالم میں ابولہب کی بیوی کی طرح حمال حطب ہو گے جو کہ دوزخ کے لئے ایندھن ڈھور رہے ہو۔

ہم پھر کہتے ہیں کہ گوشاخ سدرہ (روح) اور ایندھن (نفس) دونوں سبز ہیں مگر تم ان دونوں میں امتیاز کرو۔ اور جان لو کہ ایندھن (نفس) کا مرجع آگ اور دھواں (دوزخ) ہے اور شاخ سدرہ (روح) کا مرجع آسمان ہفتم (عالم بالا اور لامکان) گو دونوں شاخیں چشم حسی کی نظریکساں معلوم ہوتے ہیں کیونکہ حس کا مشرب غلط بنی ہے لیکن چشم بصیرت کی نظر میں فرق ظاہر ہے۔ پس تم سے جس قدر بھی ہو سکے کوشش کر کے دل کی طرف بڑھو اور نفس کو چھوڑ دو اور اگر تمہارے پاؤں ہی نہ ہوں تو اپنے کو حرکت ہی دیدو۔ یعنی اگر تم پوری کوشش نہیں کر سکتے تو بھی ممکن ہی کوشش کرو تا کہ تمہیں اشیاء علی مانی علیہ نظر آئیں اور تم غلط بینی سے نجات پاؤ۔ کیونکہ مشہور ہے۔ ”فی الحرحہ برکتہ“ یعنی حرکت حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ پس حرکت سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا۔

دیکھو زلیخا نے ہر طرف سے دروازے بند کر دیئے تھے مگر یوسف علیہ السلام نے حرکت کی تو انہیں واپسی کا مقام مل ہی گیا اور وہ اس محل خطرے سے بچ گئے اور جبکہ انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا اور خدا کا نام لے کے بھاگے تو دروازہ قفل حق سبحانہ کی تائید سے کھل ہی گیا اور راستہ نکل آیا۔ پس اگر چہ عالم میں کوئی سوراخ نظر نہیں آتا جس سے تم اس سے خدا تک پہنچ جاؤ۔ مگر تم کو یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنا چاہئے تاکہ قفل کھل جائے اور راستہ نکل آئے اور تمہاری حق سبحانہ کی طرف چلنے کے لئے جگہ ہو جائے۔

تم کو راہ کے نظر نہ آنے سے اس کے انعدام کا شبہ نہ ہونا چاہئے کیونکہ تم دنیا میں آئے ہو اور ضرور کسی راستہ سے آئے ہو اچھا بتاؤ کہ کس راستہ سے آئے ہو کوئی راستہ دکھلائی دیتا ہے اور تم کسی جگہ سے اور کسی مقام سے تو آئے ہو تو کیا جانتے ہو کہ کس راستہ سے آئے ہو۔ اگر تم نہیں جانتے تو یہ نہ کہنا کہ راستہ نہیں ہے ضرور ہے ورنہ

آئے کیونکر۔ نیز اسی راستہ سے تم کو پھر جانا ہے۔ پس اگر راستہ نہیں ہے تو جاؤ گے کیونکر؟ پس معلوم ہوا کہ راستہ ضرور ہے گو ہمیں معلوم نہیں۔ پس یونہی وصول الی اللہ کے راستہ کو ہی سمجھ لو۔ اچھا اور سنو خواب کے اندر تم دائیں بائیں خوش خوش دوڑتے ہو کیا تم جانتے ہو کہ اس میدان کا راستہ کہاں کو ہے ہرگز نہیں۔ پس ایسا ہی وصول الی الحق کی راہ کو سمجھ لو۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ راستہ ضرور ہے مگر ہمیں معلوم نہیں تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اپنے کو حق سبحانہ کے یا شیخ کے حوالہ کر دو اس طرح تم اپنے کو اسی شہر قدیم یعنی عالم غیب میں پاؤ گے لیکن تم آنکھ کیسے بند کر سکتے ہو کیونکہ سینکڑوں لٹلی آنکھیں تمہاری آنکھ کے لئے بند ہونے سے مانع ہیں۔ یعنی دنیا میں تمہارے مطلوبات اور معشوق بکثرت ہیں وہ تم کو آنکھ کیونکر بند کرنے دیں گے کیونکہ عشق آنکھ بند ہونے سے مانع ہے۔

چنانچہ تم سرداری کی توقع میں خریداروں پر عاشق ہو اور ان کے عشق نے تمہاری دوا آنکھوں کو چار بنا دیا ہے۔ یعنی ہر وقت آنکھیں کھولے دیکھتے ہو کہ ادھر سے کوئی آتا ہو گا ادھر سے کوئی آتا ہو گا۔ اور اگر سوتے ہی ہو تو خواب میں خریداروں کو دیکھتے ہو اور ہونا بھی یہی چاہئے کیونکہ لو کو خواب میں دیرانہ ہی نظر آتا ہے۔ پس جب تمہاری یہ حالت ہے تو کیا توقع ہو سکتی ہے کہ تم آنکھ بند کر لو گے۔

بھلے مانس تو جو ہر دم اپنے خریداروں کا طالب ہے بتا تو سہی تیرے پاس دھرا کیا ہے جو تو اس کے ہاتھ بیچے گا۔ کچھ بھی نہیں کیونکہ اگر تیرے پاس روٹی یا دو پہر کا کھانا ہوتا تو تجھے یہ ڈھونگ بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اور تجھے خریداروں کی پرواہ ہی نہ ہوتی اور اگر تیرے تو شدہ دان میں روٹی ہوتی تو خریداروں کی فکر سے تیرا دل مطمئن ہوتا کیونکہ یہ جو کچھ تو کر رہا ہے محض پیٹ کے لئے کر رہا ہے۔ پس اگر تو روٹی سے بے فکر ہوتا تو تجھے اس ڈھونگ کی ضرورت نہ ہوتی اور جب کہ ضرورت ہے تو معلوم ہوا کہ تیرے پاس روٹی نہیں ہے اور جب تو اتنا مفلس ہے تو خریداروں کے ہاتھ کیا بیچے گا اور جبکہ تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں بیچ سکتا تو ان کے جمع کرنے کی درد مری بیکار ہے۔

خلاصہ یہ کہ مولانا طلب جاہ کی مذمت اور اس کا بے سود ہونا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طلب جاہ بالکل لغو ہے کیونکہ طلب خریداراں دلیل ہے اس کے عدم کمال کی۔ کیونکہ صاحب کمال مستغنی ہوتا ہے۔ پس جبکہ طالب جاہ خود کامل نہیں تو اس کا معتقدین کو جمع کرنا بے کار ہے۔ کیونکہ جب اس کے اندر کمال ہی نہیں تو انہیں دکھائے گا کیا۔ اور قدر کس چیز کی کرائے گا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ انہیں فریب دے اور دھوکے سے اپنے نقصان کو کمال ظاہر کرے۔ ولا یخفی شناعته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الربع الثاني من دفتر الخامس

قصہ آں شخصے کہ دعوی پیغمبری میگرد گفتندش کہ چہ خوردہ کہ گنج شدہ و یا وہ میگوئی گفت اگر چیزے یفتے کہ خوردے نہ گنج شدے و نہ یا وہ گفتے کہ ہرخن نیک کہ با غیر اہلش گویند یا وہ گفتہ باشند اگر چہ در اں گفتن مامور باشند اس آدمی کا قصہ جو پیغمبری کا دعوی کرتا تھا لوگوں نے اس سے کہا تو نے کیا کھا لیا ہے کہ احمق بنا اور بکواس کرتا ہے اس نے کہا کہ اگر میں کوئی چیز پالیتا جو کہ میں کھا لیتا نہ احمق ہوتا اور نہ بکواس کرتا کیونکہ ہر بھلی بات جو نا اہلوں سے کہتے ہیں بکواس کہتے ہیں اگر چہ وہ اس کہنے میں (خدا کی جانب سے) مقرر ہوں

آں یکے می گفت من پیغمبرم	وز ہمہ پیغمبراں فاضل ترم
ایک شخص کہتا تھا کہ میں پیغمبر ہوں	اور میں تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہوں
گردش بستمد و بردندش بشاہ	کایں ہی گوید رسولم از آلہ
لوگوں نے انکی گردن باندھی اور اس کو بادشاہ کے سامنے لے گئے	کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی جانب سے رسول ہوں
خلق بروے جمع چوں مور و ملخ	کہ چہ مکرست و چہ تزویر و چہ مخ
لوگ اس پر جمع ہوئے اور انہیں کی طرح جمع تھے	کہ کیا کر رہے اور کیا مکاری اور کیا ہال ہے؟
گر رسول آنست کاید از عدم	ماہمہ پیغمبریم و محشم
اور اگر رسول وہ ہوتا ہے جو عدم سے آئے	تو ہم سب پیغمبر اور معزز ہیں
ما از آنجا آمدیم اینجا غریب	تو چرا مخصوص باشی اے ادیب
ہم اس جگہ سے آئے ہیں یہاں سائر ہیں	اے استاد! تو کیوں مخصوص ہو گا؟

داد ایشاں را جواب آں خوش رسول	کائے گروه کور و نادان و فضول
اس بھلے رسول نے ان کو جواب دیا	کہ اے اندھ اور بہرہ اور نادانوں کے گروہ!
ایں ندانستید اے قوم از قضا	بنیجر اینجا رسید ید از عی
اے قوم! تم یہ نہیں سمجھتے کہ تقدیر سے	تم اندھے ہیں سے بے خبری میں یہاں آ گئے ہو
بچھو طفل خفته ایں جا آمدید	بنیجر از راہ و از منزل بدید
تم سڑے ہوئے بچے کی طرح یہاں آ گئے ہو	تم راہ و منزل سے بے خبر تھے
از منازل خفته بگذشتید و مست	بنیجر از راہ از بالا و پست
تم سوئے ہوئے اور بیہوشی میں منازل سے گزر گئے	راستہ اور خیب و فراز سے بے خبر
ماہ بیداری رواں کشتیم و خوش	از ورائے پنج و شش تا پنج و شش
ہم بیداری میں وہ خوش سے چلے	بنیم پانچ اور چھ کی (جگہ) سے پانچ اور چھ (والی جگہ) تک
دیدہ منزل ہا از اصل و از اساس	چوں قلاووزاں خیر و رہ شناس
ج اور بنیاد سے منزل کو دیکھا	راہروں کی طرح باخبر اور روشناس بن کر
شاہ را گفتند اشکنجش بکن	تا گوید جنس او چچ ایں سخن
لوگوں نے بادشاہ سے کہا اس کو گلہ میں ڈال دیجئے	تاکہ اس جیسا بھی کوئی ایسی بات نہ کہے
شاہ دیدش بس نزار و بس ضعیف	کہ بیک سیلی بمیرد آں نحیف
شاہ نے اس کو بہت لافزار اور کمزور دیکھا	کہ وہ کمزور ایک طمانچہ سے مر جائے گا
کے تو اں او را فشردن یا زدن	کہ چو شیشہ گشتہ است اور ابدن
اس کو کب بھیجا یا مرا جا سکتا ہے	کیونکہ اس کا بدن شیشہ کی طرح ہو گیا ہے
لیک با او گویم از راہ خوشی	کہ چرا داری تو لاف سرکشی
لیکن میں اس کو خوشی سے کہوں گا	کہ تو بکھوی کی سرکشی کیوں کرتا ہے؟
کہ درشتی ناید اینجا چچ کار	کہ بزنی سر کند از غار مار
کیونکہ اس جگہ سختی کا نام نہ ہو گی	کیونکہ سانپ نرمی سے غار سے باہر آتا ہے
مرد ماں را دور کرد از گرد وے	شہ لطفی بود و نرمی درد وے
لوگوں کو اس کے چادوں طرف سے ہٹا دیا	بادشاہ خوش مزاج تھا اور نرمی اس کی عادت تھی

پس نشاندش باز پرسیدش ز جا	کہ کجا داری معاش و ملتجا
تو اس کو بٹھایا پھر اس سے وطن پوچھا	کہ تو روزگار اور ٹھکانا کہاں رکھتا ہے؟
گفت اے شہ ہستم از دارالسلام	آمدہ ز انجا بدیں دارالسلام
اس نے کہا اے بادشاہ! میں دارالسلام کا ہوں	اس جگہ سے اس علامت کے گھر میں آ گیا ہوں
نے مرا خانہ ست و نے یک ہمنشیں	خانہ کے گرد دست ماہے در ز میں
نہ میرا گھر ہے اور نہ کوئی ساتھی ہے	چاند نے زمین پر کب گھر ٹھایا ہے؟
پادشاہ از روی لاغش گفت باز	کہ چہ خوردی و چہ داری چاشت ساز
بادشاہ نے مذاق میں پھر اس سے کہا	کہ تو نے کیا کھایا ہے؟ اور تیرے پاس ناشتہ کیلئے کیا ہے؟
اشتہا داری چہ خوردی بامداد	کہ چنیں سرمستی و پر لاف و باد
تجھے بھوک ہے؟ تو نے صبح کیا کھایا ہے؟	کہ تو اس قدر نشہ میں اور فحشی اور تکبر سے مبرا ہوا ہے
گفت گر ناخم بدے خشک و تری	کہ کم من دعوی پیغمبری
اس نے کہا اگر میرے پاس باسی یا تازہ روٹی ہوتی	میں پیغمبری کا دعویٰ کب کرتا؟

شرح صلیبی

مولانا نے ربیع اول کے آخر میں فرمایا تھا گرد و رہبانان مرتزبانانے بدے۔ از خریداران دولت فارغ شدے۔ اب اس کے مناسب ایک شخص کا قصید بیان فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا کھایا ہے جو اتنا مدہوش ہوا کہ تجھے یہ بھی خبر نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں اس پر اس نے کہا کہ حضور اگر میرے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تو میں ایسا دعویٰ کیوں کرتا۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہوں۔ لوگوں نے اسے گرفتار کیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں اور لوگ وہاں چوبیسویں اور پندرہویں کی طرح جمع ہو گئے اور اس سے کہا کہ یہ کیسا کمر اور کیسا فریب اور کیسا جال ہے۔ تجھ میں رسول کی کوئی بات نہیں۔ بجز اس کے کہ تو عدم سے آیا ہے۔ پس اگر عدم سے وجود میں آتا ہی رسالت ہے تو ہم سب رسول ہیں۔ کیونکہ ہم بھی عدم سے وجود میں آئے ہیں اور ہمارا وطن اصلی بھی عدم ہے اور عالم وجود میں ہم مسافرانہ حیثیت سے ہیں پھر تو رسالت کے ساتھ مخصوص کیسے ہو سکتا ہے۔

یہ سن کر اس قائل مدعی رسالت نے جواب دیا کہ اے اندھے اور احمق اور بے ہودہ لوگو! تقدیر الہی نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تم اپنے اور میرے اندر فرق نہیں سمجھتے تم اتنا نہیں سمجھتے کہ تم یہاں اپنے اندھے پن کے سبب بے خبر آئے ہو۔ اور سوئے ہوئے بچے کی طرح آئے ہو کہ نہ تم کو راہ کی خبر تھی نہ منزل کی۔ تم منزلوں سے سونے

اور بے ہوشی کی حالت میں گزرے ہو۔ نہ تم نے راستہ کو جانا اور نہ اس کی اونچ نیچ کو برخلاف میرے کہ میں بیداری کی حالت میں ماورائے عالم ناسوت سے چلا اور اسی حالت میں عالم ناسوت میں آیا میں منزلوں کی جڑ بنیاد سے واقف ہوں۔ اور راہبروں کی طرح واقف اور راہ شناس ہوں۔ پھر میں اور تم دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں اس پر لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضور اسے سزا دیں تاکہ یہ اس قسم کی باتیں نہ کرے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ بہت دہلا پٹلا اور کمزور ہے کہ ایک تھپڑ میں مر جائے گا اور اس لئے وہ فکرت میں کسے یا مار کا تحمل نہ کر سکے گا کیونکہ اس کا جسم شیشہ کی طرح کمزور ہے تو اس نے خیال کیا کہ اس کو سزا نہ دینی چاہئے۔ ہاں اس کو نرمی سے سمجھانا چاہئے کہ تو ایسی سرکشی کیوں کرتا ہے کیونکہ اس جگہ سختی کام نہ دے گی۔ بلکہ نرمی کام دے گی اس لئے کہ نرمی مخالف کے قابو میں لانے کے لئے اکسیر ہے۔ چنانچہ نرمی سے سانپ بھی بل سے نکل کر قابو میں آ جاتا ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے لوگوں کو اس کے پاس سے ہٹا دیا اور کہہ دیا کہ تم جاؤ ہم خود بیٹ لیں گے۔ بادشاہ چونکہ نرم تھا اور نرمی ہی اس کا شیوہ تھا۔ اس لئے اس نے اسے پاس بٹھلایا اور کہا کہ آپ کا مکان کہاں ہے اور آپ کی بود و باش اور ٹھکانہ کس جگہ ہے۔ اس نے کہا کہ جناب میں دارالاسن عالم غیب کا رہنے والا ہوں اور اس دارالامت دنیا میں آیا ہوں۔ یہاں نہ میرا گھر ہے نہ کوئی دوست۔ میں بمنزلہ چاند کے ہوں اور دنیا بمنزلہ زمین کے اور چاند زمین میں گھر نہیں بناتا۔ اس لئے میرا یہاں کوئی گھر نہیں۔ بادشاہ نے دل لگی سے کہا کہ جناب نے کچھ کھایا ہے اور کیا کھانا جناب کو اور دوپہر کو کیا کھانا مرغوب ہے اور اس وقت کچھ بھوک ہے یا نہیں اور صبح آپ نے کیا کھایا تھا کہ اس کے نشہ میں آپ اس قدر مست اور مغرور ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ جناب اگر کسی قسم کی روٹی سوکھی ہوئی یا تر میرے پاس کھانے کو ہوتی تو میں پیغمبری کا دعویٰ ہی کیوں کرتا۔ یعنی اگر میں سچا نبی ہوں جیسا میرا دعویٰ ہے تب تو یہ سوال لغو بھی ہے لیکن اگر میں جھوٹا ہوں تو بھی یہ سوال لغو ہے کیونکہ اس وقت میرا یہ دعویٰ پیٹ کے لئے ہوگا۔ پس میرا دعویٰ پیغمبری کرنا خود دلیل ہوگا اس لئے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس لئے یہ سوال بالکل لغو ہے۔ اس قصہ کو یہاں تک پہنچا کر مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

دعویٰ پیغمبری یا ایں گروہ	ہمچناں باشد کہ دل جستن ز کوہ
اس جماعت کے سامنے پیغمبری کا دعویٰ کرنا	ایسا ہے جیسا کہ پہاڑ میں سے دل تلاش کرنا
کس ز کوہ و سنگ عقل و دل نجست	فہم و ضبط نکتہ مشکل نخست
پہاڑ اور حجر سے کسی شخص نے عقل اور دل کی جستجو نہیں	مشکل نکتہ کی سمجھ بوجھ کو نہیں تلاش کیا ہے
ہر چہ گوئی باز گوید کہ ہماں	میکند افسوس چوں مستہزیاں
تو جو کچھ کہتا ہے وہ اس کو دہرا دیتا ہے کہ وہی	ذائقہ کرتا ہے جس طرح مذاق اڑانے والے
از کجا ایں قوم و پیغام از کجا	از جمادے جاں کرا باشد رجا
کہاں یہ قوم کہاں پیغام (خداوندی)	حجر سے کس کو جان کی امید ہوتی ہے؟

گر تو پیغام زنی آری و زر	پیش تو بنهند جملہ سیم و سر
اگر تو مورت کا پیغام لائے اور سونا	تیرے سامنے سب چاندی اور سر رکھ دیں گے
کہ فلاں جاشاہدے می خواندت	عاشق آمد بر تو و می داندت
کہ فلاں جگہ ایک مشوق تجھے بلاتا ہے	وہ تجھ پر عاشق ہو گیا ہے اور تجھے جانتا ہے
ور تو پیغام خدا آری چو شہد	کہ بیا سوی خدا اے نیک عہد
اور اگر تو شہد جیسا خدا کا پیغام لائے	کہ بقول و قرار کے ہے اللہ کی جانب آ جا
از جہان مرگ سوی برگ رو	چوں بقا ممکن بود فانی مشو
موت کی دنیا سے ساز و سامان (کے عالم) کی جانب چل	جب بچا ممکن ہو تو ہلاک نہ ہو
قصد خون تو کنند و جان و سر	نزد برائے حمیت دین و ہنر
تیرے خون اور جان اور سر کا قصد کریں گے	ہنرمندی اور دین کی حمایت کی وجہ سے نہیں
بلکہ از چھسیدگی بر خانماں	تلخ شاں آید شنیدن ایں بیاں
بلکہ مگر بار کی دانگی کی وجہ سے	ان کو یہ بات سننا کڑوا معلوم ہوتا ہے

سبب عداوت عام و بیگانہ زیستن ایشان با اولیائے خدا کہ
تجھ شان میخوانند و آب حیات ابدی ارشادی نمایند

عوام کی عداوت اور ان کے خدا کے اولیاء سے بیگانہ ہو کر زندگی کا یہ سبب ہوئے کہ وہ ان
کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور تنگی کے آب حیات کی طرف راہنمائی کرتے ہیں

خرقہ بر ریش خر چھسیدہ سخت	چونکہ خواہی بر کنی زو لخت لخت
پتی گدھے کے زخم پر سخت چٹکی ہوئی ہے	جب تو اس سے کھلے کھلے اکھاڑے گا
جفتہ اندازد یقیں آں خرز درد	حبذا آں کس کز و پرہیز کرد
وہ گدھا جیسا تکلیف کی وجہ سے دلتی مارے گا	خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس سے بچ گیا
خاصہ پنجه ریش و ہر جا خرقہ	بر سرش چھسیدہ در نم خرقہ
خصوصاً جبکہ پچاس زخم ہوں اور ہر جگہ پتی	(پتہ کی) لٹی میں اس پر چٹکی ہوئی ہو
خانماں چوں خرقہ و ایں حرص ریش	حرص ہر کہ بیش باشد ریش بیش
مگر بار پتی ہے اور یہ حرص زخم ہے	جس کو زیادہ حرص ہوگی اس کے زخم زیادہ ہوں گے

خانمان چغد ویران ست و بس	نشود اوصاف بغداد و طس
چغد کا گھر بار صرف دیرانہ ہے	وہ بغداد اور طس کی خوبیاں نہیں سنا ہے
گر بیاید باز سلطانی ز راہ	صد خبر آرد بدیں چغداں ز شاہ
اگر شاہی باز راستہ ملے کر کے آئے	ان چغدوں کو بادشاہ کی سینکڑوں خبریں سنائے
شرح دارالملک و باغستان و جو	پس برو افسوس وارد ہر عدو
دارالسلطنت اور باغ اور نہر کی تفصیل	تو ہر دشمن اس کا مذاق اڑائے گا
کہ چہ باز آورد افسانہ کہن	کز گزاف و لاف میافند سخن
کہ باز پرانا قصہ کیوں لایا	کہ بیہودہ اور بگٹی کی باتیں کر رہا ہے
کہنہ ایشانند و بوسیدہ ابد	ورنہ آں دم کہنہ را نو میکند
پرانے اور ہمیشہ کے لئے مڑے ہوئے وہ ہیں	ورنہ وہ بات پرانے کو نیا کر دیتی ہے
مردگان کہنہ را جان میدہد	تاج عقل و نور ایماں میدہد
پرانے مردوں کو جان عطا کر دیتی ہے	عقل کا تاج اور ایمان کا نور دے دیتی ہے
دل مد زد دلربائے روح بخش	کہ سوارت میکند بر پشت رخس
روح بخشے والے عشق سے دل نہ چڑا	کیونکہ وہ تجھے عمدہ گھوڑے پر سوار کر دے گا
سرمہ زد از سرفراز تاج دادہ	کوز پائے دل کشاید صد گرہ
سر بلند کرنے والے تاج بخشے والے سے سرنہ چھپا	کیونکہ ذوق دل کے پاؤں سے سینکڑوں گرہ کھولے دے گا
باکہ گویم در ہمہ وہ زندہ کو	سوئے آب زندگی پویندہ کو
کس سے کہوں پودے گاؤں میں زندہ کون ہے؟	آب حیات کی جانب دوڑنے والا کون ہے؟
تو بیک خواری گریزانی ز عشق	تو بجز نامے چہ میدانی ز عشق
تو ایک ذات کی وجہ سے عشق سے بھاگ جانے والا ہے	تو عشق کے نام کے سوا کیا جانتا ہے؟
عشق را صد ناز و استکبار ہست	عشق با صد نازی آید بدست
عشق کے سینکڑوں ناز اور غرور ہیں	عشق سینکڑوں نازوں سے ہاتھ لگتا ہے
عشق چوں وانی ست وانی میزد	در حریف بیوفا می ننگرد
عشق چونکہ وفادار ہے ' وفادار کا خریار ہے	بیوفا دوست کی طرف نظر نہیں کرتا ہے

چوں درخت ست آدمی و بنج عہد	بنج را تیمار می باید نمجد
انسان درخت کی طرح ہے اور (دفا) مہد جڑ ہے	جڑ کی کوشش سے حفاظت کرنی چاہئے
عہد فاسد بنج بوسیدہ بود	وز شمار لطف ببریدہ بود
غراب عہد سزی ہوئی جڑ ہوتا ہے	اور مہربانی کے پہلوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے
شاخ و برگ نخل اگرچہ سبز بود	بافساد بنج سبزی نیست سود
کھجور کی شاخ اور پتے اگرچہ سبز ہوں	جڑ کی خرابی کے ہوتے ہوئے سبزی مفید نہیں ہے
ور ندارد برگ سبز و بنج ہست	عاقبت پیروں کند صد برگ و ست
اور اگر سبز پتے نہ ہوں اور جڑ (مخ) ہے	انجام کار پیٹروں پتے ہاتھ نکالیں گے
تو مشو غرہ بعلمش عہد جو	علم چوں قشر ست عہدش مغز او
تو اس کے علم سے دھوکا نہ کھا مہد کی جستجو کر	علم چمکا جیسا ہے اس کا مہد اس کا مغز ہے

در بیان آنکہ مرد بدکار چوں متمکن شود در بدکاری و اثر دولت نیکو کاران بہ
بہند شیطان صفت شود و مانع خیر گردد از حسد ہمچوں شیطان کہ خرمن سوختہ ہمہ
را خرمن سوختہ خواہد ارایت الذی ینہی 'عبداً اذا صلی'

اس کا بیان کہ بدکار انسان جب بدکاری میں لگ جاتا ہے اور نیکوں کی دولت کا اثر دیکھتا ہے شیطان جیسا بن جاتا
ہے اور حسد سے شیطان کی طرح بھلائی کیلئے مانع بن جاتا ہے کیونکہ جس کا کلیان جل گیا ہو سب کو جلع ہوئے
کلیان والا چاہتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا اس کو جو بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھے اور

وافیاں را چوں بہ بنی کردہ سود	تو چو شیطانے شوی آنجا حسود
جب تو وفاداروں کو سودمند دیکھتا ہے	تو تو شیطان کی طرح اس وقت حاسد بن جاتا ہے
ہر کہ را باشد مزاج و طبع ست	او نخواہد ہیچکس را تندرست
جس شخص کا مزاج اور طبیعت مریض ہو	وہ کسی کو تندرست دیکھنا پسند نہیں کرتا
گر نخواہی رشک ابلیسی بیا	از در دعوے بدرگاہ وفا
اگر تو شیطان کا ساحد نہیں کرنا چاہتا ہے آ جا	دعوے کے دروازے سے (بہت کر) وفا کی درگاہ میں
چوں وفایت نیست بارے دم مزن	کایں سخن دعویست اغلب ماومن
جبکہ تم میں نہیں ہے اس کا نام نہ لے	کیونکہ یہ بات اکثر کفر کا دعویٰ ہے

ایں سخن در سینہ دخل مغز ہاست	در خموشی مغز جاں را صد نماست
یہ بات سینے میں مغزوں کی آمدنی ہے	جب رہنے میں جان کے مغز کا بہت اضافہ ہے
چوں بیامد در زباں شد خرج مغز	خرج کم کن تا بماند مغز نفز
جب وہ بات زبان پر آئی مغز خرچ ہو گیا	خرچ نہ کر تاکہ عمدہ مغز باقی رہے
مرد کم گویندہ را فکر یست زفت	قشر گفتن چوں فزوں شد مغز رفت
کم گو انسان کا خیال وزنی ہوتا ہے	باتیں کرنے کا چھلکا جب بڑھا عمدہ مغز ختم ہو گیا
پوست افزوں گشت و کمتر گشت مغز	پوست کمتر شد فزوں شد مغز نفز
چھلکا بڑھا اور مغز گھٹا	چھلکا گھٹا تو عمدہ مغز بڑھا
بگر این ہر سہ زخامی رستہ را	جوز راؤ لوز راؤ پستہ را
ان تین کچے ہوں کو دیکھ لے	افروٹ کو اور بارام کو اور پستہ کو
ہر کہ او عصیاں کند شیطان شود	کہ حسود دولت نیکان شود
جو نافرمانی کرتا ہے شیطان بنا جاتا ہے	کیونکہ وہ نیکوں کی دولت کا حاسد ہو جاتا ہے
چونکہ در عہد خدا کر دی وفا	از کرم عہدت نگہدارد خدا
جب تو نے خدا کے عہد کی وفا کی	عطایت کر کے خدا تیرے عہد کی حفاظت کرتا ہے
از وفائے حق تو بستہ دیدہ	اذکروا اذکر کم نشیدہ
اللہ (تعالیٰ) کی وفاداری سے تو نے آنکھ بند کر لی ہے	"تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا" کہنے نہیں سنا ہے
گوش نہ اوفو بعہدی گوش دار	تا کہ اوف عہد کم آید زیار
کان لگا "تم میرے عہد کی وفاداری کرو" کو سن	تا کہ دوست کی جانب سے "تم ہمارا عہد پورا کروں گا" کی بشارت آجائے
عہد و قرض ماچہ باشد اے حزیں	ہیچو دانہ خشک کشتن در زمیں
اے غمگین! ہمارا عہد اور قرض کیا ہوتا ہے؟	(ایسا ہی ہے) جیسا کہ زمین میں خشک دانہ ہوتا
نے زمیں رازاں فروغ و کمتری	نے خداوند زمیں راتا نگری
اس سے زمین کو کوئی اضافہ یا بڑھوتری نہیں ہے	نہ زمین کے مالک کے لئے مالداری ہے
جز اشارت کہ ازیں می بایدم	کہ تو دادی اصل این را از عدم
سوائے اس اشارے کے کہ مجھے اس میں سے درکار ہے	کیونکہ تو نے ہی اس کی اصل کو عدم سے عطا کیا تھا

خوردم و دانہ بیا وردم نشاں	کہ ازیں نعمت بسوئے ماکشاں
میں نے کھالیا اور ایک دانہ نکالی کے لئے آیا ہوں	کہ اس نعمت کو ہمارے لئے سمجھو
پس دعائے خشک بل اے نیک بخت	کہ نشاندانہ می خواہد درختائے نیک بخت!
خشک دعا کو چھوڑ دے	جو کہ دانہ اکھیرتا ہے درخت چاہتا ہے
گرنہ داری دانہ ایزد زان دعا	منشئت نخلے کہ نعم ماسعی
اگر تیرے پاس دانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس دعا سے	تجھے مجرمانیت کرے گا کیونکہ اس نے جو کشت کی ہے وہاں بھی ہے
ہچو مریم درد بودش دانہ نے	سبز کرد آں نخل را صاحب فنی
جس طرح کہ (حضرت) مریم ان کے پاس درد تھا دانہ نہ تھا	صاحب تدبیر نے اس کجور کو سبز کر دیا
زانکہ وانی بود آں خاتون راد	بے مرادش داد یزداں صد مراد
کیونکہ وہ دانہ خاتون وفادار تھیں	اللہ نے ان کے ہاتھ بغیر نیکیوں مرادیں دیدیں
آں جماعت را کہ وانی بودہ اند	برہمہ اصناف شاں افزودہ اند
جو لوگ وفادار ہوتے ہیں	تمام طبقوں پر ان فضیلت دیدی گئی ہے
گشت دریا ہا شکم پرداز شاں	صحن میدانہا نتاند را زشاں
دریا ان کی پرورش کرنے والے جے ہیں	میدانوں کی سمیت ان کے راز نہ (۲) مکی
گشت دریا ہا مسخر شاں و کوہ	چار عنصر نیز بندہ آں گروہ
دریا اور پہاڑ ان کے تابع فرمان جے	اس جماعت کے چاروں عناصر بھی غلام جے
ایں خود اکر امیست از بہر نشاں	تابہ بیند اہل انکاران عیاں
یہ دکھانے کے لئے اکرام ہے	تاکہ مکرین واضح طور پر دیکھ لیں
آں کرامتہائے پنہاں شاں کہ آں	در نیاید در حواس و در بیاں
ان کی وہ پوشیدہ کرامتیں ہیں کہ وہ	حواس اور بیان میں نہیں آ سکتیں
کار آں دارد خود آں باشد ابد	دائماً نے منقطع نے مسرد
وہ ایسے کام رکھتی ہیں کہ وہ ابدی ہوتے ہیں	مسلن نہ منقطع ہوتے ہیں نہ مسرد
بلکہ باشد در ترقی دمبدم	ہست آں بخشندہ صاحب کرم
بلکہ وہ ہر لمحہ ترقی میں ہوتے ہیں	وہ عطا کرنے والا کریم ہے

شرح صلیبی

اوپر ایک شخص کے دعویٰ نبوت کرنے اور لوگوں کے اس کی تکذیب کرنے کا ذکر تھا اب مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور مناظر انتقال مطلق دعویٰ پیغمبری ہے۔ خصوصیت کذب دعویٰ کو اس میں دخل نہیں نیز اس مضمون میں پیغمبری سے مراد مطلق احکام خداوندی کا پہنچانا ہے خواہ پہنچانے والا نبی ہو یا نائب نبی۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب حل سنو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس کی تکذیب کرنا کچھ بعید نہیں کیونکہ خیر وہ تو جھوٹا تھا یہ تو جوں کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اس لئے ان کے سامنے پیغام رسانی حق سبحانہ کا دعویٰ کرنا یونہی بے سود ہے جیسے پہاڑ سے طالب تعقل ہونا بھلا کوئی پہاڑ اور پتھر سے بھی طالب تعقل ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ مسائل دقیقہ کو سمجھے اور یاد رکھے۔ کوئی بھی نہیں کیونکہ اس سے یہ توقع ہی فضول ہے اس لئے کہ اس کا تو یہ کام ہے کہ جو تم کہو گے وہی وہ کہے دے گا اور یوں دل لگی کرے گا جیسے دل لگی باز کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں سے بھی یہ توقع رکھنا کہ وہ مسائل واحکام الہیہ کو سمجھیں گے اور اس بنا پر ان کے سامنے دعویٰ پیغام رسانی کرنا بے سود ہے کیونکہ یہ بھی ان کو سن کر مسخرہ پن کریں گے۔ پس کجایہ قوم کجا پیغام خداوندی کیونکہ یہ تو پتھر ہیں اور پتھروں سے توقع فہم و قبول کون رکھ سکتا ہے۔

ان کی یہ حالت ہے کہ اگر تم کسی عورت یا روپے پیسے کا پیغام لاؤ اور یوں کہو کہ فلاں مقام پر ایک پری زاد تمہیں بلاتا ہے اور تم پر عاشق ہو گیا ہے۔ اور گو تم اسے نہ جانتے ہو مگر وہ تمہیں جانتا ہے تو اس کو خوشی سے قبول کر لیں گے اور تمام مال و دولت بلکہ جان تک تمہارے سامنے حاضری کر دیں گے لیکن اگر تم خدا کا شیریں پیغام لاؤ اور کہو کہ خدا تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ تم اس جہاں فانی و بے سر و سامانی سے۔ عالم باقی و باسر و سامان کی طرف چلو اور جبکہ تمہارے لئے بقا ممکن ہے تو خواہ خواہ فانی نہ بنو۔ تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تمہارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور تمہارے جان لینے اور سراتارنے کے درپے ہو جائیں گے اور یہ غیرت دین و ایمان کی بنا پر نہ ہوگا (کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس کو صرف مدئی کا زب تک محدود رہنا چاہئے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ مدعیان صادق کے ساتھ بھی ان کا یہی برتاؤ ہے۔

پس ثابت ہوا کہ اس کا منشا محبت دینی نہیں ہے) بلکہ منشا اس کا حب دنیا ہے اور دنیا کے ساتھ وابستگی کے سبب ان کو یہ بیان اچھا نہیں معلوم ہوتا اور ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے گدھے کی چٹانچہ جب گدھے کے زخم پر کپڑا خوب چپک جاتا ہے تو جس وقت تم اس کو جدا کرنا چاہتے ہو تو وہ یقیناً تکلیف سے دلتی پھینکتا ہے۔ پس وہ شخص بہت ہی اچھا ہے جو اس سے بچے اور اس کے زخم کو نہ چھیڑے اور اسے اس کی حالت پر چھوڑ دے کیونکہ وہ زخم پر سے کپڑا کھینچنے والے پر یقیناً دلتی پھینکتا ہے۔ بالخصوص اس وقت جبکہ پچاس زخم ہوں اور ہر زخم پر کپڑا چپکا ہو اور زخم کی حالت اتنی خراب ہو کہ اس سے خون و پیپ جاری ہو اور کپڑا خون و غیرہ میں ڈوبا ہوا ہو۔ ایسی حالت میں تو بالاولیٰ دولتیاں پھینکے گا۔ پس لوگ گدھے ہیں اور ان کے زخم اور امور دنیویہ کپڑا۔ پس جس کے اندر جس قدر حرص زیادہ ہوگی اسی قدر زخم زیادہ ہوں گے اور اسی قدر ان سے کپڑا چھڑانا یعنی تعلقات قطع کرنا زیادہ ناگوار ہوگا اور ترک تعلقات دنیویہ ان کو اس لئے بھی ناگوار ہونا چاہئے کہ دنیا ایک ویرانہ ہے اور لوگ الو۔ اور الوؤں کا گھربار تو ویرانہ ہی ہوتا ہے وہ بغداد اور طس کے اوصاف سننا بھی ناگوار نہیں کرتے۔ ویرانہ کو چھوڑ کر وہاں جانا تو دور کناران

الوؤں (دنیا داروں) کے پاس اگر کوئی شاہی باز (عارف حق) آتا ہے اور بادشاہ کے سینکڑوں عجیب عجیب حالات بیان کرتا ہے اور دار السلطنت (عالم غیب) اور باغ (جنت) اور نہروں (انہار جنت) کے حالات بیان کرتا ہے تو ان میں سے ہر دشمن اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ باز (عارف) کیسا پرانا بے بنیاد قصہ لے کر آیا ہے کیونکہ اس میں حقیقت کا پتہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ کہتا ہے سب لغامی اور شخی سے کہتا ہے۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ ارے کہنہ اور ناکارہ اور ہمیشہ سڑے گلے رہنے والے اور ناقابل اصلاح معترضین ہیں ورنہ اہل اللہ کا کلام تو پرانوں کو نیا اور ناقصین کو کامل بنادیتا ہے اور عرصہ دراز کے مردہ دلوں کو حیات روحانی بخشتا ہے اور ان کو تاج عقل اور نور ایمان بخشتا ہے۔ جب عارف کی یہ حالت ہے تو اے اہل دنیا تو تم اس جان بخش دہرے سے اپنا دل نہ چراؤ۔ بلکہ اس کو اس کے حوالہ کر دو تاکہ وہ تم کو عزت کے گھوڑے پر سوار کرے اور تم مقرب عند اللہ ہو جاؤ اور تم اس عزت بخشے اور تاج شاہی عطا کرنے والے سے سرکشی نہ کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے دل کے پاؤں ان سینکڑوں گریہوں کو کھول دے گا۔ جس سے وہ ناسوت میں محبوس ہو رہا ہے۔

مولانا جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کو لوگوں کی نااہلیت سے تنگی لاحق ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ میں یہ مضامین کس سے بیان کروں اس خراب آباد دنیا میں زندہ اور صاحب دل کون ہے جو میری بات کو سنے اور سمجھے اور اس آب حیات کا طالب کون ہے جو اس کی طرف دوڑے۔ کوئی بھی نہیں پھر میرا کہنا فضول ہے اگر کوئی ناقص کہے کہ میں عاشق حق ہوں۔ اور میں اس کلام کا طالب ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم ایک ذلت سے اس عشق کو سلام کرو گے اس لئے تم عاشق نہیں ہو اور عشق کی تو تم کو ہوا بھی نہیں لگی بلکہ تم نے عشق کا صرف نام سن لیا ہے۔ عشق حق یوں آسانی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ سینکڑوں ناز اور بہت کچھ سخت اپنے اندر رکھتا ہے اس لئے وہ بہت سے ناز کر کے اور خوب آزما کے ہاتھ آتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ خود با وفا ہے۔ اس لئے اپنے طالب کے اندر بھی وفاداری دیکھتا ہے اور وہ وفاداری کو چاہتا ہے۔ بے وفا کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ پس اگر تم عشق کے طالب ہو تو وفادار بنو۔ یاد رکھو کہ آدمی بمنزلہ درخت کے ہے اور علم بمنزلہ پتوں کے اور وفائے عہد حق سبحانہ بمنزلہ (جڑ) کے اور الطاف و عنایات حق سبحانہ بمنزلہ ثمرات کے۔ پس تم کو چاہئے کہ پوری کوشش سے جڑ کی حفاظت کرو اور وفائے عہد حق سبحانہ یعنی تقویٰ میں خلل نہ آنے دو۔ کیونکہ اگر وفائے عہد میں خلل آئے گا تو جڑ خراب ہو جائے گی۔ کیونکہ عہد فاسد بمنزلہ بوسیدہ جڑ کے ہے۔ پس درخت آدمی ثمرات الطاف حق سے محروم ہو جائے گا۔

دیکھو اگر اس درخت کی شاخیں اور پتے سبز ہوں یعنی علم آدمی کو حاصل ہو اور جڑ خراب ہو۔ یعنی تقویٰ میں خرابی ہو تو یہ سبزی شاخ و برگ مفید نہ ہوگی لیکن اگر سبز پتے نہیں ہیں اور علم دین میں نقصان ہے مگر جڑ یعنی تقویٰ درست ہے تو اس کے اثر سے سینکڑوں پتے پھوٹ آئیں گے اور سینکڑوں طرح کے علوم اسے حاصل ہوں گے۔ پس تم کو کسی کے علم سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے بلکہ وفائے عہد یعنی تقویٰ ڈھونڈنا چاہئے ایک وجہ تو اس کی وہ تھی جو ابھی بیان کی گئی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف علم بمنزلہ چھلکے کے ہے اور وفائے عہد بمنزلہ مغز کے۔ پس وفائے عہد مطلوب ہوگی۔ نفس علم مطلوب نہ ہوگا مگر تم خود کو کیا دھوکہ دے رہے ہو کہ جب تم دیکھتے ہو کہ اہل وفائے عہد اٹھارے ہیں اور ان کی وفائے ثمرات ان کو ملتے ہیں تو تم شیطان کی طرح ان پر حسد کرتے ہو اور ہونا بھی یہی چاہئے کیونکہ قاعدہ ہے کہ

جس کے مزاج اور طبیعت میں خلل ہوتا ہے وہ دوسروں کی تندرستی نہیں چاہتا۔ پس اگر تم اس رشک و حسد شیطانی سے بچنا چاہتے ہو تو دعویٰ اور خودی کو چھوڑ کر وفا اختیار کرو اور جبکہ تم اپنے اندر وفا نہیں رکھتے تو خاموشی اختیار کرو کیونکہ گفتگو اکثر اوقات دعویٰ و مومن یعنی دعویٰ خودی سے خالی نہیں ہوتی۔ اس سے تمہارا دعویٰ چھوٹے گا اور وفا تمہارے اندر پیدا ہوگی کیونکہ جب تک گفتگو سینہ کے اندر ہوتی ہے تو اس میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے کمالات روحانیہ کی جو کہ بمنزلہ مغز کے ہیں آمد ہوتی ہے اور کمالات مذکورہ کو اس سے بہت ترقی ہوتی ہے لیکن جب وہ زبان پر آ جاتے ہیں تو وہ کمالات خرچ ہونے لگتے ہیں۔ پس تم خرچ میں کمی نہ کرو تا کہ وہ مغز کمالات باقی رہے۔

یاد رکھو کم شخص کے اندر غور و خوض کا مادہ بہت ہوتا ہے لیکن جب آدمی زیادہ بولنے لگتا ہے تو وہ مغز فہم وغیرہ رخصت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب پوست زیادہ ہوتا ہے تو مغز کم ہو جاتا ہے اور جب پوست کم ہوتا ہے تو مغز زیادہ ہے اس کی تصدیق کیلئے تم پختہ اخروٹ بادام اور پستہ وغیرہ کی حالت پر غور کرو اس سے تم کو ہمارے بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔

پس تم وفادار بنو اور بے وفائی اور مخالفت کو چھوڑ دو کیونکہ جو شخص معاصی کا ارتکاب کرتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے جو کہ اہل اللہ کی دولت پر حسد کرتا ہے اور جس وقت تم حق سبحانہ کے عہد طاعت کو پورا کرو گے۔ حق سبحانہ اپنے کرم سے تمہارے عہد جزا کو ملحوظ رکھیں گے اور اسے پورا کریں گے چونکہ تم وفائے حق سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہو۔ اس لئے تمہارے گوش جہالت میں اذکرونی اذکرونی اذکرونی نہیں پہنچا اور تم جزائے حق سبحانہ سے حالاً ناواقف ہو۔ پس تم کان لگاؤ اور اول اول و ابوعہدی کو سنو۔ اور اس حکم پر کار بند ہوتا کہ حق سبحانہ کی طرف سے اوف بعہد کم پر عمل ہو اور تمہیں اس کا نتیجہ ملے۔ ہمارے عہد اور ہمارے فرض یعنی طاعت کی ایسی مثال ہے جیسے خشک دانہ زمین میں ہونا کہ اس سے نہ زمین کو فائدہ اور زیادتی حاصل ہوتی ہے اور نہ مالک زمین کو اس سے تو نگری حاصل ہوتی ہے بلکہ صرف اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مجھے اس قسم کی چیز کی ضرورت ہے جو کہ تو نے عدم سے دی ہے۔ یعنی میں اس کے مناسب جزا چاہتا ہوں میں نے وہ تیری نعمت کھالی اور اب یہ دانہ بطور نشانی کے لایا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس قسم کی نعمت ہمیں اور دیجئے۔ پس جس طرح بیج بونے میں خود اپنا ہی نفع ہے یوں ہی طاعت میں ہی خود اپنا ہی فائدہ ہے۔ جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ عمل و طاعت بمنزلہ دانہ کے ہے تو اب تم کو چاہئے کہ ثمرات کے لئے صرف دعا نہ کرو کیونکہ درخت مقتضی ہے دانہ افشانی کو اور اس کے بدوں تو ثمرات لا حاصل ہے لیکن اگر تمہارے پاس دانہ اور طاعت نہیں ہے تو دعا ہی کرو کہ حق سبحانہ اسی دعا ہی سے تمہیں درخت یعنی نتائج حمیدہ عطا فرمائیں گے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی سعی اور کوشش ہے اور کوشش جو بھی ہو اچھی ہے۔ چنانچہ مریم علیہا السلام کے پاس دانہ نہیں تھا صرف دروازہ سوز تھا۔ اسی سے حق سبحانہ نے ان کے لئے نخل کو سرسبز کر دیا۔

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام چونکہ وفائے حق سبحانہ میں ثابت قدم تھیں۔ اس سے حق سبحانہ نے ان کو بدوں ان کی طلب کے سینکڑوں مرادیں عطا فرمائیں اور ایک یہ ہی نہیں بلکہ جو لوگ وفائے حق میں ثابت قدم تھے ان کو تمام عالم سے بڑھا دیا ہے اور وہ انعامات ان پر کئے گئے ہیں جو اور کسی پر نہیں کئے گئے۔ چنانچہ دریاؤں نے ان کے لئے اپنا پیٹ خالی کر دیا ہے۔ اور وہ خشک ہو گئے ہیں جیسے موسیٰ

علیہ السلام کے لئے ہوا۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ بڑے بڑے میدان ان کے اسرار کا تحمل نہیں کر سکتے۔
 فائدہ۔ ”گشت دریاہ شکر بردار شاہ“ کو الحاقی شعر سمجھا گیا ہے۔ نیز ان کے لئے دریاؤں اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا گیا ہے۔ نیز عناصر ربیعہ ان کے غلام ہیں یعنی بحکم الہی اوقات خاصہ میں خرق عادات کے طور پر ان کے تصرفات نافذ ہوتے ہیں ان کی یہ کرامتیں تو بطور نشانی کے ہیں تاکہ اس درپچہ سے منکرین کو آپ کی وہ مخفی کرامتیں مشاہد ہو جائیں جو حواس میں نہیں آ سکتیں اور بیان میں نہیں سہا سکتیں۔ کیونکہ یہ قالی ہیں اور وہ باقی اور کارآمد وہی شے ہے جو ہمیشہ ہے کہ نہ تو ختم ہوا ورنہ واپس لی جائے بلکہ ہمیشہ بڑھتی رہے اس لئے کہ اس کا دینے والا صاحب کرم ہے جو نہ اپنا اکرام روکتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے اور نہ واپس لیتا ہے کہ مسترد ہو جائے بلکہ ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہے جس سے ترقی ہوتی رہتی ہے۔

در مناجات

اے دہندہ قوت و تمکین و ثبات	خلق رازیں بے ثباتی دہ نجات
اے روزی اور استغفار اور پائیداری حیات کرنے والے	تقویٰ کو اس پائیداری سے نجات دے
اندر اں کاریگہ ثابت بودنی ست	قائم دہ نفس را کہ معنی ست
اس کام میں جو پائیداری کے قابل ہے	نفس کو نفاذ حیات کر دے وہ پلٹ جائے والا ہے
اندر اں کاریگہ دارد آں ثبات	قائم دہ نفس را بخشش حیات
” کام جو پائیدار ہو	نفس کو نفاذ دے اس کو زندگی بخش
صبر شاں بخش و کفہ میزاں گراں	وارہاں شاں از دم صورنگراں
ان کو صبر حلا کر اور ترازو کا بھاری پلڑا	بہرہ دین سے ان کو نجات دے
وز حسودی باز شاں خراے کریم	تا نباشد از حسد دیو رجیم
اے کریم! ان کو حسد سے بچا لے	تاکہ وہ حسد کی وجہ سے مردود شیطان نہ بنیں

شرح صلیبی

چونکہ اوپر دوام کرامت و تقرب عند اللہ کا ذکر تھا جو مستلزم تھا دوام طاعت کو۔ اس لئے مولانا دوام طاعت کی توفیق کی مناجات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ”اے غذا اور تمکین و ثبات و استقامت دینے والے خدا مخلوق کو اس ذہل طین سے چھڑا دے اور جس کام میں استقامت ہونی چاہئے اس پر نفس کو استقامت عطا فرما۔ کیونکہ یہ اس پر قائم نہیں رہتا بلکہ اس سے پھر جاتا ہے اور جو کام اپنے بہتر نتیجہ کے لحاظ سے باقی رہنے والا ہو یعنی طاعت تو اس پر نفس کو جمادے اور اس ذریعہ سے اسے حیات بخش ان کو صبر علی الطاعۃ نصیب فرما اور ان کی نیکیوں کے پلہ کو بھاری کر۔ اور تو انہیں صورنگروں یعنی صورت میں محبوس لوگوں کے پھندوں سے چھڑا دے۔ (غالباً مراد صورنگروں سے نفس و شیطان

ہیں) اور ان کو اپنے بندگان خاص کے حسد سے نجات دے تاکہ یہ لوگ اس حسد کی بدولت شیطان نہ ہو جائیں۔

در نعیم فانی و مال و جسد	چوں ہی سوزند عامہ از حسد
فانی نعمتوں اور مال اور جسم میں	عوام حسد سے کیسے بچتے ہیں؟
بادشاہاں ہیں کہ لشکر می کشند	از حسد خویشان خود را میکشد
بادشاہوں کو دیکھ کر لشکر کٹتی کرتے ہیں	حسد کی وجہ سے انہوں کو مار ڈالتے ہیں
عاشقاں بہتان پر قذر	کردہ قصد خون و جان یک دگر
گندی گزروں کے عاشق	ایک دوسرے کا خون اور جان لیتے ہیں
ولیس ورامیں خسرو شیریں بخواں	تاچہ کردند از حسد آں ابلہاں
دیس اور راجہ خسرو اور شیریں (کا قصد) پڑھ لے	ان احمقوں نے حسد سے کیا کیا ہے
تا فاشد عاشق و معشوق نیز	کہ نہ چیزند و ہواشاں ہم نچیز
یہاں تک کہ عاشق اور معشوق بھی تبا ہو گیا	کیونکہ وہ ناچیز تھے اور ان کی محبت بھی ناچیز تھی
پاک الہی کہ عدم برہم زند	مرعدم را بر عدم عاشق کند
خدا (تبارک) پاک ہے کیونکہ وہ عدم کو بھڑا دیتا ہے	عدم کو عدم پر عاشق بنا دیتا ہے
دردل نہ دل حسد ہا سر کند	نیست را و ہست را مضطر کند
بے دل کے دل میں حسد پیدا ہو جاتے ہیں	معدم اور موجود کو بے چین کر دیتا ہے
ایں زمانے کز ہمہ مشفق تر اند	از حسد و ضرہ خود را می خودند
یہ عورتیں جو سب سے زیادہ شفقت کرنے والی ہیں	حسد کی وجہ سے سو سوسائیں اپنے آپ کو کھا جاتی ہیں
تا کہ مردانے کہ خود سنگیں دلاند	از حسد اندر کد میں منزل اند
یہاں تک کہ مرد جو خود سنگدل ہیں	حسد کی وجہ سے کوئی منزل میں ہیں؟
گر نکردے شرع افسون لطیف	بر دریدے ہر کسے جسم حریف
اگر شریعت پاکیزہ مقرر نہ کرتی	ہر شخص مخالف کا جسم بھڑا دالتا
شرع بہر دفع شرای زند	دیو را در شیشہ حجت کند
شریعت شر کو دفع کرنے کے لئے ایک مذبح کرتی ہے	بھوت کو دیل کی بوتل میں بند کر دیتی ہے
از گواہ و از یمین و از نکل	تابہ شیشہ در رود دیو فضول
گواہ اور قسم اور قسم کے انگار کے ذریعہ	تاکہ بیہودہ بھوت بوتل میں آ جائے

مثل میزانی کہ خوش دروے دوزخ	جمع می آید یقین در ہزل وجد
ترازوی طرح کہ اس میں دلوں مخالف خوش ہو جاتے ہیں	یہا متلق ہو جاتے ہیں مذاق میں اور سجدگی میں
شرع چوں کیس و تراز و داں یقین	کہ بد و خصماں رہند از جنگ و کین
شریت کو یہا بیانہ اور ترازو کی طرح سمجھ	کیونکہ ٹھٹھانے والے اس کے دوسرے لڑائی اور کین سے نجات پا جاتے ہیں
گر ترازو نبود آں خصم از جدال	کے رہد از وہم حیف و احتیال
اگر ترازو نہ ہو تو مخالف جھگڑے کی وجہ سے	علم اور جلد گری کے وہم سے کب چھوٹ سکتا ہے؟
پس دریں مردار زشت بے وفا	ایں ہمہ رشک ست خصمی و جفا
تو اس مردار بری ہے وفا (دنیا) میں	پورا رشک اور جھگڑا اور ظلم ہے
پس در اں اقبال و دولت چوں بود	چوں بود جنی و انسی در حسد
تو اس (آخرت کے) اقبال اور دولت میں کیسا ہوگا	جن اور انسان کہے حسد میں ہوں گے؟
آں شیاطیں خود حسود کہنہ اند	یک زماں از رہزنی خالی نیند
وہ شیطان خود پرانے حاسد ہیں	تھوڑی دیر کے لئے بھی رہزنی سے خالی نہیں ہیں
واں نبی آدم کہ عصیاں کشتہ اند	از حسودی نیز شیطان گشتہ اند
وہ نبی آدم جنہوں نے گناہ بوئے ہیں	وہ بھی حسد کی وجہ سے شیطان بن گئے ہیں
از بنے برخواں کہ شیطان انس	گشتہ اند از مسخ حق بادیو جنس
قرآن میں پڑھ لے کہ انسانی شیطان	اللہ (خالی) کے سزا کرنے سے شیطان کے ہم جنس بن گئے ہیں
دیو چوں عاجز شود از افتناں	استعانت جوید او از انسیاں
شیطان جب انسان کے قدم میں پڑنے سے عاجز آ جاتا ہے	وہ انسانوں سے مدد مانگا ہے
کہ شما یارید باماً یار یے	جانب مانید جانب داریے
کہ تم ہمارے دوست ہو مدد کرو	ہمارے جانب دار بنو جانبداری کرو
گر کسے راہ رہ زنند اندر جہاں	ہر دوگوں شیطان بر آید شاد ماں
اگر وہ دنیا میں کسی کی رہزنی کرتے ہیں	تو دونوں قسم کے شیطان خوش ہوتے ہیں
ور کسے جاں برد و شد در دیں بلند	نوحہ میدارند آں دو رشک مند
اگر کسی نے جان بچا لی اور دین میں بلند ہو گیا	دونوں رشک کرنے والے روتے ہیں

ہر دو می خایند دندانِ حسد	برکے کہ داد ادیب او را خرد
دلوں حسد سے دانت پیٹے ہیں	اس شخص پر جس کو استاد نے عقل سکھا دی ہو

شرح حبیبی

یہاں مولانا اس امر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل اللہ پر حسد ہوتا ہے جس کا انہوں نے شعر ”ہر کہ او عصیاں کند شیطان شود“ کہ حسد دولت نیکان شود و از حسودی باز شال خراے کریم۔ دعویٰ کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو نعمتائے فانیہ اور اموال و ابدان کے بارہ میں عام لوگ کیسے چلتے ہیں۔ مثلاً کوئی راحت میں ہے دوسرے سے دیکھ کر جلتا ہے یا کسی کے پاس مال ہے اور دوسرے سے دیکھ کر جلتا ہے یا کوئی تندرست ہے اور دوسرے سے دیکھ کر جلتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور دیکھو بادشاہ جو کہ لشکر کشی کرتے ہیں اس کی یہ حالت ہے کہ حسد سے اپنے عزیزوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اور سنو جو لوگ ان حسینوں پر عاشق ہوتے ہیں جن کے اندر گوہ بھرا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا خون کرنے اور اس کی جان لینے کے درپے ہوتے ہیں چنانچہ دیس اور راین خسرو اور شیریں کا قصہ پڑھ لو اور دیکھ لو کہ ان اہتقوں نے کیا کیا اور ان کے حسد کا نتیجہ کیا ہوا یہ ہوا کہ عاشق بھی مٹ گیا اور معشوق بھی۔ حالانکہ نہ ان عاشقوں میں کوئی خوبی تھی اور نہ ان کے معشوق میں کچھ تھی۔ پس جبکہ عاشقان رکی بھی کوئی چیز نہیں اور ان کے معشوق بھی لاشے ہیں تو بے ساختہ دل سے نکلتا ہے کہ پاک ہے وہ خدا جو اعداؤں کو گڈمڈ کرتا۔ یعنی ایک عدم کو دوسرے عدم پر عاشق کرتا ہے اور اسی دل میں جو حقیقت میں دل نہیں ہے حسد پیدا کرتا ہے۔

اس سے تم حق سبحانہ کی قدرت اور قوت کا اندازہ کر لو اور سمجھ لو کہ وہ موجود حقیقی اعداؤں کو یوں مضطر کر دیتا ہے جیسا کہ تم کو مسئلہ بالا سے معلوم ہوا۔ خیر یہ تو جملہ مترضہ تھا۔ اب پھر مضمون سابق سنو۔ یہ عورتیں جو اپنی نرم دلی کے سبب سب سے مشفق ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ حسد سے ایک سوت دوسرے سوت کو کھائے جاتی ہیں۔ اس سے سمجھ لو کہ مرد جو کہ سنگ دل ہیں ان کا حسد کس مرتبہ پر پہنچا ہوا ہوگا۔ شریعت مطہرہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے قوانین و ضوابط مقرر کر کے اس کے مفاسد کی روک تھام کر دی اور نہ اگر شریعت یہ پاکیزہ تدبیر نہ کرتی تو ہر شخص اپنے مقابل کے ٹکڑے کر ڈالتا۔ لہذا شریعت نے اس مفسدہ کا انسداد کیا اور وہ قوانین و ضوابط پر رائے زنی کرتی ہے اور شیطان یعنی حاسد کو حجت کے شیشہ میں بند کرتی ہے۔ یعنی اسے قانون سے مغلوب کرتی ہے چنانچہ مدعی سے کہتے ہیں گواہ لاؤ اور اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ سے کہتے ہیں کہ قسم کھاؤ اس پر اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اسے چھوڑ دیتی ہے اور اگر قسم سے انکار کرتا ہے تو اس پر ڈگری کرتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان شیشہ میں بند ہو جاتا ہے یعنی حاسد مغلوب اور مجبور ہو جاتا ہے۔

اس قانون کی ایسی مثال ہے جیسے ترازو کہ اس سے دو مخالف ہر حالت میں متفق ہو جاتے ہیں مثلاً جب کسی شے کے وزن میں اختلاف ہوتا ہے تو ترازو کو حکم بناتے ہیں اور جو فیصلہ وہ کرتی ہے اسے فریقین بخوشی تسلیم کرتے ہیں۔ بس یہی حالت قانون شرعی کی ہے کہ جب دو شخصوں میں نزاع ہوتا ہے تو شریعت حکم بنتی ہے اور اس کا فیصلہ ہر دو فریق کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اگر ترازو شریعت نہ ہو تو کوئی فریق بھی اپنے جھگڑالو پن کے سبب ظلم اور مکر کے شبہ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اس لئے ضرورت ہے اس ترازو کی۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا کہنا ہم کو یہ ہے کہ جب اس مردار اور مردہ اور بے وفاداری کی یہ حالت ہے کہ اس کے بارہ میں اس قدر رشک اور عداوت اور ظلم ہے تو اس اقبال اور دولت میں تو بالادنی ہونا چاہئے۔ جو کہ اہل اللہ کو حاصل ہوتی ہے۔ پس تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کے حسد میں جن دانش کی کیا حالت ہوگی پس اہل اللہ کا محسوس ہونا ثابت ہو گیا۔

اب سنو کہ شیاطین تو قدیمی دشمن ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے بھی راہزنی سے فارغ نہیں ہوتے ان کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ کہنا تو یہ ہے کہ وہ آدمی بھی جو گناہوں کا بیج بونچے ہیں اور گناہ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں حسد سے شیطان ہو گئے ہیں۔

اس لئے شیطان دو قسم کے ہو گئے اول شیطان الجبن دوم شیطان الانس۔ چنانچہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ شیطان انہی مسخ حق سبحانہ سے شیاطین الجبن کے ہم جنس ہو گئے ہیں۔ یہ مضمون مستبط ہے قرآن سے نہ کہ عین ترجمہ آیت۔ جس وقت شیطان الجبن مکر سے عاجز ہو جاتے ہیں تو وہ شیاطین الانس سے مدد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے معین ہو۔ ہماری مدد کرو اور تم ہماری طرف ہو لہذا ہماری طرف داری کرو اور اگر وہ کسی کی راہزنی کرتے ہیں تو اس سے دونوں قسم کے شیاطین کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ان کی گھات سے بچ کر اپنی جان لے جاتا ہے اور گمراہ نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں حاسد ماتم کرتے ہیں اور جس کسی کو کوئی مصلح عقل دیتا ہے یعنی اس کی تربیت کر کے نفع و نقصان سمجھتے اور نقصان سے بچ کر نفع حاصل کرنے کے قابل بنادیتا ہے تو یہ دونوں حاسد حسد سے دانت پیستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔

پرسیدن شاہ ازاں مدعی نبوت کہ آنکہ رسول راستیں باشند و ثابت شود با او چہ باشد کہ کے را بخشد و یا بصحبت و خدمت او چہ بخشش یا بند غیر نصیحت کہ بزبان میگوید بادشاہ کا نبوت کے مدعی سے دریافت کرنا کہ جو سچا رسول ہو اور ثابت ہو جائے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بخشے اور اس کی صحبت و خدمت سے وہ کیا بخشش پائیں گے سوائے اس نصیحت کے جو وہ زبانی کرتا ہے

شاہ پرسیدن کہ بارے وحی چیست	یا چہ حاصل دارد آنکس کو نبی ست
بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اب تیری وحی سے کیا قاعدہ کیا ہے	یا جو نبی ہے اس کو کیا ملتا ہے؟
یا چہ بخشد ہر کسے را در سخن	غیر ایں نصیحت زباں کن یا مکن
یا وہ بات کرنے میں کسی کو کیا دیتا ہے؟	سوائے اس زبانی نصیحت کے کہ کر یا نہ کر
چیست نفع از خدمتش در صحبتش	وانکہ تابع گشت چہ بود رفتش
اس کی صحبت میں اس کی خدمت سے کیا نفع ہے؟	اور جو اس کے تابع ہو جائے اس کو کیا بلندی حاصل ہے؟
گفت خود آں چیست کش حاصل نشد	یا چہ دولت ماند کو واصل نشد
اس نے کہا وہ کیا چیز ہے جو اس کو حاصل نہ ہوئی؟	یا وہ کوئی دولت رہ گئی جو اس کو نہ ملی؟

گیرم ایہ وحی نبی گنجور نیست	ہم کم از وحی دل زنبور نیست
میں نے مانا کہ یہ خزانہ کے مالک کی وحی نہیں ہے	میر بھی شہد کی بھی کے دل کی وحی سے کم نہیں ہے
چونکہ اوحی الرب الی النحل آمد است	خانہ وحیش پر از حلوا شد است
چونکہ "اللہ نے شہید کی بھی کو وحی کی" نازل ہوا ہے	اس کی وحی کا گھر شہد سے میر گیا ہے
او بنور وحی حق عز و جل	کرد عالم را پر از شمع و غسل
اس نے اللہ عز و جل کی وحی کے نور سے	دنیا کو موم اور شہد سے میر دیا
ایں کہ کر مناست بالامی رود	وحیش از زنبور کے کتر بود
یہ جو کہ "ہم نے عزت بخشی" ہے اونچا جاتا ہے	اس کی وحی شہد کی بھی سے کب کم ہو گی؟
نے تو اعطیناک کوثر خواندہ	پس چرا خشکے و تشنہ ماندہ
کیا تو نے "ہم نے تجھے کڑا دیا ہے" نہیں پڑھا ہے؟	پس تو کیوں خشک اور پیاسا ہے؟
یا مگر فرعونی و کوثر چو نیل	بر تو خوں گشت ست ناخوش اے علیل
یا شاید تو فرعون اور کڑ نیل کی طرح ہے؟	اے بیمار جو تجھ پر خون اور ناگوار بن گئی ہے
توبہ کن بیزار شو از ہر عدو	کو ندارد آب کوثر در کدو
توبہ کر لے (خدا کے) ہر دشمن سے بیزار بن جا	جس کے کدو میں آب کوثر نہیں ہے
ہر کہ را دیدی ز کوثر سرخرو	او محمدؐ خواست با او گیر خو
تو جس کو کڑ سے سرخرو دیکھے	وہ محمدؐ کے مزاج والا ہے اس کی عادت اختیار کر
تا احب اللہ آئی در حبیب	کز درخت احمدی با اوست سیب
تاکر تو "اس نے خدا سے محبت کی" کی شادی آجائے	کیونکہ اس کے پاس احمدی درخت کے سیب ہیں
ہر کرا دیدی ز کوثر خشک لب	دشمنش میدار ہچوں مرگ و تب
تو جس کو کڑ سے خشک لب دیکھے	اس کو موت اور بیماری کی طرح دشمن سمجھ
زانکہ او بوجہل شد یا بولہب	دور شو زوتا نفیتی در کرب
کیونکہ وہ "ابو جہل یا ابو لہب" ہے	تو اس سے بھاگ جا تاکہ مصیب میں نہ پہنچے
گرچہ بابائے تو ہست و ام تو	کو حقیقت ہست خوں آشام تو
خواہ وہ میرا باپ یا ماں ہو	کیونکہ وہ دراصل میرا خون پیئے والا ہے

از خلیل حق بیا موز اے پسر	کہ شد او بیزار اول از پدر
ا۔ چنا ! (حضرت) ابراہیم سے نیکے لے	کہ وہ پہلے باپ ہی سے بیزار ہوئے
تا کہ بغض اللہ آئی پیش حق	تا نگیرد بر تو رشک عشق دق
تا کہ تو "اللہ کے سامنے اس نے خدا کے لئے بغض کیا" ہے	تا کہ تیرے اور عشق کا رشک معیت نہ ڈالے
تا بخوانی لا و الا اللہ را	در نیابی منہج ایں راہ را
جب تک تو "لا الہ الا اللہ" نہ پڑھ لے گا	اس طریقہ کا راستہ نہ پائے گا

شرح

اب مولانا قصہ مدعی نبوت کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اس مدعی نبوت سے پوچھا کہ آپ جو لوگوں کو اپنی اتباع کی دعوت دیتے ہیں اس کے متعلق مجھے یہ دریافت کرنا ہے کہ وحی کیا چیز ہے اور نبوت سے نیا کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو کیا دیتا ہے بجز زبانی نصیحت کے کہ یہ کرو وہ نہ کرو اور اس کی خدمت اور اس کی صحبت سے لوگوں کو کیا نفع ہے اور جو اس کا اتباع کرے اس کو کیا تہہ ملتا ہے اس نے کہا کہ جناب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ متبعین نیا کو کیا ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا اور کون سی دولت ہے جو انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ پس پوچھنا ہی بے معنی ہے کہ انہیں کیا ملتا ہے۔ الغرض متبعین نیا کو سب کچھ ملتا ہے لہذا لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہئے۔ اچھا میں ماننا ہوں کہ میں نیا نہیں ہوں اور میری وحی وحی نبوت نہیں ہے جو کہ نیا پر آتی ہے مگر وہ اس وحی سے تو کم نہیں ہے جو زبور یعنی شہد کی مکھی پر آتی تھی۔ کچھ جبکہ حق سبحانہ نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی یعنی اس کے دل میں گھر بنانے کا خیال اور اس کا طریق ڈالا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کا گھر جس کے متعلق وحی کی گئی تھی شیرینی سے بھر گیا اور زبور نے نور وحی کے سبب عالم کو موم اور شہد سے پر کر دیا۔ پس جبکہ مکھی کی یہ حالت ہوئی تو آدمی جو کہ مکرم عند اللہ ہے اور ترقی کرنے والا ہے اس کی وحی زبور کی وحی سے کم کیسے ہو سکتی ہے۔ کیا تم نے انا اعطیناک الکوثر نہیں پڑھی۔ جس میں علوم و معارف کو آب کوثر سے تشبیہ دی گئی ہے جب یہی ہے تو پھر تم پیاسے اور خشک لب کیوں ہو؟ اور کیوں اس کوثر سے سیراب نہیں ہوتے یا تم فرعون ہو اور وہ کوثر آب نیل ہے جو کہ تمہارے لئے خون ہو گیا ہے اور تم اس سے سیراب نہیں ہو سکتے اگر ایسا ہے تو فوراً توبہ کرو اور تمام ان دشمنوں سے بیزار ہو جو یہ آب کوثر اپنی تو نیا میں نہیں رکھی۔ اور معارف الہیہ سے بے بہرہ ہیں اور جس کو تم اس آب کوثر سے سرخرو پاؤ اور دیکھو کہ وہ اس آب کوثر سے متشبع ہے وہ محمد خصلت ہے اس سے موافقت کرو۔ تا کہ تم خدا کے لئے دوستی کرنے والوں کے شمار میں داخل ہو جاؤ۔ کیونکہ ایسے لوگ درخت احمدی سے سبب حاصل کئے ہوئے یعنی آپ کے فیض سے مستفیض ہیں۔ ان کے ساتھ دوستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ہے۔ اور جن کو تم اس آب کوثر سے خشک لب اور بے بہرہ پاؤ ان کو یوں ہی دشمن جانو جیسے موت یا تپ۔ کیونکہ وہ ابو جہل ہے یا ابولہب۔ پس ان سے دور رہنا چاہئے تا کہ تم تکلیف میں مبتلا

نہ ہو جاؤ۔ خواہ وہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ حقیقت میں وہ تمہارے خون پینے والے ہیں۔

اور یہ سبق تم کو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنا چاہئے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ آذر سے بیزار کی تھی۔ پس تم بھی ایسا ہی کرو تا کہ حق سبحانہ کے سامنے تم یوں آؤ کہ بغض اللہ کے ساتھ متصف ہو اور اس بغض کی ضرورت اس لئے ہے کہ تم پر رشک عشق معترض اور طعنہ زن نہ ہو۔ کیونکہ اگر تم خدا کو بھی چاہو گے اور اس کے دشمنوں کو بھی تو عشق تم پر طعنہ زن ہو گا اور تم کو جھوٹا رعی قرار دے گا۔

پس حاصل کلام یہ ہے کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ نہ پڑھو گے اور خدا کے سوا سب کو کالعدم نہ سمجھو گے اس وقت تک تم کو راہ عرفان نہیں مل سکتا ہے۔

داستان آل عاشق کہ با معشوق خود برمی شمر د خد متہائے و وفائے خود راوشہائے دراز
تجافی جنو بہم عن المضاجع را و بینوائی خود را و جگر تشنگی روز ہائے دراز و می گفت کہ من جزایں
خدمت ندانم اگر خدمتے دیگر ست مرا ارشاد کن کہ ہر چہ فرمائی منقاد ام اگر در آتش رفتن
ست چوں خلیل علیہ السلام و اگر در دہان نہنگ دریا افتادنست چوں یونس علیہ السلام و اگر
ہفتاد بار کشتہ شدن ست چوں جبرہیس علیہ السلام و اگر از گریہ ناپینا شدن ست چوں
شعیب علیہ السلام و وفا و جانبازی انبیاء را شمار نیست و جواب گفتن معشوق اورا

اس عاشق کی داستان جو اپنے معشوق کے سامنے اپنی خدمتیں اور اپنی وفاداریاں اور اپنی دراز راتیں
شمار کر رہا تھا کہ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں کو اور اپنی بے سرو سامانی اور عرصہ دراز کی جگر کی
پیاس کو اور کہتا تھا کہ مجھے اس خدمت کے سوا کچھ نہیں آتا ہے اگر کوئی اور خدمت ہے تو مجھے بتا دیجئے
کیونکہ جو آپ کہیں میں تابعدار ہوں خواہ حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں گھسا ہو خواہ حضرت یونس کی
طرح ناکے کے منہ میں جاتا ہو خواہ حضرت جبرہیس کی طرح ستر بار قتل ہونا ہو خواہ حضرت شعیب کی
طرح اندھا بننا ہو اور انبیاء کی جاں بازی اور وفا کی تو گفتی ہی نہیں ہے اور معشوق کا اس کو جواب دینا

آں یکے عاشق بہ پیش یار خود	می شمر د از خدمت و از کار خود
ایک عاشق اپنے معشوق کے سامنے	اپنا کام اور خدمت گنا رہا تھا
کز برائے تو چنین کردم چناناں	تیرہا خوردم دریں رزم و سناں
کہ میں نے تیری خاطر ایسا ایسا کیا	اس جنگ میں تیر اور بھالا کھایا
مال رفت و زور رفت و نام رفت	برمن از عشقت بے ناکام رفت
مال گیا اور طاقت گئی اور نام گیا	مجھے تیرے عشق میں بہت سی عمرمیاں ہوئیں

ہچ صم خفتہ یا خنداں نیافت	ہچ شام با سر و ساماں نیافت
کس صبح نے مجھے سوتے یا بٹنے نہ پایا	کسی شام نے مجھے با سر و ساماں نہ پایا
آنچہ او نوشیدہ بود از تلخ و درد	او بتفصیلش یکایک می شمرد
اس نے جو بھی کڑواہٹ اور ٹھٹھ لی تھی	وہ اس کو ایک ایک کر کے گن رہا تھا
نز برائے منتے بل می نمود	بر درستی محبت صد شہود
احسان جتانے کے لئے نہیں بلکہ ظاہر کر رہا تھا	محبت کی چٹائی پر سینکڑوں گواہ
عاقلاں را یک اشارت بس بود	عاشقاں را تشنگی زان کے رود
فہمیدوں کے لئے ایک اشارہ کافی ہے	اس سے عاشقوں کی پیاس کب بجھتی ہے؟
میکند تکرار گفتن بے ملال	کے ز اشارت بس کند حوت از زلال
وہ بلا تکلف بات کو دہرا رہا تھا	بھلی نیر پانی کے بدلے اشارہ پر کب بس کرتی ہے؟
صد سخن میگفت زان درد کہن	در شکایت کہ تلفتم یک سخن
پرانے درد سے مطلق سینکڑوں باتیں کہہ رہا تھا	شکایت میں میں نے (ان میں سے پوری) ایک بھی نہیں کہی ہے
آتشی بودش نمیدانست چیست	لیک چوں شمع از تفت آں میگریست
اس کے اندر ایک آگ تھی وہ نہ جانے تھا کہ کیا ہے؟	لیکن شمع کی طرح اس کی سوزش سے وہ رہا تھا
بعد گریہ گفت اینہا رفت لیک	ایں زماں ارشاد کن تو یار نیک
رہنے کے بعد اس نے کہا یہ سب کچھ ہوا لیکن	اب بتا تو اچھا دوست ہے
ہرچہ فرمائی بجاں استادہ ام	برخط تو پاؤ سر بہبادہ ام
تو ہر کچھ کہنے میں جان سے حاضر ہوں	تیرے غم پر میں نے سر اور پاؤں رکھ دیا ہے
گرد آتش رفت باید چوں خلیل	ورچہ یحییٰ میکنی خونم سبیل
اگر (حضرت) ابراہیم کی آگ میں کودتا ہو	اگر (حضرت) یحییٰ کی طرح میرا خون بہاؤ تو
ور زگریہ چوں شعیب اعمیٰ شوم	ورچو یونس در فم ماہی روم
اگر میں روتے رہتا (حضرت) شعیب کی طرح اندھا ہو جاؤں	اگر (حضرت) یونس کی طرح پھل کے منہ میں چلا جاؤں
ورچو یوسف چاہ و زندانم کنی	ور ز فقرم عیسیٰ مریم کنی
اگر (حضرت) یوسف کی طرح مجھے کوئی ارقہ خانہ میں ڈالے	اگر تو (حضرت) مریم کے بیٹی کی طرح مجھے فقیر بنائے

رخ نگر دانم نگر دم از تو من	بہر فرمان تو دارم جان و تن
میں منہ نہ سوزوں گا میں تجھ سے روگردانی نہ کروں گا	میری جان اور جسم تیرے علم کے لئے ہے
گفت معشوق این ہمہ کردی ولیک	گوش بکشا پہن واندر یاب نیک
معشوق نے کہا یہ سب کچھ تو نے کیا لیکن	کان کھول لے اور خوب سمجھ لے
کانچہ اصل اصل عشق ست و ولاست	آں کردی آنچہ کردی فرعباست
کہ جو روٹی اور عشق کی جڑ کی جڑ ہے	تو نے وہ نہیں کیا جو کچھ کہتا وہ شاخص ہیں
گفتش آں عاشق بگو کاں اصل چیست	گفت اصلش مردست و نیستی ست
اس سے عاشق نے کہا فرمائیے وہ جڑ کیا ہے؟	اس نے کہا اس کی جڑ مرنا اور فنا ہونا ہے
تو ہمہ کردی نمودی زندہ	ہیں بمیرار یار جاں بازندہ
تو نے سب کچھ کیا تو مرا نہیں زندہ ہے	ہاں مرا جا کر تو جان کو فنا کرنے والا دوست ہے
گر بمیری زندگی یا بی تمام	نام نیکوئے تو ماند تا قیام
اگر تو مر جائے گا مکمل زندگی حاصل کر لے گا	شر تک تیرا نیک نام زندہ رہے گا
چوں شنود آں عاشق بیخویشستن	آہ سردے بر کشید از جان و تن
جب مدہوش عاشق نے یہ سنا	جان اور جسم سے ایک ٹھنڈی آہ بھری
ہمدراں دم شد دراز و جاں بداد	ہچو گل در باخت سرخنداں و شاد
اسی وقت بے گیا اور جان دے دی	ایسی خوشی پھول کی طرح سر دے دیا
ماند آں خندہ برو وقف ابد	ہچو جان و عقل عارف بے کبد
وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لئے اسی پر وقف رہے گی	جس طرح بلا تکلف عارف کی عقل اور جان
نور مہ آلودہ کے گرد ابد	گر زند آں نور بر ہر نیک و بد
چاند کی چاندنی آخر کب آلودہ ہوتی ہے؟	خواہ وہ چاندنی ہر نیک اور بد پر پڑے
اوز جملہ پاک و اگرود بماہ	ہچو نور عقل و جاں سوی الہ
وہ سب سے پاک رہ کر چاند کی طرف لوٹ جاتی ہے	جس طرح اللہ (تعالیٰ) کی جانب عقل اور جان کا نور
وصف پاکی وقف بر نور مہ است	تابشش گر بر نجاسات رہ است
پاکی کی صف چاند کی روشنی پر وقف ہے	اگرچہ اس کی چمک رات کی نجاستوں سے ہے

زائ نجاسات ره و آلودگی	نور را حاصل نگرود بدرگی
ان راست کی نجاستوں اور منگی سے	نور کو برائی مائل نہیں ہوتی ہے
ارجعی بشید نور آفتاب	سوئے اصل خویش باز آمد شتاب
"تو لوٹ جا" سورج کی روشنی نے سنا	وہ نور اپنی اصل کی طرف لوٹ آئی
نے زگلخہا برو ننگے بماند	نے زگلخہا برو رنگے بماند
نہ اس پر بھینوں کا صیب رہا	نہ اس پر ہاتھوں کا رنگ رہا
نور دیدہ سوئے دیدہ باز گشت	ماند در سودائے اوصحرا و دشت
آگہ کی روشنی ' آگہ کی طرف لوٹ آئی	جگل اور میدان اس کے تصور میں رہ گئے
چونکہ زیں ویرانہ نورش باز گشت	ماند در صحرائے دیدہ باز گشت
جبکہ اس دہانے سے اس کا نور واپس ہو گیا	آگہ کے جگل میں انتظار رہ گیا

شرح حبیبی

اوپر مولانا نے فنی ترفیب دی تھی اب اس کے مناسب قصہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک عاشق اپنے دوست کے سامنے اپنی خدمتیں اور اپنے کارنامے گن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے تیرے لئے یہ کیا اور وہ کیا۔ میں نے اس معرکہ میں میں نے تیروں اور سناؤں کے زخم کھائے میرا مال بھی جاتا رہا۔ میری قوت بھی ضائع ہو گئی میری آبرو بھی گئی اور تیرے عشق میں مجھے بہت سی ناکامیاں پیش آئیں کسی نے صبح کو مجھے سوتا یا ہنستا نہیں پایا۔ اور کسی نے شام کو مجھے باسرو سامان نہیں پایا۔

غرض کہ جو کچھ اس نے معاصب جھیلے تھے سب تفصیل وار ایک ایک بیان کئے اس سے مقصود اس کا معشوق پر احسان رکھنا نہیں تھا۔ بلکہ وہ اپنی محبت کے سینکڑوں گواہ پیش کر رہا تھا۔ شاید کوئی کہے کہ اس کے لئے اجمال کافی تھا اس قدر تفصیل کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشارہ اور اجمال تو عاقلوں کے لئے ہے عشاق کی پیاس تو اس سے نہیں بجھتی۔ اور ان کو اس وقت تک تسکین نہیں ہوتی جب تک اپنا جوش پورا ختم نہ کر لیں وہ تو بار بار ایک بات کو کہتے ہیں اور اکتاتے نہیں اور اکتائیں کیونکر ان کی حالت تو ایسی ہے جیسے پھل اور عرض حال کی ایسی مثال ہے جیسے شیریں پانی۔ یہ پھل کہیں اشارہ کی بناء پر اس پانی سے سیر ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔

خیر تو وہ اپنے درد قدیم کے متعلق شکایت میں سینکڑوں باتیں کہہ رہا تھا۔ جن میں سے میں نے ایک بات بھی نہیں کہی اور اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی جس کو وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا شے ہے۔ ہاں مگر اس کی گرمی سے شمع کی طرح رو رہا تھا۔ جب خوب رو چکا تو کہا کہ اچھا یہ باتیں تو گزر چکیں۔ اب آپ بتائیں کہ میں کیا

کروں آپ جو کچھ بھی کہیں میں اس کے لئے تیار ہوں اور آپ کے حکم کا مطیع ہوں۔ اگر خلیں کی طرح آگ میں جانا ہو یا بجی علیہ السلام کی طرح آپ میرا خون مباح کریں یا آپ یہ چاہیں کہ میں شعیب علیہ السلام کی طرح اندھا ہو جاؤں یا یونس علیہ السلام کی طرح پھٹی کے منہ میں چلا جاؤں یا آپ مجھے یوسف علیہ السلام کی طرح کنوئیں میں ڈالیں یا قید کریں یا مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح فقیر کریں تو میں ان سب باتوں کے لئے تیار ہوں اور تم سے نہ پھر دوں گا۔ میرا جسم اور میری جان دونوں آپ کے حکم کے لئے ہیں۔ آپ ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ یہ سب قصہ سن کر معشوق نے جواب دیا کہ جو کچھ تم نے کہا مجھے سب تسلیم ہے اور یہ کام ضرور تم نے کئے۔ مگر خوب کان کھول کر سنو اور خوب سمجھو کہ جو کام عشق و محبت کی اصل الاصل ہے وہ تم نے نہیں کیا۔ اور یہ کام جو تم نے کئے یہ سب فروغ محبت ہیں۔ عاشق نے کہا کہ اچھا فرمائیے کہ وہ اصل الاصل کیا ہے میں اس کے لئے تیار ہوں۔ اس کا جواب یہ ملا مر جانا اور مٹ جانا۔ تم نے سب کچھ کیا۔ مگر تم مرے نہیں بلکہ هنوز زندہ ہو۔ یہ دلیل ہے تمہاری خامی کی۔ پس اگر تم عاشق جاننا ہو تو مر جاؤ اگر تم مر جاؤ گے تو کامل زندگی حاصل ہو جائے گی یعنی قیامت تک نیک نام رہو گے۔ جب اس عاشق فانی نے معشوق کا یہ حکم سنا تو ایک سرد آہ بھری اور فوراً چت لیٹ گیا اور جان دیدی اور پھول کی طرح ہنسی خوشی سرد یدیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خوشی ہمیشہ کے لئے اس پر وقف ہو گئی اور وہ ایسا ہو گیا جیسے عارف کی بے رنج عقل اور جان کہ ان کو کسی رنج کا سامنا ہی نہیں ہوتا۔

فائدہ:- اس پر کوئی یہ شبہ کرے کہ اہل اللہ کے رنج کا انکار مشاہدہ کا انکار ہے۔ اس لئے کہ رنج دو قسم کا ہوتا ہے ایک طبعی دوسرا عقلی جس کو روحانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سواہل اللہ کو رنج طبعی ہوتا ہے نہ کہ عقلی۔ اور مولانا نے رنج طبعی کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ رنج عقلی کا انکار کیا ہے۔ فلا اشکال۔ اب ہم رنج طبعی اور عقلی کے فرق کو مثال سے سمجھاتے ہیں۔ سنو جس شخص کے بہت بڑا ذہن نکلا ہو اور وہ اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہو اس میں جس وقت وہ شکاف دلواتا ہے اس وقت اس کو شکاف کی تکلیف ہوتی ہے جو کہ طبعی ہے مگر عقلی رنج نہیں ہوتا۔ بلکہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے صحت ہو جائے گی۔ (فانترقا) ہم نے کہا ہے کہ عارف کی عقل و روح رنج سے آلودہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور ماہتاب ہر قسم کی اشیاء پر پڑتا ہے مگر ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ سب سے پاک ہوتا ہے اور بحالت پاکی چاند کی طرف لوٹ جاتا ہے اور یہ رجوع ایسا ہی ہے جب نور عقل و جان کا خدا کی طرف رجوع۔ پس جس طرح نور مہ میں تلپس آتا مارا شیا نہیں ہوتا یوں ہی نور عقل و روح میں بھی نہ ہوگا۔ اور باوجود تعلق باشیاء مولودہ و مریدہ کے وہ پاک صاف حق سبحانہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ ولہذا ہوا المدی۔

اب مولانا نور حسی کے متعلق مزید تاکید کی گفتگو کرتے ہیں تاکہ اس سے نور عقل و روح کی حالت موکد ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ وصف پاکی تو نور ماہتاب پر گویا کہ ختم ہے۔ کیونکہ اگر وہ نجاست راہ پر پڑتا ہے تو راستہ کی ان گندگیوں سے نور میں کچھ نقصان اور خرابی نہیں آتی۔ علیٰ ہذا القیاس نور آفتاب کی بھی یہی حالت ہے کہ جب وہ حکم رجوع سنتا ہے تو فوراً اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے اور نہ بھٹیوں کی عار نجاست اس کو لاحق ہوتی

ہے اور نہ باغوں کا رنگ اس میں ہوتا ہے بلکہ جس طرح صاف آیا تھا یوں ہی صاف چلا جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس آنکھ کا نور بے تلپس شے آنکھ میں واپس ہو جاتا ہے اور محرومیت اس کے عشق میں پھنسے ہوئے وہ جاتے ہیں اور جبکہ اس ویرانہ اس کا نور واپس ہوتا ہے تو صحرائے مری ہکا بکارہ جاتا ہے۔

فائدہ:۔ مانند صحرائے دیدہ باز گشت میں باز گشت بمعنی کشادگی ہے جو کہ کنایہ ہے تیرے (خلاصہ یہ کہ نور ماہتاب و نور آفتاب و نور چشم گونجاسات وغیرہ پر پڑتے ہیں مگر ان سے متاثر نہیں ہوتے۔ بلکہ پاک صاف اپنی معدن کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ پس یہی حالت نور و روح و عقل کی ہے کہ وہ بھی رنج و راحت دنیوی سے متاثر نہیں ہوتا اور پاک صاف حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔

یکے پر سید از عالمے عارف نے کہ اگر در نماز کسے بگرید با آواز و آہ و نوحہ کند نمازش باطل شود یا نہ جواب داد کہ نام آں آب دیدہ است تا کہ آں گرنیدہ چہ دیدہ است اگر شوق خدا دیدہ است او میگردد یا از پشیمانی گناہ نمازش تباہ نشود بلکہ کمال گیرد کہ لا صلوة الا بحضور القلب و اگر رنجوری تن یا فراق فرزند دیدہ است نمازش تباہ نشود کہ اصل نماز ترک تن است و ترک فرزند ابراہیم علیہ السلام وار کہ فرزند را قربان میکرد از بہر تکمیل نماز و تن رلبا تش نمرودی سپرد و امر آمد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را بدیں خصال کہ فامجموعہ او اتبع ملتہ ابراہیم حنیفاً قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم کسی شخص نے ایک عارف عالم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز میں آواز اور آہ سے روئے اور نوحہ کرے اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا نام دیکھے ہوئے کا پانی ہے تو یہ کہ رونے والے نے کیا دیکھا ہے؟ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کا شوق دیکھا ہے وہ رہتا ہے یا گناہ کی پشیمانی سے نماز تباہ نہ ہوگی بلکہ کمال حاصل کر لے گی کیونکہ نماز نہیں ہوتی مگر حضور قلب سے اور اگر اس نے جسمانی تکلیف یا اولاد کی جدائی دیکھی ہے اس کی نماز خراب ہو جائے گی کیونکہ اصل نماز حضرت ابراہیم کی طرح جسم اور اولاد کا ترک کرنا ہے کیونکہ وہ نماز کی تکمیل کے لئے لڑکے کو قربان کر رہے تھے اور جسم کو نمرودی آگ کے سپرد کر رہے تھے اور آنحضرت کو انہی خصلتوں کا حکم ہے کیونکہ تم اتباع کرو اور اتباع کر ابراہیم کی ملت کا جو کہ حنیفہ ہے بے شک تمہارے لئے ابراہیم میں اچھا نمونہ ہے

آں یکے پر سید از مفتی براز	گر کسے گرید بنوحہ در نماز
ایک شخص نے چکے سے مفتی سے دریافت کیا	اگر کوئی نماز میں آواز سے روئے
آں نماز او عجب باطل شود	یا نمازش جائز و کامل بود
وہ اس کی عمدہ نماز باطل ہو جائے گی	یا اس کی نماز جائز اور مکمل ہو گی

گفت آب دیدہ نامش بہر چیست	نگری تا کہ چہ دیدست و گریست
فرمایا اس کا نام "دیکھے ہوئے کا پانی" کیوں ہے؟	خود کر اس نے کیا دیکھا ہے؟ اور رویا ہے
آب دیدہ تا چہ دیدہ است ز نہاں	تا بداں شد اوز چشمہ خود رواں
آئینہ کے پانی نے پوشیدہ طور پر کیا دیکھا ہے؟	جس سے وہ اپنے منہ سے رواں ہوا ہے
گر ز شوق حق کند گریہ دراز	یا ندامت از گناہ ہے در نیاز
اگر دراز گریہ اللہ (تعالیٰ) کے شوق سے کرتا ہے	یا عاجزی میں کسی گناہ کی شرمندگی سے
خوف حق گر باشد آں گریہ خوشست	زانکہ آں آب تو دفع آتش است
اگر اللہ کا خوف ہے تو دونا بہتر ہے	کیونکہ وہ تیرا پانی آگ کو بجھاتا ہے
بیشکے گیرد نماز او کمال	قرب یا بد در رہ حق لامحال
اس کی نماز یقیناً کمال حاصل کر لے گی	وہ لامحالہ اللہ (تعالیٰ) کا قرب حاصل کر لے گا
آں جہاں گردیدہ است آں پر نیاز	روقتے یا بد ز نوحہ آں نماز
اگر اس نیازمند نے اس عالم کو دیکھا ہے	تو رونے سے اس کی نماز روتی حاصل کر لے گی
ور زرنج تن بود وز درد و سوگ	رہ سہماں بکست و ہم بشکت دوک
اور اگر جسم کی بیماری اور درد اور رنج سے ہو	تو دھاکا ٹوٹا اور ٹھکا بھی
ور فغاں از ماتم فرزند کرد	کہ دل و جان ز ماتم کرد درد
اگر اس نے اولاد کے رنج میں فریاد کی ہے	کہ رنج سے اس کا دل اور جان درمند ہوئے تھے
می نیر زد آں نماز او دو جو	زانکہ با اغیار دارد دل گرو
تو اس کی نماز وہ جو کی قیمت کی نہیں ہے	کیونکہ اس کا دل فیروں میں پھنسا ہے
پس نمازش بیشکے باطل بود	گریہ او نیز بے حاصل بود
تو اس کی نماز بلاشبہ فاسد ہو جائے گی	اس کا رونا بھی بے نتیجہ ہوگا
زانکہ ترک تن بود اصل نماز	ترک خویش و ترک فرزند از نیاز
کیونکہ نماز کی اصل جسم کو ترک کرنا ہے	نیازمندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اولاد کو ترک کرنا ہے
از خلیل آموز قرباں کن ولد	تن بنہ بر آتش نمرود درد
(حضرت) ابراہیم سے سکھ لے اولاد کو قربان کر دے	نمرود نمرود کی آگ پر جسم کو رکھ دے

حاصل آنکہ تا بدانی اے کیا کز بکا فرق ست بجد تا بکا

خلاصہ یہ ہے کہ اے بزرگ! تو سمجھ لے کہ رونے اور رونے میں بے حد فرق ہے

شرح صلیبی

قصہ عاشق مولانا نے ترغیب فنا کے لئے تحریر فرمایا تھا سو یہ مضمون بھی اسی کی تائید میں تحریر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک مفتی سے خفیہ طور پر دریافت کیا کہ اگر کوئی نماز میں آواز سے رونے تو اس کی وہ نماز عجیب فاسد ہو جائیگی یا اس کی نماز صحیح اور کامل رہے گی؟

مفتی نے جواب دیا کہ آب دیدہ کے کیا معنی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پانی جو دیکھی ہوئی شے سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا دیکھ کر رویا ہے۔ اور غور کرنا یہ ہے کہ آب دیدہ نے خفیہ کیا دیکھا ہے کہ وہ اپنی چشمہ سے روانہ ہوا۔ پس اگر وہ آواز سے رونا خدا کے شوق میں ہے یا اس ندامت کے سبب ہے جو اس کو نماز میں گناہ پر ہوئی ہے یا خدا کے خوف سے ہے۔ تو وہ رونا نہایت عمدہ ہے کیونکہ وہ آتش دوزخ کو دور کرنے والا ہے اور بلاشبہ اس کی نماز کامل ہوگی۔ اور لامحالہ اسے قرب حق میسر ہوگا۔

حاصل یہ ہے کہ اگر اس نے عالم غیب دیکھا ہے یعنی عالم غیب اس کے گریہ کا سبب ہوا تو اس کی نماز کو اس سے رونق حاصل ہوگی اور اگر رنج نفسانی اور تکلیف یا غم مرگ سے ہو تو سوت بھی ٹوٹ گیا اور ٹکلا بھی۔ یعنی نماز بالکل تباہ ہو گئی اور کیا دھڑا سب غارت ہو گیا اور اگر فغان غم مرگ فرزند سے کی ہے جس سے اس کے دل اور اس کی جان کو تکلیف اور صدمہ ہوا ہے تو اس کی نماز کچھ بھی قیمت نہیں رکھتی۔ کیونکہ وہ اغیار بے تعلق رکھتا ہے اور اس کا دل ان میں پھنسا ہوا ہے۔ پس اس کی نماز بے شبہ باطل ہوگی اور اس کا رونا بھی بے نتیجہ ہوگا۔ کیونکہ نماز کی حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اپنی خودی کو اپنی آل و اولاد کو چھوڑ دے۔ اور یہ حقیقت صورت مفروضہ میں نہیں پائی گئی اس لئے نماز نہ ہوگی۔

فائدہ:- یہ مضمون خطابی ہے نہ کہ برہانی۔ پس اس پر عدم جامعیت کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ صاحبو تم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے سبق لو۔ اور اس کی طرح اولاد کو خدا کے لئے قربان کر دو اور نمرود مردود کی آگ میں اپنے کو ڈال دو۔ یعنی نفس و شیطان کی مخالفت پر صبر کرو۔

خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ تم کو جاننا چاہئے کہ تمام گریہ یکساں نہیں ہیں بلکہ رونے رونے میں فرق ہے۔ اس پر ایک حکایت یاد آگئی سنو۔

مریدے در آمد بخدمت شیخ و ازیں شیخ پیر مسن نمینو اہم بلکہ پیر عقل و معرفت
اگر چہ عیسیٰ علیہ السلام است در گہوارہ و یحییٰ علیہ السلام ست در مکتب کو دکان
مرید شیخ را گریاں دید او نیز موافقت کرد و بگریست چوں فارغ شد و بدر آمد
مرید دیگر کہ از حال شیخ واقف تر بود از سر غیرت در عقب او نیز بیرون آمد گفتش

کہ اے برادر من ترا گفتہ باشم اللہ اللہ تانیندیشی و گلوئی کہ شیخ میگریست من نیز میگریستم کہ سی سال ریاضت بے ریا باید کرد و از عقبات و دریا ہائے پرہنگ و کوہہائے بلند پر شیر و پلنگ می باید گذشت تا بداں گریہ شیخ برسی یا نہ رسی اگر برسی شکر زویت لی الارض بسیار گوئی کہ آنجائے شکرست کہ آں گریہ حضور قلب باشد ایک مرید ایک شیخ کی خدمت میں پہنچا اور اس شیخ سے میری مراد راز عمر بوڑھا نہیں ہے بلکہ عقل و معرفت کا بوڑھا اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام گہوارہ میں اور یحییٰ علیہ السلام بچوں کے مکتب میں ہوں مرید نے شیخ کو روئے دیکھا اس نے بھی موافقت کی اور روپڑا جب وہ فارغ ہوا اور باہر آیا دوسرا مرید جو شیخ کے حال سے زیادہ واقف تھا غیرت کی وجہ سے وہ بھی پیچھے پیچھے باہر آیا اس نے کہا اے میرے بھائی! میں تجھ سے کہتا ہوں خدا کے لئے نہ سوچنا اور نہ کہنا کہ شیخ روئے میں بھی رویا کیونکہ تیس سال بغیر ریا کی محنت کرنی چاہئے اور گھاٹیوں اور ناکوں سے بھرے دریاؤں سے اور شیر اور چیتوں سے بھرے پواڑوں سے گزرنا چاہئے پھر شیخ کے اس روئے کو تو پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے اگر پہنچ جائے تو میرے لئے زمین سمیٹ دی گئی ہے" کا بہت شکر ادا کر کیونکہ وہ شکر یہ کا موقع ہے کیونکہ وہ رونا حضور قلب سے ہو گا

ایک مریدے اندر آمد پیش پیر	پیر اندر گریہ بود و در نفیر
ایک مرید چہ کے پاس اندر آیا	چہ رونے میں اور فغاں میں تھا
شیخ را چوں دید گریاں آں مرید	گشت گریاں آب از چشمش دوید
جب اس مرید نے شیخ کو رونے دیکھا	رونے لگا آنسو اس کی آنکھوں سے نکل پڑے
گو شور یکبار خندد کردو بار	چونکہ لاغ املا کند یارے بیار
سننے والا ایک بار اور بہرا دو بار ہنستا ہے	جب کوئی یار یار سے مذاق کرتا ہے
بار اول از رہ تقلید و سوم	کہ ہی بیند کہ می خندند قوم
پہلی بار دیکھا دیکھی اور تکلف سے	کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں
کر بخندد ہچو ایشاں آں زماں	بے خبر از حالت خندیدگاں
اس وقت بہرا ان کی طرح ہنستا ہے	(اثر) ہنسنے والوں کی حالت سے بے خبر ہے
باز او پرسد کہ خندہ بر چہ بود	پس دوم کرت بخندد چوں شنود
پھر وہ پوچھتا ہے کہ ہنسی کس بات پر تھی؟	پھر جب سنتا ہے دوبارہ ہنستا ہے

پس مقلد نیز مانند کرست	اندر اں شادی کہ اورا در سرست
تو مقلد بھی بہرے کی طرح ہے	اس خوشی میں جو اس کے ذہن میں ہے
پر تو شیخ آمد و منہل ز شیخ	فیض و شادی نر مریداں بل ز شیخ
شیخ کا عکس اور شیخ کا چشمہ ہے	فیض اور خوشی نہ کہ مریدوں کا بلکہ شیخ کا ہے
پر تو شیخ ست آں تقلید شیخ	چوں بہ بیند شادی و تائید شی
شیخ کی تقلید شیخ کا عکس ہے	بلکہ وہ شیخ کی خوشی اور تائید دیکھ رہا ہے
چوں سبد در آب و نورے بر ز جاج	گر ز خود دانند آں باشد خداج
جیسا کہ نوری پانی میں اور چمک شیشہ پر ہے	اگر وہ اس (خوشی) کو اپنی جانب سے سمجھیں تو نقص پنا ہے
چوں جدا گردد ز جو داند عنود	کاند رواں آب خوش از جوی بود
جب وہ نہر سے علیحدہ ہو جائے گی تو جھڑا لو جان لے گی	کہ اس کے اندر وہ اچھا پانی نہر کا تھا
آبگینہ ہم بدانند از غروب	کاں لمع بود از مہ تاباں خوب
چاند کے غروب سے شیشہ بھی جان لے گا	کہ وہ چمک عمدہ روشن چاند کی تھی
چونکہ چشمش را کشاید امرقم	پس بخندد چوں سحر بار دوم
جب "افٹھ کھڑا ہو" کا حکم اس کی آنکھ کھول دے گا	تو وہ صبح کے دوسری بار سحرانے کی طرح سحرانے گا
خندہ آید ہم براں خندہ خودش	کہ در اں تقلید برمی آمدش
اس کو اپنی اس ہنسی پر بھی ہنسی آئے گی	جو اس کو تقلید میں آئی تھی
گوید از چندیں رہ دور و دراز	کایں حقیقت بود و ایں اسرار وراز
وہ کہے گا اتنی دور دراز مسافت سے	بلکہ یہ حقیقت اور یہ اسرار اور راز تھے
من در اں وادی چگونہ خود ز دور	شادئے میکردم از عمیا و سور
میں اس میدان میں خود قاصد سے کس طرح	اندھے پن سے شادمانی اور خوشی کر رہا تھا؟
من چہ می بستم خیال و آں چہ بود	درک سستم ست نقشے می نمود
میں نے کیا خیال کیا اور وہ کیا تھا	میرے ست احساں نے وہی نقش دکھا دیا
طفل رہ را فکرت مرداں کجاست	کو خیال او و کو تحقیق راست
راہ (سلوک) کے بچہ میں مردوں کی سمجھ کہاں ہے؟	کہا اس کا خیال اور کہا صحیح تحقیق

طفل را چه فکر آید در ضمیر	یا چه اندیشہ کند ہنجوں کہ پیر
بچے کے دل میں کیا خیال آ سکتا ہے؟	یا وہ بڑھے کی طرح کیا سوچ سکتا ہے؟
فکر طفلان دایہ باشد یا کہ شیر	یا مویز و جوز یا گریہ و نفیر
بچوں کا فکر دایہ یا دورہ ہوتا ہے	یا مٹی اور آخروٹ یا روٹا اور چلاتا
آں مقلد ہست چوں طفل علیل	گرچہ دارد بحث باریک و دلیل
مقلد بیمار بچہ کی طرح ہے	اگرچہ نازک بحث اور دلیل رکھتا ہے
آں تعق درد لیل و در شکل	از بصیرت می کند او را گسال
اشکال اور دلیل میں نور	اس کو بصیرت سے رخصت دیدتا ہے
مایہ کاں سرمہ سر و یست	برد و در اشکال گفتن کار بست
دو سراپہ جو اس کے باطن کا سرمہ ہے	سلب کر لیا اور اشکال بیان کرنے میں لگا دیا
اے مقلد از بخارا باز گرد	رو بخواری تا شوی تو شیر مرد
اے مقلد! بخارا سے واپس آ جا	ذائقہ کی جانب جا تاکہ تو شیر مرد بنے
تا بخارائے دگر بنی دروں	صفدرائے در محفلش لا یفقهوں
تاکہ تو باطن میں دوسرا بخارا دیکھ لے	اس کی محفل میں بہار "وہ نہیں سمجھتے ہیں" ہیں
پیک اگرچہ در زمیں چابک نمکت	چوں بدر یا رفت بکستہ رگت
قاصد اگرچہ نکلی میں تیز رفتار ہے	جب دریا میں پہنچا رگ نہ توہا ہے
او حملنا ہم بود فی البر و بس	آنکہ محمول ست در بحر اوست کس
وہ صرف "ان کو ہم نے نکلی میں چلایا" ہے	جو سمندر میں چلایا ہوا ہے وہ بہار ہے
بخشش بسیار دارد شہ بدو	اے شدہ در وہم و تصویرے دو تو
شانہ اس بہ بہت بخشش کرتا ہے	اے دو جو وہم اور تصویر میں دہرا بنا ہوا ہے

بقیہ حال مرید مقلد

مرید مقلد کے حال کا بقیہ

آں مرید سادہ از تقلید نیز	گریہ میگرد و فق آں عزیز
وہ بھولا مرید بھی تقلید میں	اس مسرور کی طرح رونے لگا

او مقلد و ارہجو مرد کر	گریہ می دید و ز موجب بے خبر
اس نے تقلید میں بہرے شخص کی طرح	رونا دیکھا اور سب سے بے خبر تھا
چوں بے بگریست خدمت کرد و رفت	از پیش آمد مرید خاص تفت
جب بہت رو چکا اس نے سلام کیا اور روانہ ہو گیا	اس کے پیچھے ایک خاص مرید تیزی سے چلا
گفت اے گریاں چو ابر بے خبر	بر وفاق گریہ شیخ از نظر
اس نے کہا اے بے خبر ابر کی طرح رونے والے!	دیکھا دیکھی شیخ کے رونے پر
اللہ اللہ اللہ اے وافی مرید	گرچہ در تقلید ہستی مستفید
اے وفادار مرید! خدا کے لئے	اگرچہ تو تقلید میں فائدہ اٹھانے والا ہے
تا نکوئی دیدم آں شہ می گریست	من چو او بگریستم کایں منکریست
یہ نہ کہنا میں نے دیکھا کہ وہ شاہ رو رہا تھا	میں اس کی طرح رویا کیونکہ یہ (شیخ کی فعلیت کا) اظہار کرتا ہے
گریہ کز جہل و تقلید ست و ظن	نیست ہچوں گریہ آں موتمن
وہ رونا جو لاعلمی اور تقلید اور گمان کی وجہ سے ہے	وہ اس امتداد کے رونے کی طرح نہیں ہے
تو قیاس گریہ بر گریہ مساز	ہست زیں گریہ بداں راہ دراز
تو رونے کو رونے پر قیاس نہ کر	اس رونے سے اس رونے تک بہت فاصلہ ہے
ہست آں از بعد سی سالہ جہاد	عقل اینجا ہیج نتواند فقاد
وہ (رونا) تیس سالہ مجاہدہ کے بعد ہے	عقل اس جگہ کبھی نہیں پہنچ سکتی
ہست زان سوی خرد صد مرحلہ	عقل را واقف بداں زان قافلہ
وہاں عقل سے آگے سو مرحلے ہیں	اس قافلہ سے عقل کو واقف نہ سمجھ
گریہ او ز غم ست و ز فرح	روح داند گریہ عین امح
اس (شیخ) کا رونا نہ غم سے ہے نہ خوشی سے	بے نور آنکہ کا رونا روح جانتی ہے
گریہ او خندہ او زان سر یست	زانچہ وہم و عقل باشد آں بر یست
اس کا رونا اس کا ہنسا اس جانب کا ہے	جو وہم اور عقل کی وجہ سے ہو وہ اس سے بری ہے
آب دیدہ او چو دیدہ او بود	دیدہ نا دیدہ دیدہ کے شود
اس کا آنسو اس کی آنکھ کی طرح بہتا ہے	اندھے کی آنکھ آنکھ کب ہو سکتی ہے؟

آنچه او بیند نماں کردن مساس	نہ قیاس عقل و نہ راہ حواس
جو وہ دیکتا ہے اس کو چھوا نہیں جا سکتا ہے	نہ عقل کے قیاس سے نہ حواس کی راہ سے
شب گریزد چونکہ نور آید ز دور	پس چه داند ظلمت از احوال نور
جب روشنی آتی ہے رات دور سے بھاگ جاتی ہے	تو تاریکی روشنی کے احوال کیا جانے؟
پشہ بگریزد ز باد بادھا	پس چه داند پشہ ذوق بادھا
پر فریب ہوا سے پھر بھاگ جاتا ہے	تو ہواؤں کا ذوق پھر کیا جانے؟
چوں قدیم آید حدث گردد عبث	پس کجا داند قدیمے را حدث
جب قدیم آتا ہے حادث بیکار ہو جاتا ہے	تو حادث قدیم کو کیا جانے؟
بر حدث چوں زد قدم دنگش کند	چونکہ گردش نیست ہمرنگش کند
جب قدیم حادث پر چھا جاتا ہے اس کو حیران کر دیتا ہے	جب اس کو معدوم کر دیا اس کو ہم رنگ کر لیتا ہے
گر بخوای تو بیابی صد نظیر	لیک من پرواندارم اے فقیر
اگر تو چاہے تو سو مثالیں حاصل کر لے	لیکن اے فقیر! مجھے فرمت نہیں ہے
ایں آلم و حم ایں حروف	چوں عصائے موسی آمد در وقوف
یہ آلم و حم یہ حروف	جانے میں حضرت موسیٰ کے عصا کی طرح ہیں
حرفها مانند بدیں حرف از بروں	لیک باشند در صفات ایں زبوں
بظاہر حرف ان حرف سے مشابہ ہیں	لیکن ان کی صفات سے عاجز ہیں
ہر کہ گیرد او عصائے ز امتحاں	کے بود چوں آں عصا وقت بیاں
وہ شخص جو آزمائش کے لئے لاٹھی ہاتھ میں لے لے	بیان کے وقت وہ اس (موسیٰ کی) لاٹھی کی طرح کب ہے؟
عیسویست ایں دم نہ ہر باد و دے	کہ برآید از فرح یا از غم
یہ سانس بھرتی ہے ہر ہوا اور سانس نہیں ہے	جو کہ خوشی یا رنج سے آئے
ایں آلم و حم اے پدر	آمدست از حضرت مولیٰ البشر
اے باوا! یہ آلم و حم	انسانوں کے مولیٰ کے دربار سے آئے ہیں
ہر الف لائے چہ می ماند بدیں	گر تو جاں داری بدیں چشمش مبیں
ہر الف لام ان کے کیا مشابہ ہو سکتا ہے؟	اگر تو روح رکھتا ہے ان آنکھوں سے نہ دیکھ

گرچہ ترکیبش حروف ست اے ہام	می نماوند ہم بترکیب عوام
اے سردار! اگرچہ اس کی بناٹ حروف سے ہے	(لیکن) وہ عوام کی ترکیب کی طرح نہیں ہے
ہست ترکیب محمد لحم و پوست	گرچہ در ترکیب ہرتن جنس اوست
خود کی بناٹ گوشت اور پوست ہے	اگرچہ بناٹ میں ہر جسم اس جیسا ہے
گوشت دارد پوست دارد استخوان	ہیچ ایس ترکیب را باشد ہماں
(ہر جسم) گوشت رکھتا ہے کھال رکھتا ہے ہڈی (رکھتا ہے)	کسی اس بناٹ میں وہ (آہر) ہوں گے
کاندریں ترکیب آمد معجزات	کہ ہمہ ترکیب ہا گشتند مات
اس بناٹ میں ایسے معجزے آئے	کہ تمام بناٹیں مات ہو گئیں
ہیچناں ترکیب حم از کتب	ہست بس بالا و دیگر ہا نشیب
اسی طرح قرآن کے حم کی بناٹ	بہت بلند ہے اور دوسری نیچی ہیں
زانکہ زیں ترکیب آید زندگی	ہیچو نفع صور در در ماندگی
کیوں کہ اس بناٹ سے زندگی آتی ہے	جیسا کہ عاجزی (قیامت) میں صور کا بچنا
ازدہا گردد شگافد بحر را	چوں عصا حم از داو خدا
ازدھا بن جاتے ہیں سمندر کو بھار دیتے ہیں	حم عصا کی طرح خدا کی حمایت سے
ظاہرش ماند بظاہر ہا و لیک	قرص ناں از قرص مہ دورست نیک
ان کا ظاہر (دوسرے الفاظ کے) ظاہری احوال سے مشابہ ہے لیکن	روٹی کی نکلیا چاند کی نکلیاں سے بہت دور ہے
گریہ او خندہ او نطق او	فہم او و خلق او و خلق او
اس کا رونا اس کا ہنسا اس کا بولنا	اس کی فہم اس کی ساخت اور اس کے اخلاق
عقل او و وہم او و حس او	نیست ازوے هست محض صنع ہو
اس کی عقل اور اس کا وہم اور اس کا احساس	اس کا اپنا نہیں ہے وہ محض اللہ کی کاریگری ہے
چونکہ ظاہر ہا گرفتند احمقاں	واں دقالت شد از ایشاں بس نہاں
افقوں نے چوں کہ ظاہری احوال کو پسند کیا	وہ باریکیاں ان سے بہت پوشیدہ ہو گئیں
لا جرم محبوب گشتند از غرض	کہ دقیقہ فوت شد در معترض
وہ یقیناً مقصد سے محروم ہو گئے	عارض میں کچھ فوت ہو گیا

ایس سخن پایاں ندارد باز گرد	کاں کنیزک باختر خاتون چہ کرد؟
-----------------------------	-------------------------------

اس بات کا خاتمہ نہیں ہے واپس چل	اس باندی نے بی بی کے گدھے سے کیا کیا؟
---------------------------------	---------------------------------------

شرح

ایک مرید شیخ کے پاس آیا کہ شیخ درود رہا ہے۔ پس جبکہ اس مرید نے شیخ کو روئے دیکھا تو خود ہی رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تو واقعہ تھا اب اس کے مناسب مضمون ارشاد دی سنو۔ مگر اس سے پہلے ایک مقدمہ سن لو۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت ایک دوست دوسرے دوست سے مذاق کرتا ہے اس وقت کان والا اگر ایک مرتبہ ہنستا ہے تو بہر اود دفعہ ہنستا ہے۔ کیونکہ بہر اپیلی دفعہ تو لوگوں کی تقلید میں اور بہ تکلف ہنستا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں اس وقت جو وہ بہر ہنستا ہے تو اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے کہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم کیوں ہنستے تھے اس کے پوچھنے پر لوگ ہنسی کا سبب بتلاتے ہیں۔ پس جبکہ وہ ہنستا ہے تو دوبارہ ہنستا ہے جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ یہی حالت مقلد اور سالک غیر واصل کے ہے کہ جو خوشی اسے حاصل ہوتی ہے اس میں وہ بہرے کے ہوتا ہے اور یہ خوشی شیخ کا پرتو ہوتی ہے اور اس کا سرچشمہ شیخ ہوتا ہے۔

الغرض ایسے مریدوں کا غم اور ان کی خوشی ان کی ذاتی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا مبدئ شیخ ہوتا ہے اور جبکہ اس کو بتانید شیخ کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ خوشی شیخ کا پرتو اور اس کی تقلید ہوتی ہے اور اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ندی میں نوکر اڑا ہوا اور پانی سے بھرا ہو۔ یا شیشہ پر نور پڑ رہا ہو پس اگر نوکر اور آئینہ پانی اور نور کو اپنا ذاتی سمجھیں۔ یہ ان کا نقص ہے جب نوکر اندی سے جدا ہوگا اس وقت اسے معلوم ہوگا کہ وہ پانی کا تھا نہ کہ میرا علیٰ ہذا جس وقت ماہتاب غروب ہوگا اس وقت آئینہ کو معلوم ہوگا کہ وہ نور میرا تھا بلکہ روشن ماہتاب کا تھا۔ یوں ہی جس وقت شیخ سے اس مرید کا تعلق منقطع ہوتا ہے اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ حال تھا شیخ کا پرتو تھا۔ اور خود اس کا کمال ذاتی نہ تھا۔ لیکن جس وقت وہ مرتبہ تقلید سے گزر کر مرتبہ تحقیق پر پہنچتا ہے اور حق سبحانہ کا زندہ کن اور حیات بخش حکم اس کو حیات روحانی عطا فرما کر اس کی آنکھیں کھولتا ہے اور اس کو بصیرت عطا فرماتا ہے۔ اس وقت وہ صبح کی طرح دوبارہ ہنستا ہے اور اس وقت اس کو اپنی اس ہنسی پر ہنسی آتی ہے جو کہ تقلید کی حالت میں اس کو آتی تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس قدر درود و دراز راہ سے جہاں یہ حقیقت اور یہ راز اور بھید تھا میں وادی تقلید میں اپنی اندھی پن سے دور ہی دور کیونکر خوش تھا۔

خلاصہ یہ کہ وہ بصیرت حاصل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جس وقت میں وادی تقلید میں سرگرداں تھا اس وقت اس حقیقت اور راز میں جو مجھے اس وقت حاصل ہے اور مجھ میں بہت بعد تھا۔ پھر باوجود اس بعد کے میں کیونکر ہنستا تھا۔ میں تو کیا سمجھتا تھا اور بات فی الحقیقت کیا تھی۔ یعنی وہ ہنسی تو شیخ کا پرتو تھا۔ اور میں اسے اپنا کمال سمجھتا تھا۔

اصل بات یہ ہے کہ میری کمزور قوت مدد کہ غلط تصویر دکھلاتی تھی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ ہونا بھی یہی چاہئے تھا

کیونکہ مبتدیان راہ سلوک کے لئے ارباب کمال کا سا ادراک کہاں حاصل ہو سکتا ہے ان کے خیال میں اور اہل اللہ کی تحقیق میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے بھلا کہیں بچوں کے دل میں بوڑھوں کا سا خیال آ سکتا ہے یا وہ ان کا سا فکر کر سکتے ہیں ہرگز نہیں۔ بچوں کا فکر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دایہ و کلب کریں یا دودھ مانگیں۔ یا کشمش اور اخروٹ مانگیں یا روئیں دھوئیں۔ ختم شد۔ برخلاف بوڑھوں کے کہ ان کا فکر تہذیب منزل و سیاست مدن وغیرہ ہوتی ہے۔ پس کجا فکر اطفال اور کجا فکر اشیاخ۔ پس تم سمجھو کہ مقلد خواہ کتنا ہی بڑا عالم و قہر ہو اور کیسے ہی باریک نکات اور دقائق بیان کرتا ہو۔ بمنزلہ ایک ضعیف الفہم لڑکے کے ہے اور دلائل و اشکالات میں اس کا غور و خوض اس کے لئے نافع نہیں ہے بلکہ مضر ہے کیونکہ وہ بصیرت سے اس کا تعلق منقطع کرتا ہے اور اس نے اس سرمایہ قابلیت و استعداد کو جو کہ اس کے چشم بصیرت کا سرمایہ اور اس کو روشن کرنے والا تھا۔ بے محل صرف کر دیا اور اس کو لے جا کر اعتراضات و جوابات میں لگا دیا۔ پس اے مقلد تو بخارا سے لوٹ اور ذلت عشق اختیار کر۔ تاکہ تو شیر مرد ہو۔ یعنی تحصیل جاہ و علم ظاہر کو چھوڑ اور ذلت عشق اختیار کر تاکہ تو عارف کامل ہو جائے اور تاکہ تجھے اپنے باطن میں ایک دوسرا بخارا (معدن علم) نظر آئے۔ جس کی محفل کے رہنے والے شراب بے خودی سے مست ہیں۔ اور ماسوی اللہ کے متعلق کچھ نہیں سمجھتے۔ (یا یوں کہا جائے کہ اس کی محفل کے لوگ رکھی فقہاء نہیں ہیں۔ جیسے کہ فقہاء بخارا) علماء ظاہر گو تیز اور ذکی اور ذہین اور دقیقہ رس ہیں۔ مگر صرف علم ظاہر میں رہے معارف اور حقائق سو وہاں ان کا دقیقہ سنجی کام نہیں دیتی۔ چنانچہ قاصد زمین میں تیز چلتا ہے مگر دریا پر پہنچ کر اس کے چوبیس ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ پس علمائے ظاہر غیر عارف محمول نے فی البر اور صرف علوم ظاہر یہ میں تیزی دکھانے والے ہیں۔ سیر فی اللہ میں ایک قدم نہیں چل سکتے۔ پس یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں آدمی تو وہی ہیں جو دریا میں چلتے ہوں اور سیر فی اللہ کرتے ہوں۔ اور اے اوہام و خیالات پر جھکے ہوئے شخص تو جان لے کہ ایسے لوگوں پر حق سبحانہ کی بڑی عنایت ہے۔ پس تو اس کمال کو حاصل کر۔ خیر یہ مضمون ارشادی تو ختم ہوا۔ اب سنو کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ عاری عن الکلمات مرید بھی براہ تقلید شیخ کی طرہ حرمہ نے لگا وہ بہرہوں کی طرح مقلد اندہ روتا تھا اور سبب جاننا نہ تھا۔ پس جبکہ وہ بہت زیادہ روچکا تو شیخ کی خدمت میں اس کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے فوراً ایک مرید خاص چلا اور کہا کہ اے بے شعور اب کی طرح شیخ کے اس گریہ کی موافقت میں رونے والے جو کہ بصیرت سے ناشی ہے تو اگر چہ تقلید احالت شیخ کو حاصل کئے ہوئے ہے مگر دیکھنا خبردار یہ نہ کہنا کہ میں نے شیخ کو روئے دیکھا تو جس طرح وہ رورہے تھے یونہی میں بھی رورہا تھا۔ کیونکہ یہ انکار ہے شیخ کے کمال کا۔ کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تو شیخ کو بھی اپنا ہی سا سمجھتا ہے۔ وہ رونا جس کا خشاء جہل اور تقلید اور ظن ہے اس امین خدا کے رونے کے مماثل نہیں ہو سکتا۔ پس تو اپنے رونے کو اس کے رونے پر قیاس نہ کرنا اور دونوں کو یکساں نہ سمجھنا کیونکہ دونوں کے رونے میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے وہ رونا تیس سال کے مجاہدات کا نتیجہ ہے اور اس رونے میں عقل کام نہیں کر سکتی چونکہ اس کے اور عقل

کے درمیان سینکڑوں منزلیں ہیں۔ اس لئے عقل کو اس آنسوؤں کے قافلہ سے واقف نہ سمجھنا چاہئے کیونکہ اس کا رونانا خوشی سے ناشی ہے اور نہ خوشی سے اور عقل کی رسائی اسے گریہ تک ہے جس کا سبب غم یا خوشی و۔ پس عقل اس کو کیونکر جان سکتی ہے۔ ہاں اس سرچشمہ کمالات (کامل) کے رونے کی حقیقت کو ذوق و فاروق جانتی ہے۔

(عین الخ بجائے ضمیر غائب کے لایا گیا ہے اور ملح جمع ہے ملکہ کی جس کے معنی ہیں سخن خوش و نمکین والمراد پہلنا الکملات مطلقاً) اس کا رونانا بھی اور اس کا ہنسنا بھی دونوں غیبی ہیں اور جس عالم سے وہم و عقل ہیں اس سے ان کا تعلق نہیں۔

اس لئے ان کی حقیقت مدرک بالوہم و العقل نہیں ہو سکتی۔ اس کے آنسو جن کائنات ذات حق سبحانہ ہے جس کو وہ پچشم قلب دیکھتا ہے ویسے ہی ہیں جیسے اس کی دیکھی ہوئی ذات جو ان آنسوؤں کا منشاء ہے اور وہ دیکھی ہوئی ذات جو دیکھی ہوئی نہیں ہے دیکھی نہیں جاسکتی۔ یعنی ذات حق سبحانہ جس کو وہ پچشم قلب دیکھتا ہے اور عقل و حواس جسمانیہ سے وہ ذات اور حواس

جسمانیہ سے مدرک نہیں ہو سکتی تو ضرور ہے کہ اس کے آنسو ہی مدرک بوہم و عقل نہ ہوں۔ اب ہم آنچہ او بیندناں کردن مساس الخ کو مدلل کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو رات رنو چکر ہو جاتی ہے۔ اس لئے رات نور صبح کو نہیں جان سکتی۔ نیز تیز ہوا آتی ہے تو پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ پس پھر ہوا کو کیا جان سکتے ہیں۔ جب یہ

مقدمہ مہم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جب تک حق سبحانہ کسی کے لئے متجلی نہ ہوں اس وقت تک کوئی ان کو کیسے جان سکتا ہے اور جس وقت وہ متجلی ہوں گے اس وقت وہ لاشے ہو جائے گا۔ پس حادث من حیث حوادث قدیم کو کیسے جان سکتا ہے کیونکہ جب قدیم جلوہ افروز ہوتا ہے تو حادث کو مبہوت کر دیتا ہے اور جبکہ اس کو فنا کر دیتا ہے اور اس کی خودی کو کھود دیتا ہے تو اس کو اپنے

رنگ میں رنگ لیتا ہے اور اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ بی سیمع و بی بصیر اس پس حادث من حیث حوادث کے لئے حق سبحانہ کو دیکھنے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر تم چاہو گے تو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی۔ لیکن مجھے فرصت نہیں ہے کہ میں زیادہ مثالیں بیان کروں اس لئے صرف دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اس مضمون کو ختم کر کے پھر حالت شیخ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہم نے گریہ و خندہ شیخ کو بآواز و مشابہت باگریہ مردم کے عقل و وہم سے بالاتر کہا تھا اور اس کو ثابت بھی کیا تھا۔

اب ہم اس استبعاد کو دور کرتے ہیں جو ان کے دیگر گریہ پاو خندہ ہا کے ساتھ مشابہت صوری کی بناء پر پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ الہم اور حتم اور دیگر الفاظ قرآنیہ عصائے موسیٰ کے مشابہ ہیں۔ کیونکہ گو صورت دیگر حروف ان حروف سے مشابہ ہیں مگر وہ حروف صفات میں ان حروف سے مغلوب ہیں اور ان حروف کی حروف قرآنیہ کے

مقابلہ میں وہی حالت ہے جو اور لاشیوں کی عصائے موسیٰ کے مقابلہ میں۔ مثلاً جو شخص کہ امتحان کے لئے کوئی لاشی ہاتھ میں لے گا تو وہ لاشی وقت ظہور اثر عصائے موسیٰ کے مانند

ثابت نہ ہوگی۔ پس یہی حالت حروف قرآنیہ اور دیگر حروف کی ہے کہ یہ حروف قرآنیہ اعجاز اثر میں اور ان الفاظ کی مانند نہیں ہیں جو کہ آدمیوں سے خوشی یا غم وغیرہ سے صادر ہوں۔ کیونکہ یہ الہم و حتم وغیرہ کلام خداوندی ہیں اور خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ لہذا ہر الف لام وغیرہ جو کلام بشر ہیں ان سے مشابہ نہیں ہو سکتے۔ پس اگر تم

روحانیت رکھتے ہو تو تم ان کو اس نظر سے نہ دیکھو۔ اور ان کو کلام بشر کی مانند نہ سمجھو۔ یہ مسلم ہے کہ ان کی ترکیب

حروف ہی سے ہے مگر بھی ان کی ترکیب عوام کی ترکیب کے مشابہ نہیں ہے۔

دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی ہڈی اور گوشت اور کھال وغیرہ سے بنا ہے اور اس ترکیب میں ہر جسم اس کا جانس ہے۔ یعنی جس طرح اور اجسام میں گوشت پوست ہڈیاں وغیرہ ہیں یوں ہی اس میں بھی ہیں لیکن کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ ترکیب اوروں کی ہی ہے ہرگز نہیں کیونکہ اس ترکیب میں معجزات موجود ہیں جن سے تمام ترکیبات مغلوب ہیں۔ مثلاً ان کی انگلی چاند کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے اوروں کی انگلی ایسا نہیں کر سکتی نیز ان کی انگلی سے پانی نکلتا ہے اوروں کی انگلی سے نہیں نکلتا وغیرہ وغیرہ۔

پس ترکیب جسم احمدی اور ترکیبات دیگر اجسام یکساں نہیں ہو سکتیں۔ بس یہی حالت الہم و حسم قرآنیہ کی ترکیب کی ہے کہ ان کی ترکیب سب ترکیبوں سے فائق ہے اور دیگر ترکیبات اس کے نتیجے ہیں۔ کیونکہ یہ ترکیبیں حیات روحانی بخشنے والی ہیں اور موت روحانی کی حالت میں ان میں وہی خاصیت ہے جو موت جسمانی کی حالت میں تلخ صور میں۔ نیز حسم وغیرہ عصائے موسیٰ کی طرح کبھی اڑدہا بن جاتی ہیں اور کبھی دریا کو خشک کر دیتی ہیں۔ یعنی اپنے اعجاز کے سبب دشمنوں کو اپنے معارضہ سے عاجز کرتی ہیں۔ برخلاف دیگر ترکیبات کے کہ ان میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ پس ان کا ظاہر گوارا ظاہروں سے مشابہ ہے لیکن ان کے باطن میں وہی فرق ہے جو قرص ماہتاب اور قرص نان میں۔

جب یہ معلوم ہو گیا تو اب کوئی استبعاد نہ رہا۔ کیونکہ شیخ کا روٹا اس کا ہنسا اس کی گفتگو اس کی سمجھ اس کی خلقت اس کا خلق اس کی عقل اس کا وہم اس کی حس اس کی نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی طرف سے ہیں کیونکہ وہ فانی فی الحق اور بی بصر و بی بصر وغیرہ کا مصداق ہے ایسی حالت میں اگر اس کا روٹا وغیرہ عقل سے بالاتر ہو جیسا کہ ہم نے کیا ہے تو کیا تعجب ہے لیکن چونکہ احمقوں نے ظاہر کو لے لیا اور حقائق ان کی نظر سے غفلت ہو گئیں اس لئے اپنی ہوائے نفسانی کے سبب محجوب ہو گئے اور انکار کر بیٹھے اور اعتراض کے سبب حقائق ان سے فوت ہو گئیں۔

خیر یہ گفتگو تو ختم نہ ہوگی اب دوسری طرف رخ کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ لوٹڈی نے اپنی بی بی کے گدھے کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس سے تم کو معلوم ہوگا کہ ظاہر بنی اور دقیقہ ناشناسی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔

داستان آل کنیز: کہ باخر خاتون خود شہوت میر اندوا اور شہوت راندن چوں آدمیاں
آموختہ بود و کدوئے در قضیب خرمیکرد تا از اندازہ نگذرد و خاتون براں قوف یافت
لیکن دقیقہ کدو را ندید کنیز کہ را بہ بہانہ براہ کرد جائے دور و دوراں خرم جمع شد بے کدو
ہلاک شد و بفضیحت کنیز کہ بگاہ باز آمد و فوجہ کرد کہ اے حانم وائے چشم و چشم کیر دیدی و
کدو ندیدی ذکر دیدی و آں دگر ندیدی کل ناقص ملعون یعنی کل نظر و فہم ناقص ملعون
وگر نہ ناقصان ظاہر جسم مرحوم اند نہ ملعون قولہ تعالیٰ لیس علی الاعلیٰ حرج ولا علی الاعرج
حرج ولا علی المریض حرج نفی حرج کر و نہ نفی اعت و نفی عتاب و غضب

اس باندی کی داستان جو بی بی کے گدھے سے شہوت رانی کرتی تھی اور اس نے اس کو انسانوں کی طرح شہوت پورا کرنا سکھا دیا تھا اور گدھے کی قضیب میں کدو پہنا دیتی تھی تاکہ اندازہ سے آگے نہ جائے اور بی بی کو اس کا پتہ لگ گیا لیکن کدو کا نکتہ نہ سمجھی باندی کو ایک بہانہ سے بہت دور روانہ کر دیا اور وہ بغیر کدو کے اس گدھے سے لگ گئی اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گئی باندی اچانک واپس آئی اور رونے لگی کہ انے میری جان اور اے میری روشن آنکھ تو نے کیر دیکھا اور کدو نہ دیکھا ذکر دیکھا وہ دوسرا نہ دیکھا: ناقص ملعون ہے یعنی ہر کوتاہ نظر اور کوتاہ سمجھ ملعون ہے ورنہ ظاہری جسم کے ناقص قابل رحم ہیں نہ کہ ملعون اللہ تعالیٰ کے قول نے ”نہیں ہے اندھے پر گناہ اور نہ لنگڑے پر گناہ اور نہ مرعوض پر گناہ“ گناہ کی نفی کر دی نہ کہ لعنت اور عتاب اور غضب کی

یک کینرک ز خرے بر خود فلگند	از وفور شہوت و فرط گزند
ایک باندی نے ایک گدھا اپنے اوپر ڈال لیا	شہوت کی کثرت اور شہوت کی زیادتی کی تکلیف سے
آں خر ز رابگاں خو کردہ بود	خر جماع آدمی پے بردہ بود
اس ز گدھے کو جماع کی عادت ڈال دی تھی	گدھے نے آدمی کا جماع سیکھ لیا تھا
یک کدوی بود حیلست سازه را	در زرش کردہ پئے اندازہ را
(اس) حیل ساز (باندی) کے پاس ایک کدو تھا	جس کو اس نے اندازہ کے مطابق اس کے ذکر میں پہنایا تھا
در قفیش آں کدو کردے عجوز	تار و دینم ذکر وقت سپوز
بڑھیا اس کے ذکر میں کدو پہنا دیتی	تاکہ گھسانے کے وقت آرما ذکر جائے
گر ہمہ کیر خر اندر وے رود	آں رحم و آں رود ہا ویراں شود
اگر گدھے کا پورا ذکر اس میں جائے	تو رحم اور انتہاں جہا ہو جائیں
خر ہی شد لاغر و خاتون او	ماندہ عاجز کز چہ شد ایں خر چومو
گدھا دبلا ہو رہا تھا اور اس کی مالک	ہیران تھی کہ یہ گدھا ہال جیسا کس جہ سے ہو گیا
نعلبند اں را نمود آں خر کہ چست	علت او کہ نتیجہ اش لاغریت
اس نے اس گدھے کو نعلبندوں کو دکھایا کہ کیا ہے؟	اس کی بیماری جس کا نتیجہ دبلا پن ہے
یہی علت اندر و ظاہر نشد	یہی کس از سراں مخبر نشد
اس میں کوئی بیماری ظاہر نہ ہوئی	اس کے راز سے کوئی شخص باخبر نہ ہوا
در تفحص اندر افتاد او بجہ	شد تفحص را دمام مستعد
وہ کوشش سے جستجو میں لگ گئی	اور جستجو کے لئے وہ بے مستعد ہو گئی

جد را باید کہ جاں بندہ بود	زانکہ جد جوئندہ یا بندہ بود
جان کو کوشش کا غلام ہو جانا چاہئے	کیونکہ جستجو کرنے والے کی کوشش پانے والی بن جاتی ہے
چوں تفحص کرد از حال اشک	دید خفته زیر آں خر زرگسک
جب اس نے گدھے کے حال کی جستجو کی	اس کے پیچھے زرخس کو پڑا ہوا دیکھا
چوں تفحص کرد از احوال خر	آں کنیزک بود زبرد خر زیر
جب اس نے گدھے کے احوال کی جستجو کی	تو وہ باندی نیچے ٹھی اور گدھا اوپر
از شکاف در بدید آں حال را	پس عجب آمد از آں زال را
اس نے دروازے کی درز سے وہ حال دیکھا	تو وہ اس یوزی کو پسند آ گیا
خر ہی گاید کنیزک را چناں	کہ بعقل و رسم مرداں باز ناں
گدھا باندی سے اس طرح بیچارہ کر رہا ہے	جو مردوں کی عورتوں کے ساتھ رسم اور عقل کے مطابق ہے
در حسد شد گفت چوں ایں ممکن ست	پس من اولیٰ تر کہ خر ملک من ست
وہ حسد میں مبتلا ہوگئی 'بولی جب یہ ممکن ہے	تو میں زیادہ مستحق ہوں' کیونکہ گدھا میرا ہے
خر مہذب گشتہ و آموختہ	خواں نہاد است و چراغ افروختہ
گدھا مہذب اور سدا ہوا	دستر خوان بجا ہے اور چراغ روشن ہے
کرد نادیدہ در خانہ بکوفت	کارے کنیزک چند خواہی خانہ روفت
اس نے انجان میں کر دروازہ کھٹکایا	کہ اسے باندی! کمر میں کتنی جھادہ دگی
از پئے روپوش میگفت ایں سخن	بکارتے کنیزک آدم در باز کن
انجان میں کے لئے یہ بات کہہ رہی تھی	اسے باندی! دروازہ کھول میں آ رہی ہوں
کرد خاموش و کنیزک را نلگفت	راز را از بہر طمع خود نہفت
چپ رہی اور باندی سے نہ کہا	راز اپنی بھیجی ہوئی خواہش کی وجہ سے
پس کنیزک جملہ آلات فساد	کرد پنہاں پیش شد در را کشاد
باندی نے خرابی کے سب سامان	چھا دیئے آگے بڑھی دروازہ کھول دیا
روترش کرد و دو دیدہ پر زخم	لب فرواگفتہ یعنی صائم
اس نے سر مٹایا اور دو آنکھیں آنسوؤں سے پر	ہونٹ دکھائے ہوئے یعنی میں روزہ دار ہوں

در کف او نرمہ جارو بے کہ من	خانہ را می روم بہر عطن
اس کے ہاتھ میں نرم جھاڑو کہ میں	اصطبل کی کٹھری میں جھاڑو دے رہی تھی
چونکہ با جاروب در را او کشاد	گفت خاتون زیر لب کاے استاد
جب اس نے جھاڑو لئے ہوئے دروازہ کھولا	بی بی نے من ہی من میں کہا اے استاد
رو ترش کردی و جارو بے بکف	چیت ایں خر برگستہ از علف
تو نے من بتایا اور جھاڑو ہاتھ میں	یہ گدھا چارے سے بٹا ہوا کیوں ہے؟
نیم کارہ و خشکیں جنباں ذکر	ز انتظار تو دو چشمش سوئے در
آدم کا مکے ہوئے اور غصہ میں ذکر کو ہلانے والا	تیرے انتظار میں اس کی دونوں آنکھیں دروازہ کی جانب ہیں
زیر لب گفت ایں نہاں کرد از کنیز	داشتش آں دم چو بے جرماں عزیز
من ہی من میں کہا اس کو بانگی سے چھپایا	اس وقت اس کو بے قصور کی طرح چھپا رکھا
بعد ازاں گفتش کہ چادر نہ بسر	رو فلاں خانہ زمن پیغام بر
اس کے بعد اس سے کہا سر پر چادر ڈال	لٹانے گھر جا میرا پیغام لے جا
ایچنیں گوو آں چنیں گوو آں چناں	مختصر کردم من افسانہ زناں
ایسا کہہ اور دیا کہہ	میں نے عورتوں کا افسانہ مختصر کر دیا
آں چہ مقصودست مغز آں بکیر	چوں براہش کرد آں زائے سیر
جو مقصد ہے اس کا غلام لے لے	جب اس پر وہ نشین ہوئی نے اس کو روانہ کر دیا
چوں بدر کردش ز حلیت زان مکاں	در فرو بست و خلوت شادماں
جب اس کو تدبیر سے اس مکان سے باہر نکال دیا	دروازہ بند کر لیا اور تنہائی میں خوش تھی
بود از مستی شہوت شادماں	در فرو بست وہمی گفت آں زماں
وہ شہوت کی مستی سے خوش تھی	دروازہ بند کر دیا اور اس وقت کہہ رہی تھی
یافتم خلوت زخم از شکر بانگ	رستہ ام از چاردانگ و از دودا نگ
میں نے تنہائی پا لی شکر کا نرہ لگاتی ہوں	چار دھڑی اور دو دھڑی سے مجھے نجات مل گئی ہے
از طرب گشتہ بزبان زن ہزار	در شرار شہوت خر بیقرار
سستی سے عورت کی شہوت ہزار بھا ہو گئی	وہ گدھے کی شہوت کی چنگاری سے بیقرار تھی

چہ بزاں کاں شہوت اور اہز گرفت	ہز گرفتن گنج را نبود شکفت
کسی شہوت اس شہوت نے اس کو الو بنا دیا	اجن کو الو بنا دینا تعجب خبر نہیں ہے
میل و شہوت کر کند دل را و کور	تا نماید گرگ یوسف نار نور
خواہش اور شہوت دل کو بہرا اور اندھا بنا دیتی ہے	یہاں تک کہ بھیڑیا یوسف اور آگ نور نظر آتے ہیں
اے بسا سرمست نار و نار جو	خویشتن را نور مطلق داند او
بہت سے آگ کے سرمست اور آگ کے جویاں	وہ اپنے آپ کو نور مطلق سمجھ لیتے ہیں
جز مگر بندہ خدا کز جذب حق	دارہش آرد بگرد اند ورق
سوائے اس مرد خدا کے جذبہ کے ذریعہ اللہ (تعالیٰ)	اس کو رات پر لے آئے ورق پلٹ دے
تا بداند کاں خیال ناریہ	در طریقت نیست الا عاریہ
تاکہ وہ سمجھ لے کہ وہ آتش خیال	طریقت میں عارضی ہی ہیں
زشتہا را خواب بنماید شرہ	نیست از شہوت بتر آفات رہ
دشمن برائیوں کو بھلا دکھا دیتی ہے	راہ (طریقت) کی آفتوں میں شہوت سے زیادہ بڑی کوئی نہیں ہے
صد ہزاراں نام خوش را کردہ ننگ	صد ہزاراں زیر کاہرا کردہ دنگ
لاکھوں نیک ناموں کو اس نے بدنام کر دیا	لاکھوں عقلمندوں کو بے عقل کر دیا
چوں خرے را یوسف مصری نمود	یوسف را چوں نماید آں جہود
جبکہ اس نے گدھے کو مصری پست کر کے دکھا دیا	وہ یہودی پست کو کیا دکھائے گا؟
بر تو سرگیں را فسوش شہد کرد	شہد را خود چوں کند وقت نبرد
اس کے سترنے تیرے لئے گور کو شہد کر دیا	مہر کا وہ شہد کو خود کیا دکھائے گا؟
شہوت از خوردن بود کم کن زخور	یا نکاحے کن گریزاں شوز شر
شہوت کھانے سے پیدا ہوتی ہے کھانے کو کم کن زخور	یا نکاح کر لئے شر سے فائدہ جا
چوں بخوردی میکشد سوی حرم	دخل را خر جے ببايد لا جرم
جب تو نے کھایا وہ تجھے زنا خانہ کی جانب بھیجے گا	لاکھ آمد کے لئے خرچ ضروری ہے
پس نکاح آمد چو لاحول و ولا	تا کہ دیوت نفکند اندر بلا
تو نکاح لاحول و لاوہ کی طرح ہے	تاکہ شیطان تجھے مصیبت میں نہ پھنساے

چوں حریص خوردنی زن خواه زود	ورنہ آمد گریبہ و دنبہ رپود
جبکہ تو کھانے کا حریص ہے جلد نکاح کر لے	ورنہ بی آتی اور چکدی لے مٹی
بار سنگیں بر خرے کاں میجد	زود بر نہ پیش ازاں کو بر نہد
جو گدھا کود رہا ہے بھاری بوجھ	جلد رکھ دے اس سے پہلے کہ وہ پھٹے
فعل آتش رانمی دانی تو سرد	گرد آتش باچنیں دانش مگرد
آگ کے کام کو تو غنڈا نہ سمجھے	ایسی عقل کے ہوتے ہوئے آگ کے گرد چکر نہ کھٹ
علم دیگ و آتش ارنبود ترا	از سر نے دیگ ماند نے ابا
اگر تجھے دیگ اور آگ کا ہنر حاصل نہیں ہے	چنگاریوں سے نہ دیگ رہے گی نہ شوبا
آب حاضر باید و فرہنگ نیز	تا پزد آں دیگ سالم در ازیز
پانی موجود رہے اور عقل بھی	تاکہ ہال میں دیگ سالم پک جائے
چوں ندانی دانش آہنگری	ریش و موسوزد چو آنجا بگذری
جبکہ تو لوہار ہیں کا ہنر نہیں جانتا ہے	جب تو وہاں سے گزرے گا داڑھی اور بال جل جائیں گے
درفرو بست آں زن و خرا کشید	شادمانہ لاجرم کیفر چشید
اس نے دروازہ بند کیا اور گدھے کو کھینچا	خوشی سے لاجالہ بد انجام چھا
درمیان خانہ آوردش کشاں	خفت اندر زیر آں نر خرستاں
اس کو کھینچتے ہوئی گھر کے چھ میں لائی	اس گدھے کے نیچے چت لیت گئی
ہم بر آں کرسی کہ دید او از کنیز	تارسد در کام خود آں قجہ نیز
اسی چوکی پر جو اس نے باندی کی دیکھی تھی	تاکہ وہ بٹنی بھی اپنا مقصد حاصل کر لے
پابر آورد و خرا اندر وے سپوخت	آتشے از کیر خر دروے فروخت
گدھے نے ذکر نکالا اور اس کے اندر کھسا دیا	اس میں گدھے کے ذکر سے آگ لگ گئی
خر مؤدب گشتہ در خاتون فشرد	تا بخایہ در زماں خاتون بمرد
کھائے ہوئے گدھے نے بی بی کے اندر دبا دیا	بھبھکا بی بی فوراً مر گئی
برد رسید از زخم کیر خر جگر	رود ہا بکستہ شد از ہمدگر
گدھے کے ذکر کے دیکھی کرنے سے جگر پھٹ گیا	اتھریاں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں

کرسی از یکسوزن از یکسو فتاد	دم نزد در حال و آں زن جاں بداد
تخت ایک طرف عورت ایک طرف گر مگی	اس حالت میں سانس نہ لیا اور اس عورت نے جاں دیدی
صحن خانہ پر زخوں شد زن گلوں	مرد او و برد جاں ریب المونوں
گھر کا صحن خون سے بھر گیا عورت اوندھی ہو گئی	وہ مر گئی 'حوادث زمانہ اس کی جان لے گئے
مرگ بد با صد فضیحت اے پدر	تو شہیدے دیدہ از کیر خر
اے بابا! سو رسوائیوں کے ساتھ بری موت	تو نے گدھے کے ذکر کا کوئی شہید دیکھا ہے؟
تو عذاب الخزی بشنو از بنے	در چنیں ننگے مکن جاں رافندے
تو قرآن سے رسوائی کا عذاب سن لے	ایسی رسوائی میں جان قربان نہ کر
دانکہ ایں نفس بھی نر خرست	زیر او بودن ازاں تنگیں ترست
جان لے یہ حیوانی نفس گدھا ہے	اس کے نیچے ہوتا اس سے (بھی) زیادہ عیب دار ہے
در رہ نفس از بمرودی در منی	تو حقیقت داں کہ مثل آں زنی
اگر تو خودی نفس کی راہ میں مر گیا	تو سمجھ لے کہ تو اس عورت کی طرح ہے
نفس مارا صورت خر بدہد او	زانکہ صورتہا کند بر وفق خو
وہ (اللہ تعالیٰ) ہمارے نفس کو گدھے کی صورت عطا کر دے گا	کیونکہ وہ خصلت کے مطابق صورتیں بنا دے گا
ایں بود اظہار سر در رستخیز	اللہ اللہ از تن چوں خر گریز
قیامت میں راز کا یہ اظہار ہوگا	خدا کے لئے گدھے جیسے ہم سے بھاگ
کافراں را بیم کرد ایزد ز نار	کافراں گفتند نار اولی ز عار
اللہ (تعالیٰ) نے کافروں کو آگ سے ڈرایا	کافروں نے کہا 'ذلت سے آگ بہتر ہے
گفت نے آں نار اصل عار ہاست	ہچو آں نارے کہ آں زن را باکاست
(اس نے) کہا نہیں آگ دلوں کی جڑ ہے	اس آگ کی طرح جس نے اس عورت کو جلا دیا
لقمہ اندازہ نخورد از حرص خود	در گلو بگرفت لقمہ مرگ بد
اس نے اپنی حرص کی وجہ سے اندازہ سے لقمہ نہ کھایا	بری موت کا لقمہ گلے میں پھنس گیا
لقمہ اندازہ خور اے مرد حریص	گرچہ باشد لقمہ حلوا و خبیص
اے لالچی انسان! لقمہ اندازے سے کھا	اگرچہ حلوا اور کھجور کے حلویے کا لقمہ ہو

حق تعالیٰ داد میزاں را زباں	ہیں زقرآن سورہ رحمن بخواں
اللہ تعالیٰ نے ترازو کو زبان عطا کی ہے	آگاہ قرآن میں سے سورہ رحمن پڑھ لے
ہیں زحرص خویش میزاں را مہل	آز و حرص آمد ترا خصم و مفضل
خبردار! اپنے لالچ میں ترازو کو نہ چھوڑ	تمنا اور حرص حیرے دشمن اور گمراہ کرنے والے ہیں
حرص جوید کل برآید اوز کل	حرص میرست اے فجل ابن الفجل
حرص کل پہنچتی ہے کل سے محروم رہتی ہے	حرص حاکم ہے اے ہمارا ہمد کے بیٹے
آں کنیزک میشد و میگفت آہ	کردی اے خاتون تو استارا براہ
وہ باندی روانہ ہوئی اور کہتی تھی آہ	اے بی بی! تو نے استاد کو روانہ کر دیا
کار بے استاد خواہی ساختن	جاہلا نہ جاں بخواہی باختن
تو نے بغیر استاد کے کام بنانا چاہا	جاہلوں کی طرح جان دینا چاہا
اے زمن در دیدہ علم ناتمام	تنگت آمد کہ پرسی حال دام
اے! تو نے میرا ہائوس علم چھوڑا	تجھے اس سے شرم آئی کہ جاں کا حال معلوم کر لے
تا نچیدے دانہ مرغ از خرمنش	ہم نیفتادے رسن در گردش
جبکہ اس کے کلیان سے پرند دانہ نہ چٹا	اس کی گردن میں ری بھی نہ چڑی
دانہ کمتر خور مکن چندیں رفو	چو گلو خواندی بخواں لاتسرفوا
دانہ بہت کم کھا اس قدر رفو نہ کر	جبکہ تو نے "کھاؤ" پڑھ لیا "زیادتی نہ کرو" پڑھ لے
تا خوری دانہ نیفتی تو بدام	ایں کند علم و قناعت والسلام
تاکہ تو دانہ چک لے (اور) جال میں نہ پھنسے	یہ علم اور قناعت کرتا ہے والسلام
نعمت از دنیا خورد عاقل نہ غم	جاہلاں محروم ماندہ در ندم
ظہر دنیا میں نعمت کھاتا ہے نہ کہ غم	جاہل فداوت سے محروم رہتے ہیں
چوں در افتد در گلو شاں جبل دام	دانہ خوردن گشت بر جملہ حرام
جب ان کے محلے میں جال کی ری پھنسی ہے	سب پر دانہ چٹا حرام ہو جاتا ہے
مرغ اندر دام دانہ کے خورد	دانہ چوں زہرست در دام ارچرد
پرند جال میں سے دانہ کب چٹا ہے؟	جال میں سے اگر دانے چکے وہ زہر جیسا ہے

مرغ غافل میخورد دانه ز دام	ہمچو اندر دام دنیا میں عوام
غافل پرند جال میں سے دانہ چٹتا ہے	جس طرح عوام دنیا کے جال میں سے
باز مرغان خبیر ہوش مند	کردہ انداز دانہ خود را خشک بند
بہر باختر ہوشمند پرندوں نے	اپنے آپ کو دانہ سے رک دیا ہے
کاندرون دام و دانہ زہر ہاست	کور آں مرغی کہ درخ دانہ خواست
کیوں کہ جال اور دانے میں زہر ہیں	وہ پرند اندھا ہے جس نے جال میں سے دانہ چاہا
صاحب دام ابلہاں را سر برید	واں ظریفان را بہ مجلسہا کشید
جال والے نے بیوقوفوں کا سر قلم کر دیا	اور خوش گھو پرندوں کو مجلسوں میں لے گیا
کہ ازانہا گوشت می آید بکار	وز ظریفان بانگ و نالہ زیر وزار
کیونکہ ان کا گوشت کارآمد ہے	اور خوش گھو پرندوں کی آواز اور رونا ترنم اور گریہ
پس کنیزک آمد از اشکاف در	دید خاتون را بمرده زیر خر
تو باندی نے دروازے کی درز سے	بی بی کو گدھے کے نیچے مردہ دیکھا
گفت اے خاتون احمق اسنچہ بود	گر ترا استاد خود نقشہ نمود
اس نے کہا اے بیوقوف بی بی! یہ کیا تھا؟	اگر استاد نے تجھے خود ایک نقش دکھا دیا
ظاہرش دیدی سرش از تو نہاں	اوستانا گشتہ بکشادی دکان
تو نے اس کا ظاہر دیکھ لیا اس کا راز تجھ سے پوشیدہ رہا	استاد بنے بغیر تو نے دکان کھول دی
کیر دیدی ہمچو شہد و چوں خمیص	آں کدو را چوں ندیدی اے حریص
تو نے ذکر کو شہد اور حلوہ جیسا دیکھا	اسے حریص! تو نے وہ کدو کیوں نہ دیکھا؟
یا چو مستغرق شدی در عشق خر	آں کدو پنہاں بماندت از نظر
یا جب تو گدھے کے عشق میں مدھوش ہو گئی	وہ کدو تیری نظروں سے چھپا رہا
ظاہر صنعت بدیدی ز استاد	اوستادی بر گرفتنی شاد شاد
تو نے استاد کی ظاہری کاریگری دیکھی	تو نے خوش خوشی استادی اختیار کر لی
اے بسا زراق گول بیوقوف	از رہ مرداں ندیدہ غیر صوف
بہت سے احمق بیوقوف مکاروں نے	سوائے ان کے مردوں کے راستے میں کچھ نہ دیکھا

اے بسا شوخاں زانک احتراف	از شہاں ناموختہ جز گفت و لاف
بہت سے بے جا ہیں تھوڑے سے ہنر سے	انہوں نے شاہوں سے ۱۷ بٹوں اور فنی کے کچھ حاصل کیا
ہر یکے در کف عصا کہ موسیم	می دند بر ابلہاں کہ عیسیم
ہر ایک کے ہاتھ میں لاٹھی ہے کہ میں سستی ہوں	ہر قوتوں پر دم کرتا ہے کہ میں عیسی ہوں
آہ ازاں روزے کہ صدق صادقان	باز خواہد از تو سنگ امتحان
ہائے وہ دن کہ بھوں کی سچائی	امتحان کا جہز تجھ سے طلب کرے گی
آخر از استاد باقی را پرس	کہ حریصاں جملہ کوراند و خرس
آخر باقی (ہنر) استاد سے پوچھ لے	کیوں کہ لاپٹی سب اندھے اور گمراہ ہیں
جملہ جستی باز ماندی از ہمہ	صید گرگاں اند ایں ابلہ رمہ
تو نے سب کو نغلا سب سے محروم رہا	یہ بیوقوف کلمہ بھڑیوں کا شعار ہے
صورتے بشنیدی گشتی ترجمان	بینجر از گفت خود چوں طوطیاں
تو نے تھوڑی سی بات سنی ' ترجمان بن گیا	طوطیوں کی طرح اپنی گفتگو سے بے خبر ہے

شرح صلیبی

ایک لونڈی نے غلبہ شہوت اور اس کی تکلیف کی زیادتی کے سبب اپنے اوپر گدھا ڈالا۔ اس سے پیشتر وہ اس کو جماع کا عادی کر چکی تھی اور وہ گدھا آدمی کی سی جفتی سیکھ گیا تھا۔ اس ہوشیار لونڈی کے پاس ایک کدو تھا۔ اس کو اس نے گدھے کے عضو تناسل میں اندازہ کے لئے پہنا دیا تھا۔ یعنی اس بڑھیا نے اس کدو کو اس کے عضو مخصوص میں اس لئے پہنا دیا تھا تاکہ دخول کے وقت آدھا اندر جائے سارا نہ جاسکے۔ اس لئے کہ وہ جانتی تھی کہ اگر تمام اندر چلا گیا تو رحم اور آنتوں سب کا ستیاناس ہو جائے گا چونکہ وہ لونڈی اس سے ہمیشہ یہ کام لیا کرتی تھی اس لئے وہ گدھا دبلا ہوتا جاتا تھا اور گدھے کے مالک بی بی پریشان تھی اور سوچتی تھی کہ یہ گدھا اتنا دبلا کیوں ہو گیا۔ اس نے نعل بندوں کو بھی دکھایا اور پوچھا کہ اسے کیا مرض ہے جو یہ یوں دبلا ہوتا جاتا ہے۔ مگر کسی کو بیماری کا پتہ نہ چلا اور کسی نے اس کا راز نہ بتلایا۔ بالآخر وہ نہایت کوشش کے ساتھ اس کی تفتیش میں مصروف ہوئی اور تحقیق کے لئے پورے طور پر تیار ہوئی۔ آدمی کو چاہئے کہ جان سے کوشش کا غلام ہو جائے کیونکہ جو کوشش سے کسی شے کو طلب کرتا ہے وہ بالآخر اسے پالیتا ہے۔ چنانچہ جب اس بی بی نے پوری کوشش سے اپنے گدھے کے حال کی تفتیش کی تو بالآخر اسے اس کا راز معلوم ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ لونڈی اس کے نیچے پڑی ہے اور جب کہ اس نے اپنے گدھے کے حال کو تحقیق کیا تو اس نے دیکھا کہ لونڈی نیچے ہے اور گدھا اوپر۔

اس حالت کو اس نے کواڑ کی درز سے دیکھا تھا۔ اس بڑھیا کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ گدہ حالونڈی سے یوں جمنا کر رہا ہے جیسے مرد عورتوں کے ساتھ عقل اور قاعدہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ نیز اس کو رشک ہوا اور اس نے سوچا کہ جب ایسا ہو سکتا ہے تو میں اس کی زیادہ مستحق ہوں کیونکہ گدہ میرا ہے۔ نیز گدہ کا بھی سدھایا ہوا اور سکھایا ہوا ہے اس لئے کوئی دشواری ہی نہیں ہے۔

غرض کہ خوان رکھا ہوا ہے اور چراغ روشن ہے۔ یعنی سامان سب موجود ہے پھر کیوں محروم رہوں۔ یہ خیال کر کے اس نے اپنے کو ایسا بنا لیا جیسا کہ دیکھا ہی نہیں اور دروازہ پر تھکی دی اور کہا کہ اری باندی آخر کب تک جھاڑو دے گی اب تک دے نہیں چکی۔ اور وہ جو یہ کہتی تھی کہ کب تک جھاڑو دے گی میں آگئی اور دروازہ کھول۔ یہ محض واقعہ کو چھپانے کے لئے کہتی تھی ورنہ وہ جانتی ہی تھی کہ واقعہ کیا ہے۔ غرض کہ وہ چپ رہی اور لونڈی سے یہ واقعہ نہیں کہا اور اس راز کو اس نے اپنے طمع کیلئے چھپا لیا اور تو یہ ہوا اور لونڈی نے جب دیکھا کہ بی بی آگئی تو اس نے بد معاشی کا سارا سامان چھپا دیا اور دروازہ کھول دیا اور منہ بنالیا اور آنکھوں میں آنسو بھرائی اور ہونٹ نیچے لٹکا لیا اس نے اس کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں روزہ دار ہوں اور اس کے ہاتھ میں ایک نرم جھاڑو تھی۔ جس سے اس کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں گدھے کے تھان کی صفائی کے لئے گھر میں جھاڑو دے رہی تھی۔ پس جبکہ اس نے ہاتھ میں جھاڑو لئے دروازہ کھولا تو بی بی نے چپکے سے کہا کہ اری استاد تو نے بھی منہ بھی بنا لیا اور ہاتھ میں جھاڑو بھی لے لی۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ گدھے نے چارہ چھوڑ دیا ہے اور نا فراغت یافتہ اور غصہ میں بھرا ہوا ہے اور عضو متاع کو ہلار رہا ہے اور تیرے انتظار میں دروازہ کھٹک رہا ہے۔ یہ اس نے آہستہ ہی سے کہا اور لونڈی کو مطلع نہیں کیا اور اس سے دیے ہی پیار محبت کی باتیں کیں۔ جیسے بے قصوروں سے کرتے ہیں اس کے بعد کہا کہ اچھا سر پر دوپٹہ ڈال لے اور فلاں گھر میرا یہ پیغام لے جا وہاں جا کر یوں کہنا دوں کہنا۔ ایسا کہنا دیا کہنا۔

غرض اس نے بہت لمبا چوڑا کام بنا دیا۔ میں نے عورتوں کے قصہ کو مختصر کر دیا ہے اور بقدر مقصود بیان کر دیا ہے تم اس سے مغز لے لو اور پوست کو چھوڑ دو۔ خیر تو جب اس پردہ نشین بڑھیا نے اسے چٹا کر دیا اور جبکہ تدبیر سے اس کو اس مکان سے نکال دیا تو اس نے دروازہ بند کر لیا اور خلوت سے خوش ہوئی۔ چونکہ وہ مستی شہوت سے خوش تھی اس لئے اس نے دروازہ بند کر لیا اور یہ کہنے لگی اب مجھے خلوت مل گئی ہے اور اب میں شکر کا نعرہ لگاتی ہوں اور اب مجھے تمام عالم کی کچھ فکر نہیں ہے خوشی سے اس عورت کی شہوت ہزار گونہ بڑھ گئی تھی اور گدھے کی شہوت کے سبب بے قرار تھی۔ کیسی شہوت وہ شہوت جس نے اس کو پاگل بنا دیا تھا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی سے احمق تھی اور احمق کو پاگل بنالینا کون سی بڑی بات ہے۔ جس پر تعجب ہو پھر شہوت جیسی چیز کا کسی کو پاگل کر دینا تو اور بھی تعجب خیز نہیں۔ کیونکہ یہ تو وہ بلا ہے کہ دل کو بہر اور اندھا بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بھٹیا یا یوسف معلوم ہونے لگتا ہے اور آگ نور معلوم ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سر اسراگ ہیں اور آگ ہی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ یعنی خواہش نفس اور شہوت میں گرفتار ہیں مگر ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اور وہ اپنے کو سر اسر نور سمجھتے۔ یعنی اپنے کو اچھا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ کھانے کا شوق ہے خواہ بضرورت یا بلا ضرورت تو فوراً شادی کرو ورنہ ملی آئے گی اور دنبہ اڑا لے جائے گی۔ یعنی تمہارا کام خراب ہو جائے گا۔

دیکھو جو گدھا چھلتا کودتا ہوا اس پر اس سے پیشتر ہی بھاری بوجھ لا دینا چاہئے کہ وہ اچھل کود کر کے بوجھ کو گرادرے۔ یوں ہی شہوت کسی نہایت خطرناک شے ہے اس کا پہلے ہی انتظام کر لینا چاہئے۔ خواہ یوں کہ کھانا کم کیا جائے یا یوں کہ شادی کر لی جائے لیکن اگر شادی کا انتظام نہ ہو سکے تو شہوت کے پاس ہی نہ پھٹکنا چاہئے اور کھانا کم کرنا چاہئے دیکھو اگر تم آگ کا کام نہیں جانتے تو باد جو داس علم کے کہ میں آگ کا کام نہیں جانتا اس کے پاس نہ پھٹکنا چاہئے کیونکہ اگر تم ہانڈی چولہے کا کام قاعدہ نہیں جانتے ہو اور پھر ہانڈی چولہا کر دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آگ کے شعلے نہ ہانڈی کو چھوڑیں گے نہ سامن کو بلکہ سب کو تباہ کر دیں گے۔ ہانڈی چولہے کے کام کے لئے ضرورت ہے کہ پانی پاس موجود ہو اور علم و عقل بھی ہو تاکہ جس وقت آگ تیز ہو اور ہانڈی اٹھنے لگے فوراً چھیننا دے کر جوش کو دبا دیا جائے اور ہانڈی کھد کھد پکتی رہے اور پک کر صحیح و سالم اتر آئے۔ یوں ہی آتش شہوت کے لئے ضرورت ہے کہ اس کے جوش کو کم کرنے کا سامان یعنی بیوی موجود ہو تاکہ جس وقت شہوت غلبہ کرے فوراً جماع سے اس کے جوش کو کم کر دیا جائے۔ نیز اگر تم لوہاری کا پیشہ نہیں جانتے ہو تو اگر تم ایسی حالت میں آگ کے پاس جاؤ گے تو تمہاری ڈاڑھی اور بال جل جائیں گے ایسی حالت میں چاہئے کہ تم آگ سے الگ رہو۔ یہی حالت شہوت کی ہے کہ اگر تم اس کو قابو میں رکھنے پر قادر نہیں ہو تو اس سے الگ رہو۔

خیر یہ مضمون ارشادی تو ختم ہوا۔ اب سنو کہ اس عورت نے دروازہ بند کر لیا اور خوشی خوشی گدھے کو جماع کے لئے کھینچا۔ جس کا اس نے خمیازہ بھگتا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہ اس کی رسی پکڑ کر گھر میں لائی اور اس کے نیچے اسی کرسی پر چٹ لیٹ گئی۔ جس پر اس نے لونڈی کو لیٹے دیکھا تھا تا کہ وہ بیوہ بھی اپنا مقصد حاصل کرے اور چٹ لیٹ کر ٹانگیں اٹھا دیں۔ اس پر گدھے نے اس کے اندر دخول کر دیا اس کا دخول کرنا تھا کہ اس کے اندر آگ لگ گئی۔ گدھے نے ذرا جھک کر خسیوں تک بی بی کے اندر اتار دیا اور وہ بی بی فوراً مر گئی۔ گدھے کے عضو تاسل کے صدمہ سے اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور آنتیں الگ الگ ہو گئیں۔ کرسی الگ گئی عورت الگ گری۔

غرض کہ عورت نے دم ہی نہ لیا اور فوراً جان دیدی گھر کا مہن خون سے لال ہو گیا عورت الٹی ہو گئی اور مر گئی۔ اور موت کی تختی اس کی جان لے گئی۔ غرض کہ بڑی رسوائی کی موت ہوئی۔ کیونکہ آج تک نہیں سنا گیا کہ کوئی گدھے کے ذکر سے مراد ہو۔

اچھا بتاؤ کیا تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو گدھے کے ذکر سے شہید ہوا ہو۔ ہرگز نہیں اس مضمون کو یہاں تک پہنچا کر مولانا پھر مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس عورت کی حالت سے عبرت پکڑو اور سمجھو کہ حق سبحانہ اپنے نافرمانوں کو رسوائی کا عذاب دیتے ہیں جو کہ نہایت سخت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ فَاوَسَّلْنَا عَلَيْهِم

رَبِّعًا صِرَاصًا فِي اَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لَّنَبِيْقِهِمْ عَذَابِ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَلَّابِ الْآخِرَةِ اخِزْي وَهُمْ لَا يَنْصُرُوْنَ پس تم ایسی شرمناک حالت میں جان نہ دو۔ یعنی معصیت سے بچو تاکہ تم ایسی شرمناک حالت میں جان دینے سے محفوظ رہو۔ دیکھو نفس شہوانی ایک گدھا ہے اس کے نیچے آ جانا اور اس کا مغلوب ہو جانا خرمعروف کے نیچے آنے سے زیادہ شرمناک بات ہے کیونکہ گدھے کے نیچے پڑنے میں عار کا منشا انسان کی شرافت اور گدھے کی خست و دنایت ہے اور خست و دنایت نفس میں گدھے سے زیادہ ہے کیونکہ گدھے کی خست و دنایت کی جو وجہ بھی بتائی جائے گی وہ نفس میں بدرجہ اکمل موجود ہوگی۔ پس نفس گدھے سے زیادہ خس و اذل ہوگا اور اس کے نیچے پڑنا زیادہ موجب شرم ہوگا۔ پس

اگر تم خودی کے سبب نفس کے لئے جان دیدو کہ سمجھو کہ فی الحقیقت تم اس عورت کی مثل ہو۔

دیکھو قیامت میں نفس کو گدھے کی صورت میں محسوس کیا جائے گا کیونکہ وہاں صورتیں خصائل کے موافق عطا کی جائیں گی اور نفس خصائل میں گدھے سے زیادہ ملتا ہے اس لئے اس کا مشرگہ کی صورت میں ہو گا یہ معنی میں قیامت میں اظہارِ بواطن کے پس خدا کے لئے اور پھر خدا کے لئے اس گدھے کے مانند نفس سے بھاگو اور اس کے نیچے نہ آؤ اور اس سے مغلوب نہ ہو کیونکہ ہم تپا چکے ہیں کہ یہ نہایت شرم کی بات ہے اور عار الکی بری چیز ہے کہ کفار نے عار کو ناپرتوجہ دیا تھی۔

چنانچہ جب حق سبحانہ نے ان کو آگ کی دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ اختر النار علی العار یعنی ہم تنگ کے مقابلہ میں آگ کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں حق سبحانہ نے فرمایا کہ عار سے بچنے کے لئے آتش دوزخ کو اختیار کرنا تمہاری غلطی۔ کیونکہ اس کی رسوائی تمام رسوائیوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ كما قال الله تعالى وللعذاب الاخرة اخزى بس یہ تنگ ہے بچنا۔ بلکہ چھوٹے تنگ سے بچ کر بڑی کو اختیار کرنا ہے۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ آتش دوزخ یوں ہی تمام عاروں سے بڑھ کر جیسے وہ آتش شہوت جس نے اس عورت کا خاتمہ کر دیا۔ پس تم نفس کی ماتحتی کی عار اور آتش دوزخ کی رسوائی دونوں کو کیوں گوارا کرتے ہیں۔

اس مضمون ارشادی کو ختم کر کے مولانا پھر قصہ خاتون کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے حرص سے کام لیا اور اپنے حرص کے سبب لقمہ اندازہ کے موافق نہ کھایا۔ لہذا وہ لقمہ گلے میں ایک گیا اور سبب مرگ بن گیا۔ اس کے بعد پھر مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرصیں لوگو تم بھی لقمہ اندازہ کے موافق کھاؤ خواہ وہ لقمہ حلو اسی کیوں نہ ہو۔ یعنی قضائے شہوات استیفاء لذات قانون شرعی کے موافق کر دو اور اس طرح نہ کرو کہ وہ تمہارے لئے مضر ہو۔ تم قرآن میں سورہ رخصن پڑھو اور اس میں دیکھو کہ حق سبحانہ فرماتے ہیں و وضع الميزان الاتصافوا فی المیزان یعنی حق سبحانہ نے ترازو قائم کی ہے جو تم کو ایک شے کی حد اور اس کا اندازہ بتاتی ہے تاکہ تم اندازہ میں حد سے نہ بڑھ جاؤ اور وہ میزان قانون شریعت ہے۔ پس تم اپنے حرص سے اس میزان کو نہ چھوڑو اور حرص سے کام نہ لو کیونکہ حرص تمہاری دشمن اور گمراہ کنندہ ہے حرص تو کل چاہتی ہے مگر اس کے ہاتھ سے کل نکل جاتا ہے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ پس تم اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ام الذمائم اور اس الخفیات ہے۔

اس کے بعد پھر اصلی قصہ کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لونڈی خاتون سے رخصت ہو رہی تھی اور بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اے خاتون تو نے غضب کیا کہ استاد کو روانہ کر دیا تو بدوں استاد کے کام کرے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ حماقت سے جان کھودے گی۔ اے وہ خاتون جس نے مجھ سے علم ناقص اڑا لیا ہے تجھے عار آئی کہ اس پھندے کا حال مجھ سے تحقیق کرے۔ اچھا اس کا نتیجہ دیکھنا۔

یہاں سے پھر مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک جانور دانہ کے خرمن سے دانہ نہیں چٹا اس وقت تک اس کے گلے میں رسی بھی نہیں پڑتی۔ اس لئے اس کی ہلاکت کا باعث اس کی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ تم غذا کو چھوڑ دو اور اس قدر اصلاح جسم کی فکر نہ کرو۔ یہ مانا کہ قرآن میں حکم کھانا موجود ہے مگر اس میں لائسوسر فو بھی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اندازہ کو ملحوظ رکھو اور حد سے نہ

بڑھو۔ اور احتیاط کو مد نظر رکھو اور بے احتیاطی نہ کرو۔ تاکہ تم دانہ بھی کھا لو اور جال میں بھی نہ پھنسو۔ یعنی تم کو غذا بھی مل جائے اور تم اس کی مضرت سے بھی محفوظ رہو۔ اور یہ بات دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے اول علم مضار دوم قناعت۔ پس اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے تم کو ان دونوں کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

دیکھو جو عاقل ہیں وہ دنیا میں نعمتیں کھاتے ہیں مگر غم نہیں کھاتے یعنی چونکہ قانع ہوتے ہیں اس لئے جو کچھ ان کو مل جاتا ہے بشرطیکہ اس میں مضرت نہ ہو۔ اس کو کھا لیتے ہیں اور اشیاء مضرت کی حرص نہیں کرتے۔ اس طرح وہ نعمائے الہیہ سے مستمتع ہوتے ہیں اور کوئی مضرت دینی ان کو لاحق نہیں ہوتی۔ برخلاف احمقوں کے کہ وہ حرص ہیں اور مضر اور غیر مضر میں تمیز نہیں کرتے۔ اس لئے جو کچھ ملتا ہے کھا لیتے ہیں اور اس طرح آخر وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور بچھٹاتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا۔ کیونکہ جب ان کے گلے میں پھندا پڑنے والا تھا تو ان پر حرام تھا کہ وہ دانہ کھاتے۔ دیکھو عاقل جانور جال میں سے دانہ نہیں کھاتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اس دانہ کو کھالے گا تو وہ اس کے حق میں زہر ہو جائے گا یعنی اس کی جان لے لے گا۔ ہاں جو جانور غافل ہوتا ہے وہ جال میں سے دانہ کھا لیتا ہے جس طرح کہ دام دنیا میں سے عوام غذا نہیں کھاتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔

ہاں جو لوگ عاقل جانوروں کے مشابہ ہیں یعنی اہل اللہ انہوں نے اپنے کو دام دنیا سے دانہ کھانے کو بالکل روک لیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس دام دنیا اور اس کی غذاؤں میں بہت سے زہر ملتے ہوئے ہیں جو کہ حیات روحانی کو سلب کرنے والے ہیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ نہایت ہی اندھے ہیں وہ جانور جو جال میں سے دانہ کھانا چاہیں کیونکہ وہ ذرا سی قوت کے لئے جان دینا گوارا کرتے ہیں۔ پس یہی حالت اہل دنیا کی ہے کہ وہ بھی لذات فانیہ دنیویہ کے لئے موت روحانیہ کو گوارا کرتے ہیں اور نعمائے اخرویہ سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جانا قبول کرتے ہیں ایک فرق تو جانوروں اور زیرک جانوروں کے درمیان یہ تھا کہ جو بیان کیا گیا کہ عاقل جانور محتاط ہوتے ہیں اور احمق بے احتیاط۔ اب دوسرا فرق سمجھو۔ شکاری جب شکار کرتا ہے تو اس کے جال میں جس طرح احمق جانور پھنستے ہیں یوں ہی کبھی کبھی احمق بقضائے الہی عاقل جانور بھی پھنس جاتے ہیں۔ پس شکاری ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ احمقوں کا تو سر کاٹنا ہے اور عاقلوں کو اپنی مجلس میں لے جاتا ہے اور اپنی مجلس کو ان سے رونق دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ احمقوں کا تو گوشت کام آتا ہے اور عاقلوں کی آواز اور ان کا نالہ اور خوشی و غم مطلوب ہے جیسے بلبل مینا وغیرہ۔ یوں ہی حق سبحانہ بھی لوگوں کے ساتھ مختلف برتاؤ کرتے ہیں اور جو لوگ حماقت سے دنیا میں گرفتار ہوتے ہیں ان کو مقہور کرتے ہیں اور جو لوگ عقل معادر رکھتے ہیں اور حتی الامکان اس جال میں پھنسنے سے احتراز کرتے ہیں اور باایں ہمد کبھی بقضائے الہی اس میں پھنس جاتے ہیں تو ان کے جرم کو معاف فرماتے ہیں اور ان کو اپنے تقرب سے سرفراز فرماتے ہیں۔

خیر یہ ارشادی مضمون تو ختم ہوا۔ اب اصل قصہ سنو الغرض وہ لونڈی اس کام سے واپس آئی اور شکاف در سے جھانک کر دیکھا کہ خاتون گدھے کے نیچے مری پڑی ہے یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ ارے احمق بی بی یہ کیا حرکت تھی اگر استاد نے تجھے ایک صورت دکھائی تھی تو تو نے صرف اس کا ظاہر دیکھا تھا مگر اس کا راز تجھ سے مخفی تھا لیکن تو نے سمجھ لیا کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ اور یہ سمجھ کر بدوں استاد بنے تو نے دوکان کھول لی۔ تو نے گدھے کے شہد

اور طوے کی مانند خریدار ذکر کو تو دیکھا اس کدو کو کیوں نہ دیکھا جس سے تیری جان بچی رہتی۔

معلوم ہوتا ہے کہ گدھے کے عشق میں تیری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی استغراق میں ہو۔ اس لئے وہ کدو تیری نظر سے مخفی ہو گیا۔ افسوس کہ تو نے استاد کا ظاہری فعل دیکھ لیا اور خوش خوش استاد بن بیٹھی اس کا یہ نتیجہ ہوا۔

یہاں سے مولانا پھر مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سے دھوکہ باز اور احمق لوگ ہیں جنہوں نے اہل اللہ کے طریق سے سوائے اونی لباس کے اور کچھ نہیں دیکھا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ذرا سافن سیکھ کر دلیر بن گئے ہیں اور اہل اللہ سے انہوں نے صرف باتیں بنانا اور دعویٰ کرنا سیکھا ہے اور کچھ نہیں سیکھا۔ یہ تو ان کی حالت ہے اس پر طریق ان کا یہ ہے کہ ہر ایک ہاتھ میں لاٹھی لئے ہوئے موسیٰ ہونے کا مدعی ہے اور احمقوں پر منتر پھونکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ خیر اوجھل ساز و یہاں جو چاہو کر لو لیکن اس روز تمہیں حقیقت معلوم ہوگی جس روز امتحان کی کوئی تم سے بچوں کی سی سچائی کی طالب ہوگی اور کہے گی کہ تم اہل اللہ اور شیخ ہونے کے مدعی تھے اب تم دکھاؤ کہ تم میں ان کی سی سچائی کہاں ہے۔

ارے احمق کیوں فریب کرتے ہو جس قدر تم نے اہل اللہ سے حاصل کیا ہے وہ تو حاصل ہو ہی گیا جو رہ گیا ہے وہ بھی حاصل کر لو اور اصلی شیخ بن جاؤ تم حرص جاہ نہ کرو۔ کیونکہ جتنے حریص ہیں سب اندھے اور گونگے ہیں نہ ان کو حق دکھائی دیتا ہے اور نہ حق ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ دیکھو اگر کل جاہ طلب کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ بھی نہ ملے گا کیونکہ حریص لوگ جو کہ بمنزلہ بکریوں کے گلہ کے ہیں شیاطین کا شکار ہیں جو کہ ان کے لئے بمنزلہ بھیڑیوں کے ہیں اور وہ شیاطین ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پس جبکہ وہ حریص کے سبب وہ خود ہی برباد ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے لہذا ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ جملہ حستی باز مادی از ہم۔ ارے تو نے اہل اللہ کے کلام کی صورت یعنی اس کے الفاظ لئے اور تو نقل بن گیا۔ حالانکہ تجھے طوطیوں کی طرح یہ بھی خبر نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔

تمثیل تلقین شیخ مریداں را و پیغمبر امت را کہ ایشاں طاقت تلقین حق تعالیٰ ندارد دندو با حق الفت ندارد چنانکہ طوطی با صورت آدمی الفت ندارد کہ از تلقین تواند گرفت حق تعالیٰ شیخ را چوں آئینہ پیش مرید ہجو طوطی دارد و از پس آئینہ تلقین میکند قولہ عز و جل لا تحرك به لسانک بل به ان هو الا وحی یوحی این است ابتدائے مسئلہ بے منتہا چنانکہ منقار جنبا نیدن طوطی اندرون آئینہ خیالش میخوانی بے اختیار و تصرف او ست عکس خواند ان طوطی بیرونی کہ معلم است نہ عکس آں معلم کہ پس آئینہ ست و لیکن خواندن طوطی بیرونی تصرف آں معلم ست پس ایں مثال آمد نہ مثل شیخ کی مریدوں کو اور پیغمبر کی امت کو تلقین کرنے کی مثال کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تلقین کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انہیں مناسبت نہیں ہے جیسا کہ طوطی آدمی کی صورت سے مناسبت نہیں رکھتی ہے کہ اس سے تلقین حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ شیخ کو آئینہ کی طرح طوطی جیسے مرید کے سامنے رکھ دیتا ہے اور آئینہ

کے پیچھے سے تلقین کرتا ہے اللہ عزوجل کا قول ہے آپ اپنی زبان نہ ہلایے تاکہ اس (وحی) پر جلد کریں نہیں ہے وہ مگر وحی جو بھیجی جاتی ہے یہ اس مسئلہ کی ابتداء ہے۔ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے چنانچہ آئینہ کے اندر کی طوطی کا چونچ ہلانا جس کو تو عکس کہتا ہے اس کے اختیار اور تصرف کے بغیر ہے وہ باہر والی طوطی کے پڑھنے کا عکس ہے جو سیکھنے والی ہے نہ کہ اس سکھانے والے کا عکس ہے جو آئینہ کے پیچھے ہے لیکن باہر والی طوطی کا پڑھنا سکھانے والے کا تصرف ہے تو یہ ایک مثال ہے نہ کہ مثل

طوطی در آئینہ می بیند او	عکس خود را پیش او آورده رو
ایک طوطی آئینہ میں دیکھتی ہے	اپنے کس کو کہ وہ اس کے سامنے منہ کئے ہوئے ہے
در پس آئینہ آن استا نہان	حرف میگوید ادیب خوش زبان
آئینہ کے پیچھے وہ استاد چھپا ہوا ہے	وہ خوش خیال ادیب بات کر رہا ہے
طوطیک پنداشته کین گفت پست	گفت آن طوطیست کاندرا آئینہ است
طوطی سمجھتی ہے کہ یہ دیکھی آواز	اس طوطی کی گفتگو ہے جو آئینہ کے اندر ہے
پس ز جنس خویش آموزد سخن	بے خبر از مکر آں گرگ کہن
تو وہ اپنی ہم جنس سے بات کرنا سیکھتی ہے	اس پرانے بھڑے کی تدبیر سے بے خبر ہے
از پس آئینہ می آموزدش	ورنہ ناموزد جز از جنس خودش
وہ آئینہ کے پیچھے سے اس کو سکھا دیتا ہے	ورنہ وہ اپنی ہم جنس کے سوائے نہ سیکھے
گفت را آموخت ز اں مرد ہنر	لیک از معنی و سرش بے خبر
اس ہنرمند انسان سے اس نے بات سیکھ لی	لیکن اس کے معنی اور راز سے بے خبر ہے
از بشر گرفت منطق یک بیک	از بشر جز ایں چہ داند طوطیک
اس نے ایک ایک بات انسان سے سیکھ لی	انسان سے اس کے سوا طوطی کیا جانتے
ہچنہاں در آئینہ جسم ولی	خویش را بیند مرید ممتلی
اسی طرح ولی کے جسم کے آئینہ میں	(خالی سے) پر مرید اپنے آپ کو دیکھتا ہے
از پس آئینہ عقل کل را	کے بہ بیند وقت گفت و ماجرا
آئینہ کے پیچھے سے عقل کل کو	کب دیکھ سکتا ہے؟ گفتگو اور قصہ کے وقت
او گماں دارد کہ میگوید بشر	واں دگر سرست و اوزاں بے خبر
وہ خیال کرتا ہے کہ انسان کہہ رہا ہے	وہ دوسرا ہتھکڑیاں پہنچا رہا ہے اور وہ اس سے بے خبر ہے

حرف آموزد و لے سر قدیم	می نداند طوطیست او یا ندیم
وہ حروف سکھ جاتا ہے لیکن قدیم راز	نہیں جانتا ہے کہ وہ (سکھانے والا) طوطی ہے یا سانپ ہے
ہم صغیر مرغ آموزند خلق	کایں سخن اندر وہاں افتاد و خلق
لوگ پرندوں کی بولی سکھ لیتے ہیں	کیونکہ یہ بولی (ان کے) منہ اور خلق میں آ جاتی ہے
لیک از معنی مرغاں پیخبر	جز سلیمان نبی خوش نظر
لیکن پرندوں کے معانی سے بے خبر ہوتے ہیں	سوائے (حضرت) سلیمان نبی کے جن کی کچھ خوب نمی
حرف درویشاں بے آموختند	منبر و محفل بداں افر وختند
بہت سے لوگوں نے درویشوں کے الفاظ سکھ لئے ہیں	ان سے منبر اور مجلس کی رفتی بڑھالی ہے
یا بجز آں حرف شاں روزی نبود	یا در آخر رحمت آمد رہ نمود
یا تو ان کا مقصد حروف کے سوا کچھ نہیں ہے	یا انجام کار (اللہ کی) رحمت آ کر رہنمائی کر دیتی ہے

شرح صلیبی

اوپر چونکہ مولانا نے مقلد نقال کو طوطی سے تشبیہ دی تھی اس لئے اب طوطی کی حالت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ طوطی آئینہ کے اندر اپنے عکس کو اپنی طرف متوجہ دیکھتی ہے اور آئینہ کے پیچھے استاد اور معلم چھپا ہوتا ہے اور وہ ادیب خوش کلام آئینہ کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے یہ طوطی سمجھتی ہے کہ یہ آہستہ گفتگو اس طوطی کی گفتگو ہے جو آئینہ میں ہے اس لئے وہ اپنی جنس سے گفتگو سیکھ لیتی ہے اور اس معلم کی تدبیر سے ناواقف ہوتی ہے وہ استاد اس کو آئینہ کے پیچھے بیٹھ کر تعلیم دیتا ہے ورنہ وہ اس سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو صرف اس کا ہم جنس ہی تعلیم دے سکتا ہے یہ راز ہے آئینہ کو اس کے سامنے رکھنے اور خود اس کے پیچھے بیٹھنے کا۔ خیر اس طرح وہ طوطی اس استاد کامل سے بولا: ”یہ لکھ لیتی ہے مگر اس گفتگو کے معنی اور حقیقت سے واقف نہیں ہوتی۔ وہ طوطی آدمی کی ایک ایک بولی سیکھ لیتی ہے مگر اس کو آدمی کا اس سے زیادہ علم نہیں ہوتا۔ پس یہی حالت اس مقلد نقال کی بھی کہ جس طرح طوطی آئینہ میں اپنا عکس دیکھتی ہے اور اپنے زعم میں اس سے تعلیم حاصل کرتی ہے یوں ہی وہ خودی سے پر مرید آئینہ جسم شناس میں اپنے کو دیکھتا ہے۔ یعنی وہ بزم خود معلم کو اپنا ہم جنس سمجھتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ گفتگو اللہ بود۔ اور وقت تعلیم وہ عقل کل یعنی حق سبحانہ کو جو حقیقہ معلم میں اس آئینہ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ آدمی بول رہا ہے۔ حالانکہ دوسرا جو اصل میں معلم ہے اس سے مخفی ہوتا ہے اور اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور وہ گفتگو سیکھ لیتا ہے مگر وہ حق سبحانہ کو جو کہ اس پردہ میں اس کو تعلیم دیتے ہیں نہیں سمجھتا اور وہ نہیں جانتا کہ معلم میرا ہم جنس ہے جو محسوس ہے یا دوسرا جو اس کے ساتھ اور مخفی ہے۔

غرض کہ وہ شیخ کو بھی اپنا ہی سا سمجھتا ہے اور اس کے نزدیک اس کا کمال صرف وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جس وہ سیکھتا ہے اس تشبیہ کی تفصیل تو ختم ہوئی۔ اب دوسری تشبیہ سنو۔ مقلد نقال کی ایسی مثال ہے جیسے وہ لوگ جو جانوروں کی بولی سیکھ لیتے ہیں۔ سو آدمی جانوروں کی بولی تو سیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک بات ہوتی ہے جو اس کی زبان اور حلق میں پیدا ہوتی ہے جس کے سیکھ لینے میں کوئی دشواری نہیں لیکن وہ لوگ جانوروں کے مقصود اور اس کی باطنی حالت سے ناواقف ہوتی ہے۔ بجز سلیمان علیہ السلام کے کہ وہ باطن امرعالم کو بھی جانتے ہیں یوں ہی بہت سے لوگ اہل اللہ سے گفتگو سیکھ لیتے ہیں اور اس سے مجتہد اور محفل کو رونق دیتے ہیں مگر اہل اللہ کے باطن کی ان کو خبر نہیں ہوتی بجز اہل کمال کے۔ اس حالت میں ان کا انجام یا تو یہ ہوتا ہے کہ صرف نقالی ہی میں مر جاتے ہیں اور بجز الفاظ کے ان کی قسمت میں کچھ نہیں ہوتا یا آخر بہرکت نقل رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ قال ان کا حال ہو جاتا ہے۔

فائدہ:- اس سے معلوم ہوا کہ خود نقل صلحاء بھی مفید ہے لیکن اگر نیت صحیحہ ہو تو اس کے فائدہ کی توقع اغلب ہے ورنہ صرف محتمل واللہ اعلم۔

صاحب دل در چلہ خواب دید کہ سگے حاملہ در شکم آں بچگاں بانگ میگردند در تعجب ماند کہ حکمت بانگ سگ پاسبانی ست و بانگ در اندرون شکم مادر بے پاسبانی ست و نیز بانگ جہت یاری خواستن و شیر خواستن باشد و غیرہ و در شکم مادر ہچکدہ ام از نہا نیست چوں بخویش آمد محضرت حق مناجات کرد و ما یعلم تاویلہ الا اللہ جواب آمد کہ آں صورت حال قومی ست کہ از حجاب بیروں نیامدہ و چشم دل باز نشدہ و دعوائی بصیرت کنند و مقالات گویند از انہ ایشاں راقوت و یاری و نہ مستعمال را ہدایت و رشدے میرسد ایک صاحب دل نے چلہ میں خواب میں دیکھا کہ ایک حاملہ کتیا ہے اس کے پیٹ میں بچے بھونک رہے ہیں وہ تعجب میں رہ گیا کہ کتے کے بھونکنے کا فائدہ نگہبانی ہے اور ماں کے پیٹ میں بھونکنا نگہبانی کے لئے نہیں ہے اور آواز مدد چاہنے اور دردھ مانگنے کے لئے بھی ہوتی ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں ان میں سے کوئی بھی (مقصود) نہیں ہے وہ جب بیدار ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کی ”اور بجز اللہ کے اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا ہے“ جواب آیا کہ یہی صورت حال اس قوم کی ہے جو پردے سے نہیں نکلی ہے اور دل کی آنکھ نہیں کھلی ہے اور وہ بصیرت کا دعویٰ کرتی ہے اور تقریریں کرتی ہے جن سے نہ اس کو کوئی قوت اور مدد حاصل ہوتی ہے اور نہ سننے والوں کو کوئی ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے

آں یکے می دید خواب اندر چلہ	در رہے مادہ سگے بد حاملہ
ایک شخص نے چلہ میں خواب میں دیکھا	راستہ میں ایک حاملہ کتیا تھی

ناگہاں آواز سگ بچگاں شنید	سگ بچہ اندر شکم بد ناپید
اس نے اچانک کتے کے پلوں کا بھونکنا سنا	کتے کے پلے پیٹ میں چپے ہوئے تھے
پس عجب آمد و رازاں بانگہا	سگ بچہ اندر شکم چوں زندا
اس کو ان آوازوں سے تعجب ہوا	کتے کے پلے پیٹ میں کیوں بھونکے؟
سگ بچہ اندر شکم نالہ کنناں	بچہ کس دیدست اس اندر جہاں
کتے کے پلوں کو (ماں کے) پیٹ کے اندر روئے ہوئے	کس نے دنیا میں یہ دیکھا ہے؟
چوں بخت از واقعہ آمد بخولیش	حیرت او دمبدم میکشت بیش
جب وہ خواب سے بیدار ہوا ہوش میں آیا	اس کی حیرت لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی
در چلہ کس نے کہ گرد و عقدہ حل	جز کہ درگاہِ خدای عز و جل
جلہ میں کوئی نہیں تھا کہ عقدہ حل ہو	سوائے خدائے عز و جل کی درگاہ کے
گفت یارب زیں شکال و گفتگو	در چلہ واماندہ ام از ذکر تو
اس نے کہا اے اللہ! اس اشکال اور گفتگو کی وجہ سے	پلے میں تیرے ذکر سے قاصر ہو رہا ہوں
پرمن بکشای تا پراں شوم	در حدیقہ ذکر و سپستان شوم
میرے پر کھول دے تاکہ پرواز کروں	ذکر کے باغچے میں اور سب کے باغ میں پہنوں
آمدش آواز ہا تف در زماں	کاں مثالے داں زلاف جاہلاں
اس کو فوراً لمبی فرشتہ کی آواز آئی	کہ اس کو جاہلوں کے گنجی بھانسنے کی مثال سمجھ
کز حجاب و پردہ بیروں نامدہ	چشم بستمہ بیدہ گویاں شدہ
جو حجاب اور پردے سے باہر نہیں نکلے ہیں	آنکھیں بند کئے ہوئے کجاس کرتے ہیں
بانگ سگ اندر شکم باشد زیاں	نے شکار انگیز و نے شب پاسبان
کتے کا پیٹ میں بھونکنا بیکار ہے	نہ شکار لگانے والا ہے اور نہ رات کا محافظ ہے
گرگ نادیدہ کہ دفع او بود	دزد نادیدہ کہ منع او شود
اس نے بھیڑیے کو نہیں دیکھا کہ اس کا دفع ہو	اس نے چور کو نہیں دیکھا کہ اس کی روک ہو
از حریصی و ز ہوائے سروری	در نظر کند و بلافیدن جری
دش اور سرداری کی خواہش کی وجہ سے	نظر میں کند ہے اور کجاس کرنے میں جری ہے

از ہوائے مشتری و گرم دار	بے بصیرت پانہادہ در فشار
خریدار اور دوست کی خواہش کی وجہ سے	بغیر بصیرت کے کجواس میں قدم رکھے ہوئے ہے
ماہ نادیدہ نشانہا میدہد	روشنائی راہداں کثری نہد
چاند کو دیکھے بغیر نشانیاں بتاتا ہے	اس کے لئے روشنائی کو بڑھا رکھا ہے
از برائے مشتری در وصف ماہ	صد نشان نادیدہ گوید بہر جاہ
چاند کی منت بیان کرنے میں خریدار کے لئے	مرتب کی خاطر بغیر دیکھے ہوئے سنگدوں نشانیاں بتاتا ہے
مشتری نادیدہ گوید صد نشان	ژاژ حاید دوغ نوشد کف زناں
خریدار کو بغیر دیکھے سنگدوں نشانیاں بتاتا ہے	کجواس کرتا ہے تالیاں بجاتے ہوئے چھاپہ پتا ہے
مشتری کو سود دارد خود یکمیت	لیک ایشانرا در اں ریب و شکمیت
جس خریدار میں فائدہ ہے وہ صرف ایک ہے	لیکن ان کو اس میں شک و شبہ ہے
از ہوائی مشتری بے شکوہ	مشتری را باد دادند ایں گروہ
بے حقیقت خریدار کی خواہش میں	اس جماعت نے خریدار کو کھو دیا ہے
مشتری ماست اللہ اشتری	از غم ہر مشتری ہیں برتر آ
ہمارا خریدار اللہ ہے جس نے خرید لیا ہے	ہر خریدار کے غم سے آگے بڑھ
مشتری جو کہ جویان تواست	عالم آغاز و پایان تواست
اس خریدار کو تلاش کر جو تیرا جویاں ہے	تیرے آغاز اور انجام کا جانکار ہے
ہیں کش ہر مشتری را تو بدست	عشق بازی باد و معشوقہ بدست
خبردار! ہر خریدار کو تو ہاتھ سے نہ بچھ	و معشوقوں سے مستحازی بری ہے
زو نیابی سود مایہ گر خرد	نبودش خود قیمت عقل و خرد
اگر وہ نیابی کو خرید لے گا تو اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے گا	اس کے پاس (تیری) عقل اور سمجھ کی قیمت ہی نہ ہوگی
نیست اورا خود بہائے نیم نعل	تو برو عرضہ کنی یا قوت و نعل
خود اس کی قیمت آدمے نعل کی نہیں ہے	تو اس کو یا قوت اور نعل دکھا رہا ہے
حرص کورت کرد و محرومت کند	دیو ہیموں خویش مرجومت کند
لاکھ نے تجھے انحصار کر دیا اور محروم کر دے گا	شیطان تجھے اپنی طرح بھگادے گا

بچپناں کا صاحب فیل و قوم لوط	کردشاں مرجوم چوں خود آں خوط
جس طرح اصحاب لیل اور لوط کی قوم کو	اس مغضوب نے اپنی طرح شمار بنا دیا
مشتري را صابراں دریافتند	چوں سومی ہر مشتری تفتافتند
صابر لوگوں نے خریدار پا لیا ہے	کیونکہ وہ ہر خریدار کی طرف نہیں دوڑے ہیں
واں کہ گردانید روزاں مشتری	بخت و اقبال و بقا زو شد بری
جس شخص نے اس خریدار سے منہ موڑا	نعیدہ اور اقبال اور بخت اس سے کنارہ کش ہو گئے
ماند حسرت بر حریصاں تا ابد	بچھو حال اہل ضرواں در حسد
لا لچوں کو ہمیشہ حسرت رہی	جس طرح حسد میں ضروران والوں کا حال

شرح صلیبی

یہاں سے مولانا نقال مقلدوں کی تیسری تمثیل بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص نے چلہ کشی کی حالت میں خواب میں دیکھا کہ ایک گاؤں میں ایک کتیا حاملہ ہے اور اس کے بچے اس کے پیٹ میں بول رہے ہیں اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی آواز سنی حالانکہ وہ پردہ شکم میں مستور تھی ان کی آوازیں سن کر اس کو تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ بچوں نے پیٹ کے اندر بولنا کیوں شروع کیا اس کا کیا سبب ہے بچوں کو کتیا کے پیٹ میں بولتے تو دنیا بھر میں کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر یہ کیا بات ہے جب وہ بیدار ہوا اس کی حیرت دمدم بڑھنے لگی۔ چلہ میں بجز خدائے عزوجل کے کوئی شخص نہ تھا۔ جس سے یہ عقدہ حل ہو جائے اس لئے اس نے حق سبحانہ کی جناب میں التجا کی اور کہا کہ اے اللہ اس بول چال کے متعلق جو مجھے اشکال ہے اس سے میں چلہ میں تیری یاد سے رک گیا ہوں کیونکہ میری طبیعت میں الجھن پیدا ہوئی ہے۔ اور میں اس اشکال میں مصروف اور مشغول ہو گیا ہوں پس تو میرے پر کھول دے اور اس عقدہ کو حل کر دے تاکہ میں اڑوں اور تیری یاد کے باغ اور سیستان میں جاؤں یعنی تیری یاد میں مشغول ہوں۔ جب اس نے یہ دعا کی تو ہاتف غیبی نے آواز دی اور کہا کہ یہ ان جاہلوں کی حالت کی تمثیل ہے جو حجاب اور پردہ ناسوت سے ہنوز نہیں نکلے اور آنکھ بند کئے بے ہودہ لفاظی کرنے اور حقائق و معارف بگھارتے کیونکہ کتے کی آواز پیٹ کے اندر محض فضول ہوتی ہے نہ تو وہ شکار کو نکلے ہیں اور نہ رات کو پاسبانی کا کام کرتے ہیں نہ اس بھونکنے والے نے بھیڑیے ہی کو دیکھا ہے کہ اس کی آواز سے بھیڑ یا بھاگ جائے اور نہ اس نے چور کو دیکھا ہے کہ اس کو چوری سے روک دے۔ غرضیکہ اس کی آواز بالکل بے کار ہوتی ہے یونہی یہ لوگ بھی ہیں کہ حرص اور خواہش سرداری کے سبب بدوں بصیرت کے ڈینگیں مارنے پر جرات کرتے ہیں اور خریداروں اور معتقدوں کی خواہش میں بدوں بصیرت کے لغو گوئی میں مصروف ہیں۔ انہوں نے چاند نہیں دیکھا مگر اس کی علامات بیان کرتے ہیں اور اس سبب سے روشنی کی حقیقت غلط سلط بیان کرتے ہیں۔

یہ لوگ خریداروں کے لئے چاند کی سینکڑوں علامات بیان کرتے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ لوگ ہم کو عارف سمجھیں

اور ہماری قدر کریں ان لوگوں نے ستارہ مشتری کو تو دیکھا نہیں مگر وہ اس کی سینکڑوں علامتیں بیان کرتے ہیں اور فضول کو اس ہانکتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہوئے یا منہ میں جھاگ لائے ہوئے چھاچھ لے رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ شراب پی رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بادل جو دیکھ وہ عارف نہیں ہیں۔ مگر اپنی گفتگو سے اپنے کو عارف ثابت کر رہے ہیں۔ ارے کم بختو کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ ہم نے مانا کہ تم نے خریدار پیدا کر لئے اور لوگوں کو دھوکہ دے لیا لیکن کیا نتیجہ۔ یاد رکھو کہ جو خریدار فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ صرف وعدہ لا شریک ہے لیکن کیا کیجئے ان کو اس کا یقین نہیں یہ اوروں کو نافع سمجھتے ہیں بلکہ صرف انہی کو نافع سمجھتے ہیں اسی لئے انہوں نے ان بے وقعت خریداروں کی خاطر اصلی خریدار کو ہاتھ سے کھو دیا۔ ارے نادانو سمجھو کہ ہمارے خریدار تو حق سبحانہ ہیں جو کہتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة پس تم ان کے سوا ہر خریدار کی فکر چھوڑو اور اس خریدار کو تلاش کرو جو تمہارا طالب ہے اور تمہاری ابتداء اور انتہا سے واقف ہے اور تم ہر خریدار کو قبضہ میں نہ لاؤ کیونکہ معشوق اور مطلوب صرف ایک ہونا چاہئے۔ محبت دوسے بھی بری ہے چہ جائیکہ سوسے۔

دیکھو اگر غیر اللہ نے تمہارے کمال کو خرید بھی لیا اور اس کی قدر بھی مٹی تو اس سے ہم کو نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے پاس عقل کی قیمت کہاں ہے۔ عقل تو بڑی چیز ہے اس کے پاس تو آدھے جوتے کی بھی قیمت نہیں ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ تو اس کے پاس عاریت ہے۔ اصل مالک تو اس کے حق سبحانہ ہی ہیں پھر تو ایسے شخص کے سامنے یا قوت اور لعل (کمالات) پیش کرتا ہے۔ حق سبحانہ کے پاس کیوں نہیں پہنچاتا جس کے قبضہ میں سب کچھ ہے اور وہ تیرے مال سے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ تجھے حرص نے اندھا کر رکھا ہے کہ تجھے نفع نقصان نہیں سوچنے دیتی اور یہ حرص ہی تجھے محروم کر رہی ہے۔ اور شیطان نے تجھے اپنی طرح مردود کر رکھا ہے جس طرح کہ اس غصہ والے اصحاب لیل اور قوم لوط وغیرہ کو اپنی طرح مردود بنا دیا۔ پس تو حرص اور شیطان کو چھوڑو اور صبر اختیار کرو۔ کیونکہ جن لوگوں نے صبر کیا ہے تو جبکہ انہوں نے صرف اسی کو ملح نظر بنالیا ہے اور ہر مشتری کی طرف دوڑ دھوپ نہیں کی ہے اس وقت انہوں نے اصل خریدار کو پالیا ہے اور جس شخص نے اس مشتری حقیقی کو چھوڑا ہے وہ سراسر ٹوٹے میں رہا ہے۔ بخت اقبال بھا اس سے سب بیزار ہو گئے ہیں اور ان حریصوں کو ہمیشہ کے لئے یوں ہی حسرت رہ گئی ہے جس طرح اہل ضرورت کی حسد میں حالت ہوئی تھی کہ وہ ناکام اور نامراد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان کا قصہ حسب ذیل ہے۔

قصہ اہل ضررواں و حسد ایشاں بر در ویشاں کہ پدر ما از سلیمی اغلب دخل باغ
را بمسکیناں میداد چوں انگور بودے عشر دادے و چوں مویزد و دوشاب
شدے عشر دادے و چوں حلوا و پالودہ کردے عشر دادے و از قیصل عشر
دادے و چوں خرمن میکو فتنے از کفہ آمیختہ عشر دادے و چوں گندم از کہ

جدا شدے عشر دادے وچوں آرد کردے عشر دادے وچوں خمیر کردے عشر دادے وچوں نان پختے عشر دادے لاجرم حق تعالیٰ در باغ وکشت برکتے نہادہ بود کہ ہمہ اصحاب باغبان محتاج او بودندے ہم بمیوہ وہم بسیم و او محتاج ہج کس نے از ایشان و فرزند ان او خرج عشر میدہند مکرر و آں برکت نمی دیدند ہج و آں زن بد بخت کہ کیر خر دید و کدو را ندید

ضروان کے باشندوں کا قصہ اور ان کا فقیروں پر حسد کرنا کہ ہمارا باپ سادہ پن سے باغ کی زیادہ پیداوار مسکینوں کو دیدیتا تھا جب انکو ہوتے دسواں حصہ دیدیتا اور جب کشتش اور انگور کا شیرہ ہوتا دسواں دے دیتا اور جب حلوا یا قالودہ بناتا دسواں دے دیتا کچی کھیتی میں سے دسواں دے دیتا اور جب کھلیان گھانا آدھے گھائے ہوئے میں سے دسواں دیدیتا اور جب گیہوں بھوسے سے جدا ہوتے دسواں دے دیتا اور جب آنا کرتا دسواں دیدیتا اور جب گوندھتا دسواں دیدیتا اور جب روٹی پکاتا دسواں دے دیتا لاحالہ اللہ تعالیٰ نے باغ اور کھیتی میں برکت عطا کی تھی کہ سب باغ والے اس کے محتاج ہوتے پھل میں بھی اور چاندی میں بھی اور وہ ان میں سے کسی کا محتاج نہ ہوتا اس کی اولاد نے بار بار دسویں کا خرچ دیکھا اور وہ برکت نہ دیکھی اس بد بخت عورت کی طرح جس نے گدھے کا ذکر دیکھا اور کدو نہ دیکھا

بود مردے صالحے رہا نیے	عقل کامل داشت و پایاں دایے
ایک نیک خدا پرست شخص تھا	کامل عقل رکھتا تھا اور انجام سے باخبر تھا
دردہ ضرواں بنزدیک یمن	شہرہ اندر صدقہ و خلق حسن
یمن کے نزدیک ضروان گاؤں میں	خیرات کرنے اور اچھے اخلاق میں مشہور تھا
کعبہ درویش بودے کوئے او	آمدندے مستمداں سوئے او
اس کی گلی فقیر کا کعبہ ہوتی	مرد مرند اس کی جانب آتے
ہم زخوشہ عشر دادے بے ریا	ہم زگندم چوں شدے از کہ جدا
بغیر دیا کاری کے بالوں میں سے دسواں دیتا	گمبھوں میں سے بھی جب وہ بھوسے سے جدا ہو جاتے
آرد کشتے عشر دادے ہم از اں	ناں شدے عشر دگر دادے زناں
آٹا بنا تو اس میں سے بھی دسواں دیتا	روٹی بنی روٹی میں سے دوسرا دسواں دیتا
عشر ہر دخلے فرونگذاشتے	چار بارہ دادے زانچہ کاشتے
کسی آمدنی کے دسویں میں فرونگذاشت نہ کرتا	جو بیتا اس میں سے چار بار ادا کرتا

از عنب عشرے بدادے وزمویز	عشر ہم دادے وے از دوشاب نیز
اگر میں سے دواں دیتا اور کشت میں سے	وہ اگر کے شیرے میں سے بھی دواں دیتا
ہم زحلوا عشر و از پالودہ ہم	می فروگذاشتے از بیش و کم
طلوے میں سے بھی دواں اور فالودے میں سے بھی	اور کم اور زیادہ میں سے نہ چھوڑتا
بس وصیتہا بگفتے ہر زماں	جمع فرزندان خود را آنجاں
ہر وقت بہت سی وصیتیں کرتا	وہ جوان اپنی سب اولاد کو
اللہ قسم مسکین بعد من	وامگیریش ز حرص خوشتن
خدا کے لئے میرے بعد مسکین کے حصہ کو	اپنی حرص سے بند نہ کرتا
تا بماند بر شما کشت و شمار	در پناہ طاعت حق پائدار
تاکہ تم پر کھتی اور بچل رہیں	مستقل خدا کی اطاعت کی حفاظت میں
دخلہا و میوہا جملہ ز غیب	حق فرستادست بے تخمین و ریب
آمدنیاں اور میوے سب غیب سے	بے اندازہ اور بے شک اللہ (تعالیٰ) نے بھیجے ہیں
در محل دخل اگر خرچے کنی	در گہ سودست بر سودے زنی
آمدنی کے وقت اگر تو خرچ کرے گا	وہ فائدے کا دربار ہے تو فائدہ اٹالے گا
ترک اغلب دخل را در کشت زار	باز کار د کہ ویست اصل شمار
کاشتکار پیداوار کا اکثر حصہ کھیت میں	بھر بھرتا ہے کیونکہ وہ فائدوں کی جڑ ہے
بیشتر کارد خورد زان اند کے	کہ ندارد در بروئیدن شکے
زیادہ بھرتا ہے اس میں سے توڑا ما کھاتا	کیونکہ اس کو اگنے میں کوئی شبہ نہیں ہے
زان بیفشانند بکشتن ترک دست	کاں غلہ ہم زان زمیں حاصل شدست
کاشتکار ہونے میں ہاتھ اسی لئے جماڑ لیتا ہے	کیونکہ وہ غلہ اسی زمین سے حاصل ہوا ہے
کفشگر ہم آنچہ افزاید زناں	میرد چرم و ادیم و سختیاں
دول سے جو زائد ہوتا ہے سوئی بھی	چرا اور زنی اور میوہ خرید لیتا ہے
کہ اصول و ظلم لہنہا بودہ اند	ہم از ہنہا می کشاید رزق بند
کہ میری آمدنی کی بنیادیں یہ بنی ہیں	انہی سے بند رزق کھاتا ہے

وخل از آنجا آمدش لا جرم	ہم در آنجا میکند داد و کرم
امال اس کی آمدنی اس جگہ سے ہی ہوئی ہے	اسی جگہ وہ عطا اور کرم کرتا ہے
ایں زمین وختیاں پردہ است و بس	اصل روزی از خدا داں ہر نفس
یہ زمین اور کمال اس پردہ ہے	اصل روزی ہر وقت خدا کی جانب سے کچھ
چوں بکاری در زمین اصل کار	تا بروید ہر یکے را صد ہزار
تو جب ہوئے اہل زمین میں ہو	تا کہ ہر وقت ایک کے لاکھ آئیں
گیرم اکنون تخم را گر کاشتی	در زمینے کش سبب پنداشتی
میں نے مانا اب اگر تو نے کچ بویا ہے	اس زمین میں جس کو تو نے سبب سمجھا ہے
چوں دوسہ سال آں نرود چوں کنی	جز کہ در لایہ و دعا کف بر زنی
اگر وہ دو تین سال نہ آئے تو کیا کرے گا؟	بجز اس کے کہ خوشامد اور دعا میں ہاتھ اٹھائے گا
دست بر سر میزنی پیش الہ	دست و سر بردادن رزقش گواہ
خدا کے آگے سر پر ہاتھ مارے گا	ہاتھ اور سر اس کے رزق دینے پر گواہ ہیں
تا بدانی اصل رزق اوست	تا ہم اورا جوید آں کو رزق جو ست
تا کہ تو سمجھ لے کہ رزق کی اصل جڑ وہی ہے	جو رزق تلاش کرتا ہے اسی سے ڈھونڈتا ہے
رزق ازوے جو مجواز زید و عمر	مستی ازوے جو مجواز بنگ و خمر
رزق اس سے مانگ زید اور عمر سے نہ مانگ	مستی اس سے چاہ بنگ اور شراب سے نہ چاہ
منعمی زو خواہ نے از گنج و مال	نصرت ازوے خواہ نے از عم و خال
خوشامد اس سے چاہ نہ کہ خزانے اور مال سے	مدد اس سے چاہ نہ کہ چچا اور ماسوں سے
عاقبت زمینہا بخواہی ماندن	ہیں کرا خواہی دراں دم خواندن
انجام کار تو ان سے (انگ) وہ جائے گا	ہاں اس وقت تو کے پکارے گا؟
ایں دم اورا خوان و باقی را ہماں	تا تو باشی وارث ملک جہاں
اس وقت اس کو پکار اور باقی کو چھوڑ	تا کہ تو دنیا کی سلطنت کا مالک بن جائے
چوں یفرالمرء آید من احیہ	بھرب المولود یونا من ابیہ
جب وہ دن آجائے گا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا	وہ دن کہ اولاد اپنے باپ سے بھاگے گی

زاں شود ہر دوست آل ساعت عدد	گہ تو بود و از رہ مانع او
اس لئے ہر دوست اس وقت دشمن بن جائے گا	کیونکہ وہ تیرا بت تھا راستہ سے مانع تھا
روئے از نقاش برمی تافتی	چوں نقشش انس دل می یافتی
تو نے نقاش سے منہ پھیر لیا	جبکہ اس کے (بنائے ہوئے) نقش سے دل کا انس محسوس کیا
ایں دم اریا رانت با تو ضد شوند	وز تو برگردند و در خصمی روند
اگر تیرے دوست اس وقت تیرے مخالف ہو جائیں	تو سے برگشتہ ہو جائیں اور مخالفت میں چلے جائیں
ہیں بگوئیک روز من پیروز شد	آنچہ فردا خواست شد امروز شد
ہاں کہہ دے کہ اب میرا دن نصیب دے ہے	جو کچھ کل کہہ رہا ہے وہ آج ہو گیا
ضد من گشتند اہل ایں سرا	تا قیامت عین شد پیشیں مرا
اس جہان والے میرے مخالف ہو گئے	یہاں تک کہ قیامت میرے لئے جنگی لفظ بن گئی
پیش ازاں کہ روزگار خود برم	عمر با ایشاں بپایاں آورم
اس سے قبل کہ میں اپنی عمر پوری کروں	ان کے ساتھ زندگی بھر کروں
کالہ معیوب بخزیدہ بدم	شکر کز عیش پگہ واقف شدم
میں نے ایک عیب دار سامان خرید لیا تھا	شکر ہے کہ اس کے عیب سے مج سہولت واقف ہو گیا
پیش ازاں کز دست سرمایہ شدے	عاقبت معیوب بیروں آمدے
اس سے پہلے ہی کہ ہاتھ سے سرمایہ چلا جاتا	آخر میں معیوب ظاہر ہوتا
مال رفتہ عمر رفتہ اے نسیب	مال و جاں دادہ پئے کالہ معیب
اے شریف مال کیا عمر مگی	عیب دار سرمایہ کے لئے مال اور جان دیدی
نقد دادم زر قلبے بستم	شاد شاداں سوئے خانہ می شدم
میں نے نقد دے دیا اور کھوکھوہ سونے لے لیا	خوشی خوشی گھر کی جانب چل دیا
شکر کایں زر قلب پیدا شد کنوں	پیش ازاں کہ عمر بگذشتے فزوں
شکر ہے کہ یہ کھوکھوہ سونے ابھی واضح ہو گیا	اس سے پہلے کہ زیادہ عمر گزر جاتی
قلب ماندے تا ابد در گردنم	حیف بودے عمر ضائع کردنم
کھوکھوہ (سونے) ہمیشہ کے لئے میری گردن میں رہ جاتا	مجھے عمر ضائع کرنے پر افسوس ہوتا

چوں پکہ تر قلبی او رو نمود	پائے خود را واکشم من زود زود
ہنگام صبر سے اس کا کھٹ پن ظاہر ہو گیا	میں بہت جلد دابلی ہو جاؤں گا
یار تو چوں دشمنی پیدا کند	کر و حقد و رشک او بیروں زند
تیرا دوست جب دشمنی ظاہر کرے	وہ حملہ اور کینہ اور رشک ظاہر کرے
تو ازاں اعراض و انفاں مکن	خویشتم را ابلہ و نادان مکن
تو اس کے منہ موڑنے سے فریاد نہ کر	اپنے آپ کو بے خوف اور نادان نہ بنا
بلکہ شکر حق کن و ناں بخش کن	کہ نکستی در جوال او کہن
بلکہ اللہ کا شکر کر اور ردی خیرات کر	کہ تو اس کے پورے میں پرانا نہ بنا
از جوالش زود بیروں آمدی	تا بجوئی یار صدق و سرمدی
تو اس کے پورے سے جلد باہر آ گیا	تاکہ سچ اور دائمی یار کو تلاش کر لے
نازنین یارے کہ بعد از مرگ تو	رشتہ یاری او گردد سہ تو
وہ نازن بھرا یار کہ تیرے مرنے کے بعد	اس کی یاری کا رشتہ نکلتا ہو جائے
آں مگر سلطان بود شاہ رفیع	یا بود مقبول سلطان و شفیع
وہ یا تو شہنشاہ فرمانروائے برتر ہے	یا شہنشاہ کا محبوب اور شفیع ہے
رستی از قلاب سالوس و دغل	غرا و دیدی عیاں پیش از اجل
تو مکر اور فریب کے آنکڑے سے بچ گیا	تو نے موت سے پہلے اس کی غفلت دیکھ لی
ایں جفائے خلق با تو در جہاں	گر بدانی گنج زر آمد نہاں
دنیا میں تیرے ساتھ لوگوں کا ظلم	اگر تو سمجھے سونے کا چھپا ہوا خزانہ بنا
خلق را با تو چنین بد خو کنند	تا ترا ناچار رو آنسو کنند
لوگوں کو تیرے ساتھ اس طرح بد عادت کر دیتے ہیں	تاکہ تجھے مجبور اور اس جانب کو کر دیں
ایں یقیں داں کا اندر آخر جملہ شاں	خصم گردند وعدو و سرکشاں
تو اس کو یقینی سمجھ کہ آخر میں سب	مخالف اور دشمن اور سرکش میں جانچا گئے
تو بمافی با فغاں اندر لحد	لا تذرنی فرد خواناں از احد
تو لحد میں فریاد کرتا ہوا وہ رہ جائے گا	خدا سے مجھے اکیلا نہ چھوڑا جیتے ہوئے

ایسا جفایت بہ زعہد و افیاں	ہم زداد تست عہد باقیان
تیرے اوپر یہ ظلم و فسادوں کے عہد سے اچھا ہے	ہاں لوگوں کا عہد بھی تیری عطا ہے
بشنو از عقل خود اے انبار دار	گندم خود را بارض اللہ سپار
اے کلیان والے اپنی عقل سے سن لے	اپنے گہیوں کو اللہ تعالیٰ کی زمین کے سپرد کر دے
تا شود ایمن ز دزد و از سپش	دیو را با دیوچہ زو تر بکش
تاکہ وہ چور اور سرکلی سے محفوظ ہو جائے	شیطان کو دیکھ کے ذریعہ مار ڈال
کوہی تر ساندت ہر دم ز فقر	ہچو بکش صید کن اے زہ صقر
جو تجھے فقر سے ہر وقت ڈراتا ہے	اے زشکرے! پکڑ کی طرح اس کا شکار کر لے
باز سلطانی عزیز و کامیار	نگ باشد کہ کند بکش شکار
تو بادشاہ کا پیارا اور کامیاب باز ہے	ذلت ہے کہ تجھے پکڑ شکار کرے
بس وصیت کرد و تخم و عطف کاشت	چوں ز میں شاں شورہ بد سودے نداشت
اس نے بہت وصیت کی اور عطف کا بیج بویا	چونکہ ان کی زمین شورہ بیجی کوئی فائدہ نہ ہوا
گرچہ ناصح را بود صد داعیہ	پند را اذنیہ بیاید داعیہ
اگرچہ نصیحت کرنے والے کے سو داعیہ ہوں	نصیحت کے لئے حفاظت کرنے والا کان چاہیے
تو بصد تلطیف پندش میدہی	اوز پندت میکند پہلو تہی
تو سیکڑوں زمیوں کے ساتھ اس کو نصیحت کرتا ہے	وہ تیری نصیحت سے پہلو نمی کرتا ہے
یک کس نامستع ز استیز و رد	صد کس گویندہ را عاجز کند
ایک نہ سننے والا شخص جھڑپے اور انکار سے	سو کہنے والوں کا عاجز کر دیتا ہے
زانیا ناصح تر و خوش لہجہ تر	کے بود کہ رفت دم شاں در حجر
انبیاء سے زیادہ ناصح اور شیریں زبان	کب ہوا ہے؟ کیونکہ ان کی بات ہجر میں کس گئی ہے
زانچہ کوہ و سنگ درکار آمدند	می نشد بد بخت را بکشادہ بند
جن باتوں سے پہاڑ اور پتھر کا آمد بن گئے	بد بخت کی گرہ نہ کھلی
آنچناں دلہا کہ بدشاں ماومن	نعت شاں شد بل اشد قسوة
وہ دل جو حکمران تھے	ان کی منت "بلکہ (ہجروں سے بھی) زیادہ سخت" بنی

در بیان آنکہ عطائے حق سبحانہ و تعالیٰ و قدرت او موقوف قابلیت نیست، همچوں داد
 خلاقاں کہ آنرا قابلیت باید زیرا کہ عطائے حق تعالیٰ قدیم است و قابلیت حادث، عطا
 صفت هست جل جلالہ و قابلیت صفت مخلوق و قدیم موقوف حادث نباشد
 اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور قدرت بندوں کی عطا کی طرح قابلیت پر موقوف نہیں
 ہے۔ اس (مخلوق کی عطا) کے لئے قابلیت چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور قابلیت حادث ہے
 عطا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفت ہے اور قابلیت مخلوق کی صفت ہے اور قدیم حادث پر موقوف نہیں ہے۔

چارہ آں دل عطائے مبدلیست	داد او را قابلیت شرط نیست
اس دل کا علاج بدل دینے والے کی مہربانی ہے	اس کی عطا کے لئے قابلیت شرط نہیں ہے
بلکہ شرط قابلیت داد او ست	داد لب و قابلیت هست پوست
بلکہ قابلیت کی شرط اس کی عطا ہے	عطا مغز ہے اور قابلیت ہنک ہے
اینکہ موسیٰ را عصا ثعباں شود	ہمچو خورشیدے کفش رخشاں شود
یہ کہ (حضرت) موسیٰ کی لٹھی اڑھا جائے	ان کی ہتھیلی سورج کی طرح چمک دار بنے
صد ہزاراں معجزات انبیا	کاں نگینہ در ضمیر عقل ما
انبیاء کے لاکھوں معجزے	جو ہمارے عقل میں نہیں سامنے ہیں
نیست از اسباب تصریف خداست	نیستہا را قابلیت از کجا ست
وہ اسباب کے ذریعہ نہیں ہیں خدا کا تصرف ہے	نہ ہونے والوں کے لئے قابلیت کہاں ہے؟
قابلی گر شرط فعل حق بدے	ہیچ معدومے بہ ہستی نامدے
اللہ (تعالیٰ) کے کام کے لئے اگر قابل ہونا شرط ہوتا	تو کوئی معدوم موجود نہ ہوتا
سننے، نبھادہ و اسباب و طرق	طالبان را زیر ایں ازرق تنق
(اللہ نے) دستور اور اسباب اور راستے رکھ دیے ہیں	اس نیلے سراپردہ کے نیچے طلباءوں کے لئے
بیشتر احوال بر سنت رود	گاہ قدرت خارق سنت شود
زیادہ باتیں دستور کے مطابق ہوتی ہیں	کبھی قدرت (الہی) دستور کو توڑنے والی بن جاتی ہے
سنت و عادت نبھادہ با مزہ	باز کردہ خرق عادت معجزہ
پر لطف دستور اور عادت مقرر کی ہے	پھر دستور کے توڑنے کو معجزہ بنا دیا

بے سبب گر عزبما موصول نیست	قدرت از عزل سبب معزول نیست
اگر بغیر سبب کے عزت ہمیں نہیں ملتی	قدرت (الہی) سبب کو معزول کر دینے سے معزول نہیں ہے
اے گرفتار سبب پیروں پر	لیک عزل آں مسبب ظن مبر
اے سبب کے پابند (سبب سے) باہر پرواز نہ کر	لیکن اس سبب پیدا کرنے والے کی معزول کا گمان نہ کر
ہرچہ خواہد آں مسبب آورد	قدرت مطلق سببها برورد
وہ سبب پیدا کرنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے	مطلق قدرت اسباب کو بھار ڈالتی ہے
لیک اغلب بر سبب راند نفاذ	تا بدانکہ طالبے جستن مراد
لیکن وہ عموماً سبب پر (مدار) رکھتا ہے	تاکہ طلبکار مراد کو تلاش کرنا جان جائے
چوں سبب نبود چہ رہ جوید مرید	پس سبب در راہ می آید پدید
جب سبب نہ ہو تو ارادہ کرنے والا کون سا راستہ ڈھونڈے	تو سبب راستہ کے بارے میں نمودار ہوتا ہے
ایں سببها بر نظر ہا پردہا ست	کہ نہ ہر دیدار صنعتش را سزا ست
یہ اسباب نظروں پر پردے ہیں	کیونکہ ہر شخص اس کی کارگیری کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے
دیدہ باید سبب سوراخ کن	تا حجب را بر کند از بنج و بن
سبب میں سوراخ کر دینے والی نگاہ چاہئے	تاکہ وہ جز اور بنیاد سے پردوں کو اکھاڑ پیچے
تا مسبب بیند اندر لامکاں	ہرزہ بیند جہد و اسباب و دکاں
تاکہ لامکان میں سبب پیدا کرنے والے کو دیکھے	کوشش اور اسباب اور دکان کو بیکار سمجھے
از مسبب میرسد ہر خیر و شر	نہست اسباب و وسائط اے پدر
ہر بھلائی اور برائی سبب پیدا کرنے والے کی طرف سے آتی ہے	اے باا! اسباب اور واسطے نہیں ہیں
جز خیال منعقد بر شاہراہ	تا بماند دور غفلت چند گاہ
سوائے خیال کے جو راستہ پر بٹا ہوا ہے	تاکہ تھوڑی دیر غفلت کا زمانہ نہ رہے

شرح حبیبی

گذشتہ زمانہ میں ایک باخدا اور نیک شخص تھے جو کہ صاحب عقل کامل اور انجام نبی سے موصوف تھے وہ یمن کے خروان نام گاؤں میں رہتے تھے اور خیرات اور حسن خلق میں شہرہ آفاق تھے۔ ان کی گلی فقراء کا مرجع تھی

اور اہل حاجت ان کے یہاں آیا کرتے تھے۔ ان کی خیرات کی یہ حالت تھی کہ اول ہالیوں میں سے عشر دیتے تھے اس کے بعد جب بھوسے سے گیسوں نکلتے تھے اس وقت عشر دیتے تھے اس کے بعد جب گیسوں کو پیسا جاتا تھا تو آٹے میں سے عشر دیتے تھے اور جب آٹے کو پکا کر روٹیاں بناتے تھے تو روٹیوں میں سے عشر دیتے تھے غرض کہ ہر آمدنی میں سے عشر نکالتے تھے اور کسی آمدنی کا عشر بے دیئے نہ چھوڑتے تھے اور جو چیز بھی ہوتی اس میں سے متعدد مرتبہ عشر نکالتے تھے چنانچہ وہ اول انگوروں سے عشر نکالتے تھے اس کے بعد جب وہ سوکھ کر موز بنتے تھے تو موز سے عشر نکالتے تھے اور اگر انگوروں کا شیرہ نکالتے تھے تو اس شیرہ میں سے عشر نکالتے تھے۔

غرض کہ جو چیز بھی ہوتی تھی خواہ کم ہو یا زیادہ اس کا عشر بغیر دیئے نہ چھوڑتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہی کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو بہت کچھ نصیحت کرتے رہتے تھے اور فرماتے رہتے تھے کہ خدا کے واسطے اور پھر خدا کے واسطے میرے بعد اپنی حرص سے فقیروں کا حق بند نہ کرنا۔ تاکہ طاعت حق کی پناہ میں تمہاری کھیتی اور محل تمہارے لئے برقرار رہیں یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمدنیاں اور میوہ سب کے سب حق سبحانہ نے عالم غیب سے بھیجے ہیں اور اس میں کچھ شک و شبہ نہیں اس لئے اگر تم اس کو دوہیں خرچ کرو گے جہاں سے دہ آئے ہیں تو تم کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ بڑے نفع کی درگاہ ہے وہاں صرف کرنے والوں کو بہت کچھ نفع ملتا ہے۔

دیکھو کسان اکثر آمدنی کو کھیت میں پھر بوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ غلہ کا مدار اسی پر ہے اگر یہ نہ ہو تو غلہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہ اکثر حصہ بوتا ہے اور کم کو کھالیتا ہے کیونکہ اس کو اس کے اگنے میں اور آگ کر زائد غلہ پیدا ہونے میں کچھ شک نہیں ہوتا اور وہ کسان اس لئے اس غلہ سے ہاتھ جھکاڑتا ہے اور وہ غلہ بھی اسی زمین سے پیدا ہوتا تھا۔ اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ اور غلہ بھی ضرور پیدا ہوگا۔ علیٰ ہذا موچی اس رقم سے جو روٹی سے بچتی ہے چیز اور روزی اور میٹھا خریدتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری آمدنی کی جڑ یہی تھی اور انہی سے میری بند روزی کھلے گی اس لئے جہاں سے اسے آمدنی ہوئی تھی وہیں دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ وہیں خرچ کرتے ہیں جہاں سے ان کو آمدنی ہوتی ہے تو اب تم سمجھو کہ روزی کی اصل اور اس کا مبداء حق سبحانہ ہیں اور زمین اور میٹھا وغیرہ ایک آڑ ہیں۔ اس بناء پر تم کو راہ خدا میں صرف کرنا چاہئے اور جب تم کو بوتا ہو تو آل زمین میں بوتا چاہئے تاکہ ایک ایک دانہ کے لاکھ دانے پیدا ہوں۔

اچھا اگر تم نے بیج اس زمین میں بویا جس کو تم سب سمجھتے تھے اور وہ دو تین سال تک اگے گا تو جب کہ وہ دو تین سال نداگے گا تو تم بجز اس کے کیا کرو گے کہ دعا اور تضرع و زاری کو دست آویز بناؤ اور خدا کے سامنے اپنا سر پٹو۔ پس تمہارا سر اور تمہارے ہاتھ اس امر کے گواہ ہیں کہ رزق دینے والے حق سبحانہ ہیں اور یہ شہادت اس لئے ہے تاکہ تم جان لو کہ اصل میں مبداء رزق حق سبحانہ ہیں اور تاکہ جو کوئی رزق کا طالب ہو وہ اسی کو ڈھونڈے۔

خیر تو جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اصل رزق دینے والے حق سبحانہ ہیں اور باقی تمام اسباب و وسائط ہیں تو اب تم کو چاہئے کہ تم رزق اسی سے طلب کرو نہ کہ زید و عمرو سے اور مستی خود اس سے چاہو نہ کہ بھنگ اور شراب سے یعنی اگر تم کو مستی مطلوب ہے تو حق سے دعا کرو کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت سے سرشار کر اور مستی کے لئے شراب

اور بھنگ نہ پیو۔ اور دولت مندی اس سے چاہو نہ کہ عزیز و اقارب سے کیونکہ بلا خزان سے جدائی ہوگی۔ اس وقت بتلاؤ کسے پکارو گے۔ حق سبحانہ کو۔ پس اب بھی اسی کو پکارو اور سب کو چھوڑ دو تاکہ جب وہ تمہارا معین و مددگار ہو جائے تو جس وقت یوم یفسر المعراء من اخیہ تحقق ہو۔ اور آدمی اپنے سائے سے بھاگے اور جس روز کہ بیٹا اپنے باپ سے بھاگے یعنی قیامت میں اس وقت عالم کی سلطنت کے مالک ہیں کیونکہ جب تم خدا کے ہو جاؤ گے خدا تمہارا ہو جائے گا اور جب خدا تمہارا ہو گیا تو ہر چیز تمہاری ہے۔

فائدہ:- لما تصح من هذا التقوی ان قوله چون یفسر المعراء الخ ظرف لقوله باشی وارث ملک جہاں۔ ولس جملہ شرطیہ کا تو ہم (رہی یہ بات کہ اس وقت ہر دوست دشمن کیوں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارا بت یعنی راہ حق سے مانع تھا۔ اور چونکہ تم حق سبحانہ کی مخلوق سے مانوس ہو گئے تھے اس لئے خالق سے روگردان ہو گئے تھے حاصل یہ ہے کہ قیامت میں دوستوں کی دشمنی کا سبب یہ ہے کہ تم دنیا میں ان سے دل لگا کر حق سبحانہ سے غافل ہو گئے تھے۔ پس حق سبحانہ تم کو دکھلائیں گے کہ دیکھو جس کے لئے تم نے ہم کو چھوڑا تھا وہ یہ ہیں۔

فائدہ:- فظہر من هذا المقال الی ما قال بحر العلوم فی تقریر قولہ زان شود ہر دوست الخ ہوا الحق و ما تو ہم من ان قولہ زان شود وصلہ لقولہ عدو والاشارۃ فی قولہ زان الی الشخص المذکور فی البیت السابق منشاہ التحیل باسالیب الکلام و محاورات اہل اللسان) جب حالت یہ ہے کہ قیامت میں دوست دشمن ہو جائیں گے تو اگر دنیا میں تمہارے دوست تمہارے مخالف ہو جائیں اور تم سے پھر جائیں اور تم سے دشمنی کرنے لگیں تو تم کو کہنا چاہئے کہ آج مجھے کامیابی حاصل ہوگئی۔ کیونکہ جو کل ہونے والا تھا وہ آج ہی ہو گیا۔ اور اہل دنیا میرے دشمن ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے ہی قیامت مجھے مشاہد ہوگئی۔ یعنی قبل اس کے کہ میں اپنا زمانہ گزار دوں اور ان کے ساتھ رہ کر اپنی عمر ختم کر دوں۔ میں نے عیب دار سامان خریدا تھا۔ پس شکر ہے کہ سویرے ہی اس کا عیب معلوم ہو گیا یعنی قبل اس کے کہ میرا سویرا یہ عمر میرے ہاتھ سے جاتا رہتا اور آخر میں وہ عیب دار ثابت ہوتا اور میرا مال جا چکا۔ عمر برباد ہو جاتی۔ اور میں مال اور جان دونوں ایک عیب دار سامان کے لئے دے چکا۔ میں نے کھرا مال دے کر کھوٹا سونا خریدا تھا۔ اور خوش خوش گھر جا رہا تھا تو شکر ہے کہ یہ سونا ابھی کھوٹا ثابت ہو گیا یعنی قبل اس کے کہ زیادہ عمر گزر جاتی اور کھوٹا سونا ہمیشہ میرے گلے کا ہار رہتا اور اس وقت مجھے اپنی عمر کے ضائع کرنے پر افسوس تھا اب چونکہ اس کا کھوٹا پن سویرے ہی ظاہر ہو گیا تو میں جلد سے جلد اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ دیکھو ہم پھر کہتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی دوست تم سے دشمنی پیدا کرے اور اس کا حملہ اور کینہ اور حسد ظاہر ہو تو تم اس کی بے رخی سے رونا پیٹنا مت اور اپنے کو احمق اور بے وقوف نہ بنانا۔ بلکہ خدا کا شکر کرنا۔ اور شکرانہ میں روٹیاں تقسیم کرنا کہ تم اس کے ہی پھندے میں بڑھے نہ ہو گئے اور اس کے پھندے سے جلد نکل آئے تاکہ تم اس سے نکل کر سچے اور ہمیشہ رہنے والے دوست کو تلاش کرو۔ وہ نازنین یا جس کی دوستی کا علاقہ ہمیشہ رہے اور موت سے بھی نہ ٹوٹے۔ بلکہ موت کے بعد اور مضبوط ہو جائے کون ہے وہ یا تو حق سبحانہ ہیں یا اہل اللہ۔

پس تم ان کو دوست بناؤ شکر ہے کہ تم مکار فریبی دعا باز دوست کے پنجے سے چھوٹ گئے اور اس کا فریب تم

کو موت سے پہلے ہی معلوم ہو گیا۔ دیکھو دنیا میں مخلوق کی تمہارے ساتھ دشمنی اگر تم غور کرو تو تمہارے لئے ایک مخفی خزانہ ہے کیونکہ حق سبحانہ لوگوں کو تمہارا دشمن اس لئے کرتے ہیں کہ تم سب سے مایوس ہو کر مجبوراً حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے۔

پس ثابت ہوا کہ مخلوق کی دشمنی اشرافیوں کا مخفی خزانہ ہے جو قابل قدر ہے نہ کہ قابل وحشت۔ یہ امر تم یقینی طور پر جان لو۔ کہ آخر میں تمام دوست دشمن ہو جائیں گے اور قبر میں باہ و زاری تمہارہ جاؤ گے اور خدا سے ملتی ہو گے کہ اے وہ ذات جس کی سختی و فاداراں کے وفائے عہد سے بہتر ہے اور اہل اللہ کا وفائے عہد جس کو عطا ہے تو مجھے قبر میں تمہانہ چھوڑو اور میرا سناٹھی ہو جا۔ پس اے دولت مند غلہ والے تو اپنا غلہ خدا کی زمین کے حوالہ کر دے۔ اور جو کچھ بھی تو خرچ کرے خدا کے لئے کر۔ تاکہ نہ تجھے چوروں کا کھنکار ہے اور سرسریوں کا اور تو بڑے شیطان اور چھوٹے شیطان یعنی نفس و دلوں کو جلد مار دے جو کہ تجھے آخرت کی کھیتی سے مانع ہیں کیونکہ وہ تجھے ہر وقت فقر و فاقہ سے ڈراتے ہیں۔ پس تو اے جرج نراس چکور کا شکار کر کیونکہ ایک غالب اور با مقصد بادشاہ کے باز کے لئے بڑی شرم کی بات ہے کہ چکور اس کا شکار کرے۔ خلاصہ یہ کہ تو شیطان اور نفس کو مغلوب کر اور ان سے مغلوب نہ ہو کیونکہ تو حق سبحانہ کا باز ہے اور نفس و شیطان چکور ایسی حالت میں تیرا ان سے مغلوب ہو جانا تیرے لئے بڑی شرم کی بات ہے۔

خیر یہ مضمون ارشادی تو ختم ہوا اب سنو کہ اس بزرگ نے اپنی اولاد کو بہت کچھ نصیحت کی لیکن چونکہ ان کی طبیعت ناقابل تھی اور وہ اپنی استعداد کو خراب کر چکے تھے اس لئے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ اب مولانا پھر مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناصح ہزار چاہے مگر کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تا وقتیکہ مستمع کا مقصد قبول نصیحت نہ ہو اس لئے کہ نصیحت کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ آدمی اس کو گوش قبول سے ورنہ اگر مرع قبول نہ ہو گا تم ہزار مہربانی سے نصیحت کرو وہ تمہاری ایک بات نہ سنے گا ایک تم کیا اگر سو بھی ہوں تو بھی کچھ فائدہ نہیں کیونکہ ایک نہ ماننے والا شخص اپنی مخالفت اور لہکار سے آپ کے سونا محول کو عاجز کر دیتا ہے۔ تم غور کرو کہ انبیاء سے زیادہ ناصح اور خوش گفتار کوئی کب ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا کلام پتھروں تک میں اثر کر گیا ہے لیکن آپ کی جس گفتگو کوں کر پہاڑ اور پتھر کام کرنے لگے۔

اس سے بد نصیب آدمی کی بیڑی نہ ٹوٹی اور اس نے کام نہ کیا۔ اور وہ دل جو خودی میں گرفتار تھے اس کی نسبت حق سبحانہ نے یہی فرمایا کہ وہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں ایسے قلوب کا علاج کچھ نہیں۔ بجز اس کے کہ حق سبحانہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کی حالت بدل دیں اور ان پر ہدایت کا افانہ فرما دیں۔ کیونکہ ناصحین کے نصیحت کی تاثیر کے لئے تو علاوہ امکان ذاتی کے ایک اور خاص استعداد کی ہی ضرورت ہے مگر خدا کے دین کے لئے بجز امکان ذاتی کے اور کسی قابلیت کی ضرورت نہیں بلکہ باستثناء امکان ذاتی پر قابلیت کے لئے خدا کا دین شرط ہے اور جو قابلیت بھی کسی میں ہے وہ حق سبحانہ کی بخشی ہوئی ہے اگر وہ عطا نہ کرتا تو قابلیت ہی نہ ہو سکتی لہذا اعطائے حق اصل ہے اور قابلیت اس کے تابع۔

دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کا اڑدھا بن جانا اور اس کے ہاتھ کا آفتاب کی طرح چمکانا۔ ان کے علاوہ انبیاء کے اور لاکھوں معجزات جو ہمارے فہم اور عقل سے بالاتر ہیں وہ اسباب سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ محض حق سبحانہ کا تصرف ہیں کیونکہ وہ معدوم تھے اور جب وہ ہی نہ تھے تو ان میں قابلیت کا ہونا چہ معنی دارد۔ پس اگر قابلیت

خاصہ فعل حق کے لئے شرط ہوتی تو کوئی معدوم موجود ہی نہ ہو سکتا اس لئے کہ قابلیت عرض ہے جس کا وجود تابع ہے۔ وجود موضوع کے۔ پس جبکہ موضوع ہی کا وجود نہ ہوگا تو عرض کا وجود کیونکر ہوگا۔

پس ثابت ہوا کہ فعل حق سبحانہ کے لئے قابلیت شرط نہیں ہے ہاں اس نے اپنے اختیار سے اس نیلگوں پر وہ یعنی آسمان کے نیچے طالبین کے لئے ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے اور اسباب اور طریق مقرر کر دیئے ہیں تاکہ طالبین ان طریقوں سے اپنے مطالب کو طلب کریں۔ لہذا اکثر احوال تو تو اس مقررہ قانون کے مطابق ہی ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی قدرت الہیہ دفع تو ہم وغیرہ کے لئے اس قانون کو توڑ بھی دیتی ہے۔ اور گو اس نے ایک مزیدار قانون مقرر کیا ہے مگر کسی مصلحت کی بناء پر معجزہ اس قانون کو توڑ بھی دیتا ہے۔

اس بناء پر ہم کہتے ہیں کہ اگر عزت وغیرہ ہم کو عادتہ بلا سبب نہیں مل سکتی تو اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا کو قدرت ہی نہیں ہے اس پر کہ وہ سبب کو درمیان سے ہٹا دے اور بے سبب کے ہم کو ہمارے مطالب عطا فرمائے بلکہ وہ اس پر قادر ہے اور جب چاہتا ہے ایسا کرتا بھی ہے۔ پس اسے محض سبب تو اسباب سے باہر نہ جالو اسباب کو نہ چھوڑ لیکن خدا کو سلطان معزول بھی نہ سمجھو۔ اور یہ خیال نہ کر کہ وہ ایک قانون مقرر کر چکا۔ اب اس کے توڑنے پر اسے قدرت نہیں ہے۔ (جیسا کہ آج کل کے مادہ پرست و روشن خیال گمان کرتے ہیں) کیونکہ وہ موجود سبب جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کی قدرت کاملہ اسباب کو توڑ چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں اکثر یہی حالت یہ ہے کہ اس کے احکام اسباب کی بناء پر نافذ ہوتے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ طالبین اپنے مقاصد کو طلب کر سکیں کیونکہ اگر سبب نہ ہوگا تو طالب اپنے مطلوب کے حاصل کرنے کے لئے کون سا طریق تلاش کرے گا کوئی بھی نہیں کیونکہ اس وقت اس کا کوئی طریق ہی نہ ہوگا۔ لہذا راستہ میں سبب ظاہر ہوتا ہے تاکہ وہ بتلائے کہ اس کے تحصیل کا یہ طریق ہے اور یہ اسباب نظروں کے لئے حجاب ہیں۔ کیونکہ ہر شخص حق سبحانہ کے فعل کو بلا توسط دیکھنے کے لائق نہیں۔

اس لئے کہ اس کے لئے ضرورت ہے نظر ثاقب کی جو کہ پردوں کو اکھاڑ پھینکے اور لامکان میں حق سبحانہ کو تصرف کرتے دیکھے اور کوشش اور اسباب اور دکان وغیرہ کو لغو سمجھے اور یہ بات ہر ایک کے اندر نہ تھی لہذا ہر ایک اس کے فعل کو بلا توسط دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ حاصل یہ ہے کہ ہر بھلائی اور برائی فی الحقیقت حق سبحانہ کی طرف سے پہنچتی ہے اور اسباب و وسائط صرف ایسے ہیں جیسے راستہ میں کوئی خیال بندہ جائے جو کہ فی الحقیقت کوئی چیز نہیں مگر آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں شے ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ آدمی ایک وقت خاص تک غفلت کے چکر میں رہے تاکہ امتحان تحقیق ہو سکے۔

در ابتدائے خلقت جسم آدم علیہ السلام کہ جبرئیل علیہ السلام را اشارت کرد کہ

برواز زمین مشیت خاک بر گیر و بروایتی از ہر نواحی مشیت خاک بر گیر

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ جا زمین

کی مٹی سے ایک مٹھی لے لے اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ ہر جانب سے مٹی کی مٹھی اٹھالے

چونکہ صانع خواست ایجاد بشر از برائے ابتلائے خیر و شر

جب بنانے والے نے انسان کی پیدائش چاہی خیر اور شر میں آزمانے کے لئے

جبریل صدق را فرمود رو	مشت خاک کے از زمیں بستاں گرو
جبریل امین سے فرمایا جا	ایک مٹی مٹی زمین سے قبضہ میں لے لے
اومیاں بست و بیامد بر زمیں	تا گزارد امر رب العالمین
وہ کمر بستہ ہوئے اور زمین پر آئے	تاکہ رب العالمین کے حکم کو انجام دیں
دست سوئے خاک برد آں موثر	خاک خود را در کشید و شد حذر
اس فرمانبردار نے زمین کی جانب ہاتھ بڑھایا	زمین نے اپنے آپ کو ہٹایا اور ڈری
پس زباں بکشا و خاک و لایہ کرد	کز برائے حرمت خلاق فرد
پھر زمین نے زبان کھولی اور خوشامد کی	کہ یکا خلاق کی عزت کے طفیل
ترک من گو و برو جانم بہ بخش	رو بتاب از من عنایا خنگ و رخس
مجھے چھوڑ دو اور چلے جاؤ میری جاں بخشی کر دو	مکھوڑے اور سواری کی باگ میری جانب سے موڑ دو
در کشا کشہائے تکلیف و خطر	بہر اللہ اہل مرا اندر مبر
خطرہوں اور تکلیف کی مشکلیں میں	خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو اندر نہ لے جاؤ
بہر آں لطفے کہ هفت برگزید	کرد بر تو علم لوح کل پدید
اس کرم کے طفیل کہ اللہ (تعالیٰ) نے آپ کو برگزیدہ بنایا	لوح محفوظ کا علم آپ پر ظاہر کر دیا
تا ملائک را معلم آمدی	دائما با حق معلم آمدی
یہاں تک کہ آپ فرشتوں کے استاد بنے	ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے منگو کرنے والے بنے
ہم سفیر انبیاء خواہی بدن	تو حیات جان و حی نے بدن
آپ انبیاء کے سفیر بھی بنیں گے	آپ وحی کی جان کی زندگی ہیں نہ کہ بدن کی
بر سرافیلٹ فضیلت بود ازاں	کو حیات تن بود تو آن جاں
(حضرت) ابراہیم پر آپ کو اسی لئے فضیلت ہے	کہ وہ بدن کی زندگی ہیں آپ جان کی ملکیت ہیں
بانگ صورش نشاء تنہا بود	نفع تو نشو دل یکتا بود
ان کے صور کی آواز جسوں کا زندہ ہونا ہے	آپ کا دم کرنا یکتا دل کا نشو (نما) ہو گا
مغز جان تن حیات دل بود	پس زداوش داد تو فاضل بود
جسم کی جان کا مغز دل کی زندگی ہے	ان کی عطا سے آپ کی عطا بڑھی ہوئی ہے

باز می کائل رزق تن دہد	سعی تو رزق دل روشن دہد
بہر (حضرت) می کائل جسم کا رزق دیتے ہیں	آپ کی کوشش روشن دل کو رزق دیتی ہے
او بداد کیل پر کردست ذیل	داد رزق تو نمی گنجد بہ کیل
انہوں نے پانہ کی عطا سے دامن بہر دیا ہے	آپ کے رزق کی عطا پانہ میں نہیں ہوتی ہے
ہم زعزرائیل با قہر و عطب	تو بھی چوں سبق رحمت بر غضب
(حضرت) عزرائیل قہر اور ہلاکت والے سے بھی	آپ بہر ہیں جیسے کہ رحمت کو غضب پر سبقت ہے
حائل عرش ایں چہاراند و تو شاہ	بہترین ہر چہارے ز انتباہ
یہ چاروں عرش کے حامل ہیں اور آپ شاہ ہیں	ان روئے آگاہی چاروں سے بہتر ہیں
روز محشر ہشت بنی حاملش	ہم تو باشی افضل ہشت آزمائش
حشر کے دن آپ اس کے اٹھانے والے آٹھ دیکھیں گے	اس وقت آپ آٹھوں سے افضل ہو گئے
نچنیں برمی شمر دومی گریست	بوئے میہر داو کز اں مقصود چیست
وہ اس طرح مکانی نمی اور روتی نمی	اس نے بہانہ لیا تھا کہ اس سے مقصد کیا ہے
معدن شرم و حیا بد جبرئیل	بست آں سوگند ہا بروے سبیل
(حضرت) جبریل شرم اور حیا کی کان تھے	ان قسموں نے ان کا راستہ روک دیا
بسکہ لایہ کردش و سوگند داد	باز گشت و گفت یارب العباد
(زمین نے) ان کی بہت خوشامدی کی اور قسم دی	وہ واپس ہو گئے اور عرض کیا یا رب العباد
کہ نبودم من بکارت سرسری	لیک از انچہ رفت تو دانا تری
میں تیرے کام میں سست نہ تھا	لیکن جو ہوا تو اس کو خوب جانتا ہے
گفت نامے کہ زہوش اے بصیر	ہفت گردوں باز ماند از میر
اے بصیر! اس نے آپ کا وہ نام لیا جس کے رب سے	ساتوں آسمان گردش سے رک جائیں
چوں بنام تو مرا سوگند داد	رحمت عام ست و احسان و ووداد
جب اس نے مجھے تیرے نام کی قسم دی	تیری رحمت اور احسان اور محبت عام ہے
شرم آمد گشتم از نامت تجل	ورنہ آسان ست نقل مشمت گل
مجھے شرم آگئی میں تیرے نام کی وجہ سے شرمندہ ہو گیا	ورنہ ایک ملٹی ملی کا نخل کرنا آسان ہے

کہ تو زورے داوہ املاک را	کہ بدانند اس املاک را
کیونکہ تو نے فرشتوں کو وہ طاقت عطا کی ہے	کہ وہ ان آسمانوں کو چاک کر دیں
مشت خاک کے را چہ قدر وقوت ست	بر گرفتار لیک غالب رحمت ست
ایک مٹی مٹی کا کیا رتبہ اور طاقت ہے	اٹھا لیے میں رحمت غالب ہے

شرح حبیبی

مقصود مولانا کا اس قصہ سے اس سوال و جواب کا بیان ہے جو آخر میں حضرت عزرائیل اور حق سبحانہ کے درمیان ہوئے ہیں اور انہی سوالات و جوابات کا مضمون وجہ ربط بماسبق ہے جب کہ یہ فائدہ ضروری معلوم ہو چکا۔ تو اب حل کتاب سنو جبکہ صانع عالم نے بھلوں اور بردوں کی آزمائش کے لئے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اپنے مخلص فرشتہ جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی بھر مٹی ایک خاص وقت کے لئے لاؤ۔ وہ اقبال امر پر کمر بستہ ہوئے اور زمین پر آئے تاکہ حکم خداوندی کی تعمیل کریں۔ پس اس فرمانبردار فرشتہ نے زمین کی طرف مٹی لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ اس پر زمین نے مٹی دینے سے پہلو تہی کی اور ڈرگئی اور یوں گفتگو اور خوشامد شروع کی۔ کہ وحدہ لا شریک پیدا کرنے والے کی عزت کے لئے مجھے معاف کریں اور یہاں سے تشریف لے جائیں اور میری جان بخشی کریں آپ تشریف لے جائیں اور اپنے گھوڑے کی باگ میری طرف سے موڑ دیں۔ یعنی یہاں سے چلے جائیں اور برائے خدا آپ مجھے چھوڑ دیں اور اس عنایت کے لئے جس سے حق سبحانہ نے تم کو برگزیدہ اور مقبول بنایا ہے اور تم پر لوح عالم کا علم روشن کیا ہے حتیٰ کہ آپ فرشتوں کے معلم ہو گئے ہیں اور حق سبحانہ ہمیشہ سے ہمکلام ہوتے ہیں اور انبیاء کے پاس حق سبحانہ کے سفیر ہو کر جایا کریں گے۔ آپ مجھے تکلیف اور امر و نواہی اور خطر کی کشائش میں نہ ڈالیں یعنی مجھے انسان بننے کے لئے نہ لے جائیں جو کہ اس کشائش میں مبتلا ہوگا۔ آپ روح کی جنت کا ذریعہ ہیں جو مکمل وحی ہے نہ کہ حیات جسم کا اور اسی لئے آپ کو اسرائیل پر فضیلت ہے کہ وہ حیات جسم کا ذریعہ ہیں اور آپ حیات روح کا اور ان کی صورت سے اجسام مست ہوں گے اور آپ کا رخ دلوں کو مست کرے گا۔ اور حیات جسمانی کا مغز حیات دل ہے اس لئے آپ کی عطا ان کی عطا سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ آپ کے اسرائیل پر فضیلت کا بیان ہے۔

اب میکائیل پر تفصیل کی وجہ سنئے۔ میکائیل غذائے جسمانی عطا فرماتے ہیں اور قلوب صافیہ کو غذا دیتے ہیں اور وہ تو اسی عطا سے لوگوں کا دامن بھرتے ہیں جو پیمانہ میں نہیں سماتے ہیں اور آپ کی عطا رزق کے پیمانہ میں نہیں سما سکتی۔ نیز عزرائیل قاہر و مہلک سے بھی آپ فائق ہیں اور یوں فائق ہیں جیسے رحمت حق قہر حق پر۔ الحاصل یہ چار فرشتے ہیں جو عرش خداوندی کو قہارے ہوئے ہیں۔ سو آپ اپنے حقیقہ سے چاروں میں افضل ہیں۔ اور قیامت میں آٹھ فرشتے عرش بردار ہوں گے۔ اور آپ ان سب میں افضل ہوں گے۔

فائدہ:- اس مقام پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ مولانا کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و عزرائیل حاملان عرش ہیں حالانکہ ایسا نہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ غالباً مولانا کو کوئی روایت ملی ہے جس کی بناء پر آپ نے ان کو حاملان عرش فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ جواب کس وقت ہے جبکہ عرش سے مراد عرش معروف مراد لیا

جائے جیسا کہ مولانا کا ظاہر کلام اس کو مقتضی ہے لیکن اگر عرش سے ملک حق سبحانہ اور حمل سے تدبیر۔ تصرف مراد لیا جائے جیسا کہ ولی محمد اور مولانا بحر العلوم نے کہا ہے تو اس پر یہ شبہ نہ ہوگا لیکن ظاہر کلام مولانا اس توجیہ سے آبی ہے چونکہ وہ تقریر عوام کی فہم سے بالاتر ہے۔ اس لئے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ من شاء فلیر جمع الیٰ حواشیہما) الحاصل زمین جبرائیل علیہ السلام کی ایک ایک صفت گنتی تھی اور روتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس سے مقصود کیا ہے اور وہ باعلام حق سبحانہ جانتی تھی۔ کہ اس سے انسان بنایا جائے گا پھر اس کو مکلف کیا جائے گا اس کے بعد عاصیوں کو سزا اور مطیعوں کو جزا دی جائے گی یہ تو زمین کی حالت کا بیان تھا۔ اب سنو کہ جبریل علیہ السلام نے کیا کہا۔ سو چونکہ وہ معدن شرم و حیا تھے اس لئے ان کو شرم آئی کہ حق سبحانہ کا واسطہ دینے اور حق سبحانہ کی قسمیں دینے پر بھی اس سے مٹی لے لی جائے۔ اور ان قسموں نے ان کے لئے مٹی لینے کی راہ کو سدود کر دیا اور چونکہ اس نے بہت سی خوشامدیوں کیں اور بہت سی قسمیں دیں اور چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسی وقت اور میرے ہی ہاتھ سے اس کام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے تا حکم مانی مٹی کا لینا ملتوی کر دیا اور عرض حال کے لئے حق سبحانہ کی طرف لوٹ گئے اور جا کر عرض کیا کہ اے اللہ! میں آپ کے کام میں کوتاہی کرنے والا نہ تھا لیکن جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں اس نے وہ نام لیا جس کی ہیبت سے غمت آسمان بھی گردش سے رک جائیں۔ اس لئے میں مٹی لینے سے رک گیا۔ اور چونکہ اس نے مجھے آپ کے نام کی قسم دی تو مجھے شرم آئی اور میں آپ کے نام سے شرمندہ ہو گیا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کی رحمت اور احسان اور محبت عام ہے۔ اس لئے کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ اپنے اس حکم کو منسوخ فرمادیں۔ بناء بریں میں نے مٹی کا لینا سر دست ملتوی کیا اور عرض حال کے لئے حضور میں حاضر ہوا اور نہ مٹی بھر مٹی کا لے آتا تو بہت معمولی کام تھا کیونکہ آپ نے تو فرشتوں کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آسمانوں کو پارہ پارہ کر دیں پھر مٹی بھر خاک کیا چیز ہے اور اس کی کیا طاقت ہے کہ وہ رک جائے اور نہ آئے لیکن مٹی لینے پر جو کہ قہر تھا۔ جو جو مذکورہ رحم غالب ہوا اس لئے تا حکم مانی مٹی کا لینا ملتوی کیا۔ اب حکم مانی کا خنجر ہوں یا یوں کہا جائے کہ چونکہ آپ میں صفت رحم غالب ہے اس پر نسخ حکم کا احتمال غالب ہوا اور میں نے مٹی لینا حکم مانی تک ملتوی کر دیا پھر جبکہ جبرائیل علیہ السلام سے اس قدر شفقت کا ظہور ہوا تو حق سبحانہ نے اس خدمت کو ان سے واپس لے کر اس کو میکائیل کے سپرد کیا جس کا بیان اشعار آئندہ میں آتا ہے۔

فرستادن میکائیل علیہ السلام را بقبض قبضہ خاک از زمین جہت
ترکیب و ترتیب جسم مبارک ابوالبشر خلیفۃ الحق مسجود الملائکۃ و معلمہم

حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

حضرت میکائیل کو بھیجا زمین کی مٹی کی ایک مٹی لینے کے لئے انسانوں کے باپ کے مبارک جسم کی ترتیب اور ترکیب کے لئے جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور فرشتوں کے مسجود اور ان کے استاد حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں

گفت میکائیل را رو تو بزر	مشت خاک کے در رہا ازوے دلیر
(حضرت) میکائیل سے فرمایا تو بزر	اے بہادر! اس سے ایک مٹی مٹی اڑا لا

چونکہ میکائیل شد تا خاکداں	دست کرد او تا کہ بر باید ازاں
جب (معرّت) میکائیل زمین پر پہنچے	ہاتھ بڑھایا تاکہ اس میں سے لے لیں
خاک لرزید و درآمد در گریز	گشت اولابہ کنان و اشک ریز
زمین کانپ اُڑی اس نے گریز کیا	وہ خوشامد کرنے لگی اور اس نے آنسو بہائے
سینہ سوزاں لایہ کرد و اجتہاد	با سر شک خونیش شوگند داد
بلے دل سے اس نے خوشامد اور کوشش کی	خون کے آنسوؤں کے ساتھ ان کو قسم دی
کہ بہ یزدان لطیف بے ندید	کہ بکدرت حامل عرش مجید
کہ بے مثال! مہربان خدا کے واسطے	جس نے آپ کو موش مجید کا اٹھانے والا بنایا ہے
کیل ارزاق جہاں را مشرفی	تشنگان فضل را تو مغربی
آپ جہان کے رزقوں کے پیمانہ کے گمراہ ہیں	(اللہ کے فضل کے پیاسوں کو آپ پلو بھر کر دینے والے ہیں)
زانکہ میکائیل از کیل اشتقاق	دارد و کیال شد درا رتقاق
کیونکہ میکائیل کیل سے مشتق	ہے اور وہ رزق حاصل کرنے میں پیمانہ سے ناپ کر دینے والا ہے
کہ امامم وہ مرا آزاد کن	ہیں کہ خوں آلودہ میگویم سخن
مجھے اے میرے بچے! مجھے آزاد کر دیجئے	دیکھ لیتے کہ خون سے آلودہ ہو کر میں بات کر رہی ہوں
معدن رحم الہ آمد ملک	گفت چوں ریزم براں ریش ایں نمک
نرشہ اللہ (تعالیٰ) کی رحمت کی کان ہوتا ہے	(اس لئے میکائیل نے) کہا کہ میں اس دلم پر پہنک کبے چڑھوں؟
ہم چناں کہ معدن قہرست دیو	کہ بر آورد از بنی آدم غریو
جس طرح شیطان قہر کی کان ہے	جس نے بنی آدم میں شہید بپا کر دیا ہے
سبق رحمت بر غضب ہست اے فتا	لطف غالب بود در وصف خدا
اے لو جو! رحمت غضب سے آگے ہے	خدا کی منات میں مہربانی غالب رہی
بندگاں دارند لابد خوی او	مشکھا شاں پرز آب جوی او
بندے لامحالہ اس کی عادت رکھتے ہیں	ان کی کھلیں اس کی نیر سے پر ہیں
آں رسول حق قلاووز سلوک	گفت الناس علی دین الملوک
اللہ کے رسول سلوک کے رہنما	نے فرمایا لوگ بادشاہوں کے دین پر ہیں

رفت میکائیل سوی رب دیں	خالی از مقصود دست و آستین
(حضرت) میکائیل دین کے رب کی جانب چلے گئے	ہاتھ اور آستین مقصود سے خالی تھا
گفت اے دانائی سر و شاہ دیں	کرد خاک لایہ گرنوحہ و انیس
عرض کیا اے راز کے جاننے والے اور دین کے شاہ!	خوشامدی زمین نے آہ و بکا شروع کر دی
خاکم از زاری و نوحہ پست کرد	گریہ بسیار کرد آں روی زرد
زمین نے عاجزی اور رونے کے ذریعہ مجھے زیر کر دیا	دو زرد رو بہت روئی
آب دیدہ پیش تو با قدر بود	من نتاسم کہ آرم ناشنود
تیرے سامنے آنسو با عزت تھے	میں ان سنی نہ بنا سکا
آہ وزاری پیش تو بس قدر داشت	من نتاسم حقوق آں گذاشت
آہ و زاری تیرے سامنے بڑی قدر رکھتی ہے	میں اس کے حقوق کو نظر انداز نہ کر سکا
پیش تو بس قدر دارد چشم تر	من چگو نہ کشتے استیزہ گر
پریم آنکھ تیرے سامنے بہت رتبہ رکھتی ہے	میں کیسے جھوٹا بنایا
دعوت زاریست روزے پنج بار	بندہ را کہ در نماز آو بزار
ایک دن میں پانچ مرتبہ رونے کی دعوت ہے	بندے کو کہ نماز میں آ اور رو
نعرۂ موذن کہ حی علی الفلاح	آں فلاح ایں زاریست واقترح
موذن کا نعرہ کہ "فلاح کی جانب آ"	وہ فلاح عاجزی اور گڑگڑانا ہے
آنکہ خواہی کز غمش خستہ کنی	راہ زاری بردش بستہ کنی
جس کو تو غم سے ڈھال کرنا چاہتا ہے	اس کے دل پر (آہ و) زاری کا راستہ بند کر دیتا ہے
تا فرود آید بلا بے دفعی	چوں نباشد از تضرع شافعی
تاکہ بغیر روک بلا نازل ہو جائے	جبکہ (آہ و) زاری کا سٹاشی نہ ہو گا
وانکہ خواہی کز بلا لیش و اخری	جان او را در تضرع آوری
اور جس کو تو بلا سے نجات دلانا چاہتا ہے	اس کی جان کو (آہ و) زاری میں جلا کر دیتا ہے
گفتہ اندر بنے کاں امتاں	کہ برایشاں آمد آں قہر گراں
تو نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ دشمن	جن پر ہماری قہر آیا

چوں تضرع می نہ کردند آں نفس	تا بلا ز ایشان بگشے باز پس
انہوں نے اسی وقت (آہ و) زاری کیوں نہ کی؟	تاکہ ان سے بلا واپس ہو جاتی
لیک دلہا شاں چوقاسی گشتہ بود	آں گنہ ہاشاں عبادت میں نمود
لیکن چونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے	وہ گناہ ان کو عبادت معلوم ہوتے تھے
تانداند خویش را مجرم عید	آب از چشمش کجا داند دوید
جب تک سرخس اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھے	آنسو اس کی آنکھ سے کہاں بہتا جاتا ہے؟

قصہ یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام در بیان آنکہ تضرع و زاری دافع بلائے آسانی
ست و حق تعالیٰ فاعل مختارست پس تضرع و زاری و تعظیم پیش او مفید باشد و
فلاسفہ گویند فاعل بطبع ست و بعلمت نہ مختار پس تضرع طبع را نگر داند
(حضرت) یونس علیہ السلام کا قصہ اس بارے میں کہ عاجزی اور زاری آسانی بلا کے لئے دافع ہے اور
اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے۔ تو عاجزی اور زاری اور تعظیم اس کے سامنے مفید ہوگی اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ وہ
طبعاً اور علمت کے طور پر فاعل ہے نہ کہ مختار تو عاجزی طبیعت کو نہیں بدل سکتی

قوم یونس را چو پیدا شد بلا	ابر پر آتش جدا شد از سما
جب (حضرت) یونس کی قوم کے لئے بلا ظاہر ہوئی	آگ ہوا آسمان سے جدا ہوا
برق می انداخت میسوزید سنگ	ابر می غریب رخ میریخت رنگ
بھلی گراتا تھا حجر کو جلاتا تھا	بادل گرج رہا تھا چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا
جملہ گاہاں برہا مہا بودند شب	کہ پدید آمد زبالا آں کرب
رات کو سب بالغانوں پر تھے	کہ لوہے سے وہ مہینیں رونما ہو گئیں
جملگاں از بامہا زیر آمدند	سر برہنہ جانب صحرا شدند
بالا خانوں سے سب نیچے اتر آئے	نگے سر بھل کی طرف بھاگے
مادران بچگاں بروں انداختند	تاہمہ نالہ و نفیر افراختند
مائیں نے بچوں کو باہر نکال ڈالا	حتیٰ کہ سب نے گریہ و زاری بلند کی
از نماز شام تا وقت سحر	خاک می کردند بر سر آں نفر
شام کی نماز سے صبح کے وقت تک	وہ لوگ سر پر خاک ڈالتے رہے

جنگی آوازها بگرفتہ شد	رحم آمد بر سر آں قوم لد
سب کی آوازیں بند گئیں	اس جھگڑا قوم پر رحم آ گیا
بعد نومیدی و آہ ناشگفت	اندک اندک ابرو اگشتن گرفت
نامیدی دور ہے مہری کی آہوں کے بعد	اور تھوڑا تھوڑا بچے
قصہ یونس دراز ست و عریض	وقت خاکست و حدیث مستفیض
(صبر) یونس کا قصہ لمبا اور چڑا ہے	مٹی اور ہشیر قصہ کا وقت ہے
چوں تضرع را بر حق قدر ہاست	آں بہا کا نجاست زاریرا کجاست
چونکہ آہ و زاری کی خدا کے یہاں بہت قدر ہے	آہ و زاری کی جو قیمت وہاں ہے اور کہاں ہے؟
ہیں امید انکوں میاں را چست بند	خیز اے گریندہ و دائم بخند
خبردار! امید رکھا اب کر خوب کس لے	اے رونے والے! اٹھ اور ہمیشہ کے لئے مسکرا
با تضرع باش تا شاداں شوی	گریہ کن تا بید ہاں خنداں شوی
آہ و زاری کر تاکہ تو خوش رہے	رو تاکہ بھیر نہ کے نہ
کہ برابر می نہد شاہ مجید	اشک را در فضل با خون شہید
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہے	نفیلت میں آنسو کو شہید کے خون کے ساتھ
لا بہ کرد و اشک چشم خویش راند	رحمت آبد و اں غضب را و انشانہ
اس (قوم) نے خوشامد کی اور اپنی آنکھ کے آنسو بہائے	رحمت آگئی اور غضب کو سرد کر دیا

شرح حبیبی

جب جبریل علیہ السلام سے اس خدمت کو لے لیا تو میکائیل علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا کہ تم نیچے جاؤ اور زمین سے بہادر مانا ایک مٹھی خاک لے آؤ۔ پس جبکہ میکائیل زمین پر آئے تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تاکہ اس سے مٹی لے جائیں یہ دیکھ کر زمین تھرا گئی۔ اور اس نے مٹی دینے سے پہلو تہی کی اور خوشامد کرنے لگی اور آنسو بہانے لگی اور اس نے طے دل سے خوشامد اور سعی کی اور خون رو کر قسم دی اور کہا کہ تمہیں قسم ہے اس خدائے مہربان و بے مثل کی جس نے تم کو حال عرش مجید بنایا ہے تم ارزاق عالم کے نگران اور تشکلاں فضل کے چلو بھرنے والے ہو یعنی طالبان رزق کو رزق تقسیم کرنے والے ہو۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ ان کے نام کا میکائیل ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے اس لئے کہ میکائیل کلم سے مشتق ہے اور وہ روزی حاصل کرنے کے باب میں کیاں ہیں (تم مجھے مان دو اور اس بلا سے چھڑاؤ۔

دیکھو میں خون آلود ہو کر گفتگو کرتی ہوں تم اس کا لحاظ کرو۔ زمین کی یہ حالت دیکھ کر میکائیل علیہ السلام نے مٹی لینا سر دست ملتی کر دیا اور کہا کہ یہ تو آپ ہی زخمی ہے اس کے زخم پر نمک کیوں چھڑکوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے رحمت حق سبحانہ کا معدن ہیں جس طرح کہ شیاطین جن کے ظلم سے لوگ چلا اٹھے ہیں قہر حق سبحانہ کا معدن ہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتے معدن رحمت کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت حق سبحانہ اس کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے اور وصف خداوندی میں لطف غالب ہے اس لئے جو اس کے خاص بندے ہیں وہ حق سبحانہ ہی کی خصلت رکھتے ہیں اور ان کی مشکلیں ان کے آب جو سے پر ہوتی ہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ راہ سلوک کے راہبر ہیں فرماتے ہیں۔ الناس علیٰ دین ملوکھم یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے طریق پر ہوتے ہیں۔ پس فرشتے چونکہ حق سبحانہ کی سلطنت کو تسلیم کرنے والے اور اس کے مطیع ہیں اس لئے ان میں حق سبحانہ ہی کی خصلت ہے اور وہ بھی معدن رحمت ہیں۔ برخلاف شیاطین کے کہ چونکہ وہ باغی ہیں اس لئے ان میں بجائے رحمت کے قہر غالب ہے۔

خیر تو میکائیل علیہ السلام نے بھی نہیں لی۔ اور خالی ہاتھ حق سبحانہ کی طرف واپس ہو گئے اور جا کر کہا کہ اے عالم امور مخفیہ اور اے رب دین خوشامد کرنے والی زمین روئی چینی اور اس نے مجھے اپنے گریہ وزاری سے مٹی لینے سے روک دیا کیونکہ اس نے بہت گریہ وزاری کی اور چونکہ آنسوؤں کی آپ کے سامنے بہت قدر ہے اور میں آپ کے اخلاق سے متعلق ہوں اس لئے میں اس کے گریہ کو نظر انداز نہ کر سکا اور چونکہ آواز وزاری آپ کے یہاں بہت با وقعت ہے اس لئے مجھ سے نہ ہوسکا کہ میں اس کے حقوق کو ضائع کر دوں۔ اور جبکہ چشم ترکی آپ کے یہاں بے حد قدر ہے تو بھلا میں اس کی مزاحمت کیسے کر سکتا تھا۔ پس میں بدیں خیال کہ شاید آپ اس کی گریہ وزاری پر نظر فرما کر اپنے حکم سابق کو منسوخ فرما دیں جیسا کہ آپ ایسی حالت میں کیا کرتے ہیں خالی ہاتھ واپس چلا آیا اور حکم مانی تک مٹی کا لانا ملتوی کر دیا۔

یہاں سے مولانا کا مضمون شروع ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ کے نزدیک گریہ وزاری کی بہت قدر ہے جیسا کہ میکائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے چنانچہ ہر روز پانچ مرتبہ بندہ کو آب زاری کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آؤ اور اپنی نماز میں زاری کرو۔ چنانچہ موزن جو پانچ وقت حی علی الفلاح کہتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ آؤ رستگاری کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ تضرع کرو۔ کیونکہ فلاح زاری اور خشکی ہی ہے اور جس کے دل کو آپ غم ابدی کے تیروں سے زخمی کرنا چاہتے ہیں اس کے دل پر آپ راہ تضرع کو بند کر دیتے ہیں تاکہ اس وقت جبکہ اس کے لئے تضرع شفاعت کنندہ نہ ہو۔ بلا اس پر بدوں کسی واقع کے نازل ہو۔ اور جس کو آپ بلا سے نجات دینا چاہتے ہیں اس کو تضرع عطا فرماتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے وہ بلا اس سے دفع ہو جائے۔

چنانچہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر ہمارا زبردست قہر نازل ہوا تھا انہوں نے اس وقت تضرع کیوں نہ کیا کہ بلا ان سے لوٹ جاتی لیکن وہ ایسا کیوں کرتے کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور جبکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے تو ان کو گناہ عبادت معلوم ہوتے تھے اور جب تک کوئی شخص اپنے کو قصور وار نہ سمجھے اس وقت تک وہ رو نہیں سکتا اور وہ اپنے سنگ دل سے اپنے کو مجرم سمجھتے نہ تھے تو روتے کیونکر۔ اور جبکہ وہ روئے نہیں تو ان سے بلا بھی دفع نہیں ہوتی لیکن اگر وہ تضرع وزاری کرتے تو ضرور ان سے بلا دفع ہو جاتی۔ چنانچہ جب قوم یونس علیہ السلام کے لئے

بلا ظاہر ہوئی ہے اور ان کی سرکوبی کے لئے آسمان سے آگ سے لبریز ابر چلا ہے جس کی حالت یہ تھی کہ بجلی گرا کر پتھروں کو پھونک دیتا تھا اور گرجتا تھا تو چہروں کا رنگ اڑ جاتا تھا تو اس وقت رات کا وقت تھا اور سب لوگ کونٹوں پر تھے۔ پس جبکہ اوپر یہ بلا ظاہر ہوئی تو سب کونٹوں سے اتر آئے اور ننگے سر جنگل کو چل دیئے اور عورتوں نے اپنے بچوں کو باہر لے جا ڈالا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے رونا پینا شروع کیا اور مغرب کے وقت سے صبح تک اپنے سر پر خاک ڈالتے رہے اور چیختے چیختے سب کے گلے پڑ گئے کہ آوازیں نہ نکلتی تھیں۔ اس پر حق سبحانہ کو اس جھگڑالو قوم پر رحم آیا اور ناصیدی اور بے مہر آنہ وزارت کے بعد رفتہ رفتہ ابر ہٹنا شروع ہو گیا اور بلا ختم تمام ابر صاف ہو گیا۔

خیر یونس علیہ السلام کا قصہ تو بہت لمبا چوڑا ہے اس کو ختم کرنا چاہئے اور زمین کی حالت اور اس مشہور قصہ کے بیان کا وقت ہے اس کو بیان کرنا چاہئے لیکن اتنا ضرور کہہ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جبکہ حق سبحانہ کے نزدیک تضرع و زاری کی بے حد قدر ہے اور جو اس کے یہاں قدر ہے وہ اور کہیں نہیں تو اسے رونے والے کی امید اب تو کمر مضبوط باندھ لے اور رحمت الہی کے لئے تیار ہو جا اور اسے رونے والے اٹھ اور ہمیشہ کے لئے ہنس۔ اب تیرے لئے خندہ دائم ہے۔ مطلب ہمارا یہ ہے کہ تم تضرع کرتے رہو۔ تاکہ تمہیں خندہ ابدی حاصل ہو اور خوب روؤ۔ تاکہ تم بے منہ کے نہ ہو۔ یعنی تم کو فرحت روحانی حاصل ہو اور تمہاری روح ہنسے جو کہ منہ نہیں رکھتی کیونکہ حق سبحانہ کے یہاں رونے کی بڑی قدر ہے اور حق سبحانہ آنسوؤں کو خون شہداء کے برابر فضیلت دیتے ہیں اور جوں ہی کسی نے تضرع کیا اور آنسو بہائے فوراً رحمت الہی آتی ہے اور قہر حق کو دبا دیتی ہے۔

فائدہ:۔ ہنسی نے لاپہ کردی ضمیر کو قوم یونس کی طرف راجع کیا ہے مگر میرے نزدیک مناسب نہیں۔ اس مضمون کو ختم کر کے پھر زمین کے قصہ کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

فرستادن اسرافیل راعلیہ السلام بخاک کہ برو قبضہ برگیر
از خاک بہر ترکیب جسم آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین کی جانب بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم
”ہمارے نبی اور ان پر درود و سلام ہو“ کے جسم کے بنانے کیلئے ایک مٹی مٹی لے آؤ

گفت اسرافیل را یزدان ما	کہ برو ز ایں خاک پر کن کف بیا
ہمارے خدا نے (حضرت) اسرافیل سے فرمایا	کہ جاؤ اس مٹی سے مٹی بھڑا آ جاؤ
آمد اسرافیل ہم سوئے زمیں	باز آغازید خاکستان حنین
(حضرت) اسرافیل بھی زمین کی جانب آئے	زمین نے پھر رونا شروع کر دیا
کائے فرشتہ صور واسے بحر حیات	کہ زد مہائے تو جاں یا بد موات
کہ اے صور کے فرشتے! اور اے زندگی کے سمندرا	کہ آپ کے مائسوں سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں

دردی در صور یک بانگ عظیم	پرشود محشر خلافت از ریم
آپ صور میں ایک بڑی آواز پھونگیں گے	محشر بوسیدہ ہڈیوں کی (زندہ) مخلوق سے پر ہو جائے گا
دردی در صور و گوئی الصلا	برجمید اے کشتگان کربلا
آپ صور میں پھونگیں گے اور کہیں گے 'لا الہ الا اللہ'	اے کربلا کے شہیدو! اللہ کھڑے ہو
اے ہلاکت دیدگاں از تیغ مرگ	برزنید از خاک سرچوں شاخ و برگ
اے موت کی تلوار سے ہلاک ہونے والو!	شاخ اور پتوں کی طرح زمین سے سر اٹھاؤ
رحمت تو واندنم گیرای تو	پرشود ایں عالم از احیای تو
آپ کی رحمت اور آپ کا وہ ہمہ گیر دم کرنا	یہ عالم آپ کے زندہ کرنے سے بھر جائے گا
تو فرشتہ رحمتی رحمت نما	حاصل عرش و قبلہ داد ہا
آپ فرشتہ رحمت ہیں رحمت کو ظاہر کرنے والے ہیں	آپ عرش کے حامل اور انصاف کے قبلہ ہیں
عرش معدن گاہ داد و معدلت	چار جو در زیر او پر مغفرت
عرش انصاف اور عدل کی کان ہے	مغفرت سے بڑے چار نہیں اس کے نیچے ہیں
جوی شیر و جوی شہد جاوداں	جوی خمر و دجلہ آب رواں
دودھ کی نہر اور نہ ختم ہونے والے شہد کی نہر	شراب کی نہر اور بہتے پانی کا دجلہ
پس زعرش اندر بہشتستاں رود	در جہاں ہم چیز کے ظاہر شود
پھر وہ عرش سے جنت کے اندر پہنچی ہیں	دنیا میں بھی کچھ ظاہر ہو جاتی ہیں
گرچہ آلودست اینجا آں چہار	از چہ از زہر فٹائے ناگوار
اگرچہ وہ چاروں یہاں گدلی ہیں	کس چیز سے؟ ناگوار فٹائے زہر سے
جرعہ بر خاک تیرہ ریختند	زاں چہار و فتنہ انگیزند
انہوں نے تاریک مٹی پر ایک گھونٹ بھالا	ان چاروں سے اور فتنہ پکڑ کر دیا
تا بجویند اصل آنرا ایں خساں	خود بدیں قانع شدند ایں ناکساں
تاکہ یہ کہیں ان کی اصل کو تلاش کریں	تاکہ ان خود اس پر قانع کر بیٹھیں
شیر دادہ پرورش اطفال را	چشمہ کردہ سینہ ہر زال را
بچوں کی پرورش کے لئے دودھ دیا	ہر عورت کے سینہ کو چشمہ بنا دیا

خبر دفع غصہ و اندیشہ را	چشمہ کردہ از عنب در باغها
شراب غصہ اور فکر کو دور کرنے کے لئے	باغوں میں انگور سے (اس کا) چشمہ جاری کر دیا
انگیں دار و تن رنجور را	چشمہ کردہ باطن زنجور را
شہز مریض کے جسم کے لئے دوا ہے	شہد کی مکھی کے باطن کو (اس کا) چشمہ بنا دیا
آب بہر عام اصل و فرع را	از برای طہر و بہر کرع را
پانی عوام کی جڑ اور شاخ کے لئے	پاک اور بچنے کے لئے
تا ازینہا پے بری سوی اصول	تو بدیں قانع شدی اے بوالفضل
تاکہ تو ان سے اہل کا پتہ لگائے	اے لغوا تو نے اس پر قنوت کر لی
بشنو اکنون ماجرای خاک را	کہ چہ میگوید فسوں محراک را
اب مٹی کا قصہ سن	کہ حرکت دیجے والے (اسرائیل) کو کیا ستر تاری ہے؟
پیش اسرائیل گشتہ او عبوس	میکند صد گونه شکل چاپلوس
وہ (حضرت) اسرائیل کے سامنے زشردہ بنی	خوشامد کی سینکڑوں قسم کی صورتیں بنالٹ تھی
کہ بحق ذات پاک ذوالجلال	کہ مدار اس قہر را بر من حلال
کہ اللہ (تعالیٰ) کی پاک ذات کا واسطہ	یہ ظلم مجھ پر جائز نہ رکھے
من ازیں تقلید بوی میہرم	بد گمانی میرود اندر سرم
میں اس گمے میں پہندا ڈالے سے تازہ رہی ہوں	میرے دماغ میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے
تو فرشتہ رحمتی رحمت نما	زانکہ مرغی را نیازارد ہما
آپ رحمت کے فرشتے رحمت کو ظاہر کرنے والے ہیں	کیونکہ ہمارے پرند کو نہیں ستاتا ہے
اے شفاؤ رحمت اصحاب درد	تو ہماں کن کاں دو نیکو کار کرد
اے دردمندوں کی شفا اور رحمت!	آپ وہی کہتے جو ان دو پہلوں نے کیا
زود اسرائیل باز آمد بشاہ	گفت عذرو ماجرا نزد لہ
(حضرت) اسرائیل فوراً شاہ کے پاس واپس آئے	اللہ (تعالیٰ) سے عذر اور قصہ بیان کیا
کز بروں فرماں بادادی کہ بگیر	عکس آں الہام دادی در ضمیر
کہ ظاہر آپ نے حکم فرمایا کہ لے لے	دل میں اس کے برعکس الہام کر دیا

امر کردی در گرفتن سوی گوش	نہی کردی از قساوت سوی ہوش
تو نے کان کر لے لیے کا عم دیا	صل کو سختی کرنے سے منع کر دیا
رحمت او بیحد ست و بیکراں	او حکیم بہت و کریم و مہرباں
اس کی رحمت لانا اور لانا ہے	وہ دانا اور بخشنے اور مہربان ہے
سبق رحمت گشت غالب بر غضب	اے بدلیع افعال نیکو کار رب
رحمت کی سبقت غضب پر غالب ہے	اے مجیب افعال اور اچھے کام والے خدا!

شرح صلیبی

جب کہ میکائیل علیہ السلام سے بھی یہ خدمت لے لی گئی تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس خاک سے مٹی بھر لاؤ یہ حکم سن کر اسرائیل علیہ السلام بھی زمین کے پاس آئے جب وہ آئے تو زمین نے حسب سابق پھر رونا شروع کیا اور کہا کہ اے فرشتہ! صور! اور اے بحریات کہ آپ کے نفع سے مردہ زندہ ہوتا ہے اور آپ جب صور پھونکیں گے تو باوجودیکہ ہڈیاں گلی سڑی ہوں گی مگر آپ کے صور سے مٹھر مخلوق سے بھر جائے گا اور آپ جب صور پھونکیں گے اور کہیں گے اے کشتگان کر بلا (یا تو مطلق دنیا مراد ہو یا خاص کر بلائے معروف والا اول ارجح) تم کو اعلان ہے تم اٹھو۔ تو آپ کی رحمت اور آپ کی موثر نفع سے عالم آخرت آپ کے زندہ کئے ہوئے لوگوں سے بھر جائے گا۔ آپ مجھ پر رحم کیجئے کیونکہ آپ فرشتہ رحمت ہیں اور آپ حال عرش و حامل مرجع عطایا ہیں۔

اب مولانا اسطرادی طور پر فرماتے ہیں کہ عرش معدن بخشش و عدل ہے اور اس کے نیچے چار نہریں ہیں جو معرفت سے لبریز ہیں ایک دودھ کی نہر ہے دوسری شہدائیم کی۔ تیسری شراب کی چوٹی آب جاری کی۔ یہ چاروں عرش سے نکل کر بہشت میں جاتی ہیں اور اس عالم میں بھی اپنے مظاہر ہیں ان کا کسی قدر ظہور ہے گو یہاں وہ اپنی حرافت پر باقی نہیں ہیں۔ بلکہ آلودہ ہیں کس چیز سے فٹائے ناخوش زہر سے۔ قضا و قدر نے ان چاروں کا چھیننا اس مکرر خاک پر ڈال دیا۔ اور صورت امتحان پیدا کر دی ہے تاکہ لوگ ان کی اصل کو تلاش کریں اور وہ تدبیر کریں جس سے وہ حاصل ہو سکیں۔

مقصود تو ان کی دنیا میں ظاہر کرنے سے یہ تھا مگر یہ ذلیل لوگ انہیں پر قانع ہو گئے اور انہی کو اصل سمجھ کر انہی میں منہمک ہو گئے اور پھر تم سے کہا ہے کہ ان چاروں کو دنیا میں بھی کسی قدر ظاہر فرمایا ہے۔

سو اس کی تفصیل یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کے لئے ماؤں کو دودھ دیا ہے اور ہر اس عورت کے سینہ کو اس کا چشمہ بنایا ہے۔ یعنی اس میں چشمہ بننے کی قابلیت رکھی ہے جو کہ اگر زندہ رہے تو بڑھیا ہو جائے (والشاذ کا لعمدوم فلم یتمد بالعواقر۔ ففی قولہ زال مجاز باعتبار مایء ول الیہ الامر۔ وفی قولہ ہر مجاز ثمان وفی قولہ چشمہ کردہ مجاز ثالث۔

فقدیر) اور اس نے افکار و ہوم کے دفع کے لئے شراب عطا کی ہے۔ یعنی اس میں ان کے دفع کرنے کی خاصیت رکھی ہے تاکہ اس سے معلوم ہو جائے کہ شراب جنت کے پینے والوں کو رنج و فکر اصلاً نہ ہوگا اور پینا تو دور کنار خود جنت میں جہاں وہ جاری ہے رنج و غم کا نام نہ ہوگا اور اس کا چشمہ باغوں میں انگوروں کو بنایا ہے۔

فائدہ:- یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ جب شراب کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے تو پھر اس کے پینے کی ممانعت کیوں ہے اس لئے کہ اول تو شراب ایک عرصہ تک حلال رہا ہے اور اس کی خاصیت سے لوگ بخوبی واقف ہو گئے ہیں۔ پھر کسی شے کی خاصیت کا معلوم ہونا اس کی اباحت استہسان پر موقوف نہیں کیونکہ غاصین بکثرت ہیں ان کے ذریعہ سے اس کی خاصیت کا علم ہو سکتا ہے۔ پس جبکہ یہ مصلحت اس کے عدم جواز کی صورت میں بھی حاصل ہے تو اب ضرورت نہیں ہے کہ اس مصلحت کو نظر انداز کر دیا جائے جو اس کی حرمت کے لئے مقتضی ہے (اور اس نے جسم بیمار کو دوا کے لئے شہد عطا فرمایا ہے اور اس کا چشمہ باطن گس کو قرار دیا ہے اور اس نے عام طور پر اصول و فروع کو پانی دیا ہے کہ وہ اس سے پاکی حاصل کریں اور پیئیں۔ اور یہ تمام اس لئے کیا ہے کہ تم ان سے ان کے اصولوں کا پتہ چلاؤ اور ان کے حاصل کرنے کی تدبیر کرو۔ لیکن تم نے یہ بیہودگی کی کہ انہی پر قانع ہو گئے اور انہی کو مقصود سمجھ بیٹھے۔

افسوس ہے خیر یہ مضمون تو اسطرادی تھا اب زمین کا قصہ سنو کہ وہ اسرائیل علیہ السلام سے کیا جادو کی باتیں کرتی ہے۔ ہاں تو زمین اسرائیل علیہ السلام کے سامنے منہ بگاڑ کر سینکڑوں صورت سے خوشامد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خدائے ذوالجلال اور پاک کے لئے تم قہر کو مجھ پر جائز نہ رکھو۔ بلکہ مجھ پر رحم کرو مجھے اس کا رروائی سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے تکلف بنایا جائے گا اور اس سے میرے دماغ میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ آپ فرشتہ رحمت ہیں آپ کا کام رحم ہے۔ لہذا مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے نہ سنائیے کیونکہ ہمارا کسی جانور کو نہیں ستانا۔ اور اے ارباب تکلیف کے لئے موجب شفا اور سراپا رحمت۔ آپ بھی وہی کریں جو آپ کے دو کوکار و مشرودن نے کیا ہے۔

یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام فوراً لوٹ آئے اور زمین کی معذرت اور پورا واقعہ حق سبحانہ سے عرض کر دیا اور کہا کہ اے بدیع افعال اور کوکار پروردگار آپ نے ظاہر میں تو یہ حکم دیا کہ مٹی لے آؤ اور میرے قلب میں القاء فرمایا کہ اچھا جانے دو اور کان میں حکم دیا کہ مٹی لے آؤ۔ اور دل میں سنگدلی سے ممانعت فرمادی اور فرما دیا کہ اس کی رحمت بے حد اور بے انتہا ہے وہ حکیم اور کریم اور مہربان ہے اس کی رحمت غضب سے فائق ہو کر اس پر غالب ہو گئی ہے۔ لہذا میں خالی ہاتھ واپس چلا آیا (خلاصہ یہ کہ جب زمین نے گریہ و زاری کی تو مجھ پر یہ خیال غالب ہوا کہ حق سبحانہ کریم و رحیم دروفا ہیں وہ اس گریہ و زاری کو نظر انداز نہ کریں گے۔ اور ضرور اپنے حکم کو منسوخ فرمائیں گے۔ نیز اس کی حالت قابل رحم ہے اس پر رحم کرنا چاہئے اور سنگدلی سے کام نہ لینا چاہئے اور چونکہ میں نفس سے منزہ اور شیطان کے تسلط سے بالاتر تھا اس لئے میں نے آپ کے اس مخفی حکم کو ناخ حکم ظاہر سمجھا اور واپس لوٹ آیا۔

فرستادن عزرائیل علیہ السلام ملک العزم والحزم را بگرفتن قبضہ خاک
تا ساخته شود جسم آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام چالاک وراست کار و
التفات نا کردن عزرائیل علیہ السلام بر تضرع خاک

ارادہ کی پختگی اور پختہ کاری کے فرشتے (حضرت) عزرائیل علیہ السلام کو مٹی بھر مٹی لینے کے
لئے بھیجنا تاکہ حضرت آدم (ان پر اور ہمارے نبی پر درود اور سلام ہو) کا چالاک اور درست
کام کرنے والا جسم بنایا جائے اور حضرت عزرائیل کا زمین کی آہ و زاری کی طرف دھیان نہ دینا

گفت یزداں زود عزرائیل را	کہ ہمیں آں خاک پر تخیل را
اللہ (تعالیٰ) نے فوراً عزرائیل سے فرمایا	کہ اس خیالات سے بھری زمین کو دیکھ
آں ضعیف زال و ظالم را بیاب	مشت خاک کے زوہیاور ہیں شتاب
کروڑ ظالم دنیا کے پاس بھیج	خبردار! جلد اس میں سے ایک ٹھنی مٹی لے آ
رفت عزرائیل سر ہنگ قضا	سوئے کرہ خاک بہر اقتضا
موت کے سپاہی (حضرت) عزرائیل روانہ ہو گئے	خافہ کرنے کے لئے زمین کے کرہ کی جانب
خاک بر قانون نفیر آغاز کرد	داد سوگندش بے سوگند خورد
خاک نے دستور کے مطابق چلنا شروع کر دیا	ان کو قسم دی بہت سی قسمیں کھائیں
کائے غلام خاص وے جمال عرش	اے مطاع الامر اندر عرش و فرش
کہ اے خاص بندے اور اے عرش کے اٹھانے والے!	اے فرش اور عرش کے اندر خدوم و سردار!
رو بحق رحمت رحمن فرد	رو بحق آنکہ باتو لطف کرد
یکساں رحمت کے ظلیل چلے جائے	اس ذات کے ظلیل چلے جائے جس نے آپ پر مہربانی کی
حق شاہے کہ جز او معبود نیست	پیش او زاری کس مردود نیست
اس شاہ کے ظلیل جس کے سوا کوئی معبود نہیں	اس کے دربار میں کسی کی (آہ و) زاری مردود نہیں ہے
حق حق حق کہ دست از من بدار	اے ترا از حق فضیلت بے شمار
اللہ (تعالیٰ) کے حق کے ظلیل مجھ سے دستبردار ہو جائے	اے وہ کہ آپ کے لئے اللہ (تعالیٰ) کی جانب سے بے شمار فضیلتیں ہیں
گفت نتوانم بدیں افسوں کہ من	رو بتا بم ز امر او سر و علن
ان (عزرائیل) نے کہا میں اس سترے نہیں کر سکتا ہوں کہ میں	اس کے حکم سے ظاہر و باطن میں منہ مڑوں

گفت آخر امر فرمود او بحکم	ہر دو امر اند ایں بگیر از راه علم
اس نے کہا آخر اس (اللہ تعالیٰ) نے زنی کا (بھی) غم دیا ہے	دونوں غم ہیں از روئے علم اس غم کو اختیار کر لیجئے
گفت آں تاویل باشد یا قیاس	در صریح امر کم جو التباس
انہوں نے کہا ' وہ تاویل یا قیاس ہوگا	صاف غم میں شبہ نہ نکال
فکر خود را گر کنی تاویل بہ	کہ کنی تاویل آں نا مشتبہ
اگر تو اپنے خیال کی تاویل کر لے بہتر ہے	یہ نسبت اس لئے کہ تو غیر مشتبہ میں تاویل کرے
دل ہی سوزد مرا بر لایہ ات	سینہ ام پر خون شد از شور ابہ ات
تیری خوشامد سے میرا دل جل رہا ہے	تیرے آنسوؤں سے میرا سینہ پر خون ہو رہا ہے
عیشتم بے رحم بل ز اں ہر سہ پاک	رحم پیشتم بتو اے درد ناک
میں بے رحم نہیں ہوں بلکہ ان تین پاکوں سے	اے درمند تمھ پر مجھے زیادہ رحم آ رہا ہے
گر طپانچہ میزنم من بریتیم	ورود ہد حلوا بدستش آں حلیم
اگر میں جیم کے طپانچہ ماروں	اور اگر وہ حلیم اس کے ہاتھ میں ملوا دے
ایں طپانچہ خوشتر از حلوائے او	ور شود غرہ بکلوا وائے او
اس کے حلوائے سے یہ طپانچہ بہتر ہے	اگر وہ حلوائے سے دھکا کھا جائے اس پر اسوں سے
بر نفیر تو جگر می سوزدم	لیک حق! قہرے ہی آموزدم
تیری فریاد پر میرا جگر جل رہا ہے	لیکن اللہ (تعالیٰ) مجھے جبر کی تعلیم دے رہا ہے
لطف مخفی در میان قہر ہا	در خذف پنہاں عقیق بے بہا
قہروں کے درمیان مہربانی چھپی ہوئی ہے	نگریں میں بے بہا عقیق چھپا ہوا ہے
قہر حق بہتر ز صد لطف من ست	منع کردن جاں ز حق جاں کندن ست
اللہ (تعالیٰ) کا قہر میری سیکڑوں مہربانوں سے بہتر ہے	اللہ (تعالیٰ) سے جان بچانا جان کنی ہے
بدترین قہرش بہ از لطف دو کون	نعم رب العالمین و نعم عون
اس کا بدترین قہر دونوں جہان کی مہربانی سے بہتر ہے	پروردگار دو عالم بہتر ہے اور مدد بہتر ہے
لطفہائے مضمحلہ اندر قہر او	جاں سپردن جاں فزاید بہر او
اس کے قہر میں مہربانیاں پوشیدہ ہیں	اس کے لئے جان جان کو بڑھاتا ہے

ہیں رہا کن بدگمانی و ضلال	سر قدم کن چونکہ فرمودت تعالٰی
خبردار! بدگمانی اور گمراہی چھوڑ دے	سرک پاؤں بنا لے جبکہ اس نے تجھے ہم دیا ہے کہ آ جا
آں تعالٰی او تعالیٰہا دہد	مستی و جفت و نہالیہا دہد
اس کا آ جا کہتا تجھے بلندیاں عطا کرے گا	مستی اور جڑا اور تو خلیں عطا کرے گا
بارے آں امر سنی را پیچ پیچ	من نیارم کرد و ہن و پیچ پیچ
اب اس بلند ہم کو تمہوڑا سا بھی	من سے ڈھیلا اور مشکل نہیں بنا سکتا ہوں
ایں ہمہ نشید آں خاک نژند	زاں گمان بد بدش در گوش بند
اس پست زمین نے یہ کچھ نہ بنا	اس بدگمانی کی وجہ سے اس کے کان میں رکاوٹ تھی
باز از نوع و گر آں خاک پست	لابہ و سجدہ ہی کرد او چو مست
پھر وہ پست زمین دوسری طرح سے	مدھوش کی طرح خوشامد اور سجدہ کرتی تھی
گفت نے بر خیز نبود زیں زیاں	من سرو جاں می نیم رہن و ضمان
انہوں نے کہا اٹھ کھڑی ہو کوئی نقصان نہ ہو گا	میں سر اور جان گروی اور ضمانت میں دیتا ہوں
کز میندیش و مکن لابہ دگر	جز بدان شاہ رحیم داد گر
الٹا نہ سوچ اور پھر خوشامد نہ کر	سوائے اس منفی رحیم شاہ کے
بندہ فرمانم نیارم ترک کرد	امر او کز بحر انگیزید گرد
میں ہم کا بندہ ہوں میں ترک نہیں کر سکتا ہوں	اس کا ہم ' جس نے سمندر سے گرد اڑا دی
جز ازاں خلاق گوش و چشم و سر	نشوم از جان خود ہم خیر و شر
اس کان اور آنکھ اور سر کے پیدا کرنے والے کے علاوہ	میں اپنی جان سے بھی بچلی اور بری بات نہ سنوں گا
گوش من از گفت غیر او کرست	امر او از جان شیریں خوشترست
اس کے غیر کی گفتگو سے میرا کان بہرا ہے	اس کا ہم ٹھٹھی جان سے زیادہ بہتر ہے
جاں ازو آمد نیامد اوز جاں	صد ہزاراں جاں دہد اور انگاں
جان اس سے آئی ہے وہ جان سے نہیں آیا ہے	وہ لاکھوں اجانبی منت دے دیتا ہے
جاں چہ باشد کش گزینم بر کریم	کیک چہ بود کہ بسوزم زو گلیم
جان کیا ہوتی ہے کہ میں اس کو کریم پر ترجیح دوں؟	کھل کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کھلی جاؤں؟

من ندانم خیر الا خیر او	صم و بکم و عی من از غیر او
میں اس کی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں جانتا ہوں	میں اس کے غیر سے بہرا اور گونگا اور اندھا ہوں
گوش من کرسٹ از زاری کنناں	کہ منم در کف او ہچو سناں
رونے والوں سے میرا کان بہرا ہے	کیونکہ میں اس کے ہاتھ میں بھالے کی طرح ہوں

در بیان آنکہ مخلوقیکہ ترا ازوے ظلمے رسد تحقیقت او ہچو آلتے است عارف آں بود کہ
حق رجوع کند نہ آلت و اگر بآلت رجوع کند ظاہر آنہ از جہل کند بلکہ برائے مصلحت
چنانکہ بایزید قدس سرہ گفت کہ چند سال است کہ من با مخلوق سخن نگفتہ ام و از مخلوق
سخن نشنیدہ ام و لیکن خلق چنینسپندارند کہ با ایشان میگویم و از ایشان می شنوم زیرا کہ ایشان
مخاطب اکبر را می بینند کہ ایشان چوں صد اند نسبت بحال من و التفات مستمع عاقل بصد
انباشد چنانکہ مثل ست معروف قال اجد اللود تم تشقنی قال الود انظر الی من یدقنی
اس کا بیان کہ جس مخلوق سے تجھے تکلیف پہنچے وہ درحقیقت ایک آل کی طرح ہے عارف وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع
کرتا ہے نہ کہ آل کی جانب اور اگر بظاہر آل کی طرف رجوع کرتا ہے تو نادانی کی وجہ سے نہیں بلکہ مصلحت کی وجہ سے چنانچہ
حضرت بایزید قدس سرہ نے فرمایا کہ بہت سے سال ہو گئے ہیں کہ میں نے مخلوق سے بات نہیں کی ہے اور نہ میں نے مخلوق
سے بات سنی ہے لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں اور ان سے سنتا ہوں کیونکہ وہ بڑے مخاطب کہیں دیکھتے ہیں
کیونکہ میرے اعتبار سے صدائے بازگشت کی طرح ہیں اور عقلمند سننے والے کی توجہ صدائے بازگشت کی طرح نہیں ہوتی ہے
چنانچہ مشہور مثل ہے کہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تو مجھے کیوں پھاڑ رہی ہے کیل نے کہا اسے دیکھ جو مجھے ٹھونک رہا ہے

احمقانہ از سناں رحمت مجو	در دہان اژدھا رو بہر او
بیوقوفی سے بھالے سے رحم کا خولیاں نہ بن	اس (اللہ تعالیٰ) کی خاطر اژدھے کے منہ میں جلی جا
از دم شمشیر تو رحمت مجو	زاں شے جو کاں بود در دست او
تو تھوار کی دھار سے دم نہ حلاش کر	اس شاہ سے ہاتھ وہ جس کے ہاتھ میں ہو
با سنان و تیغ لاہ چوں کنی	کو اسیر آمد بدست آں سنی
تو بھالے اور تھوار کی خوشامد کیوں کرتی ہے؟	وہ اس بلند (اللہ تعالیٰ) کے ہاتھ کے پابند ہیں
او بصنعت آذرست و من صنم	آلتے کو ساز دم من آں شوم
وہ کاریگری میں آذر ہے اور میں بت ہوں	وہ آل جو بھی بتا ہے مجھ میں جاتا ہوں

گر مرا ساغر کند ساغر شوم	ور مرا خنجر کند خنجر شوم
اگر وہ مجھے ساغر بنائے میں ساغر بن جاؤں	وہ اگر مجھے خنجر بنائے خنجر بن جاؤں
گر مرا چشمہ کند آبے دہم	ور مرا آتش کند تابے دہم
اگر وہ مجھے چشمہ بنا دے میں پانی دوں	اگر وہ مجھے آگ بنا دے 'گری پہنچاؤں
گر مرا باران کند خرمن دہم	ور مرا ناوک کند در تن جھم
اگر وہ مجھے بارش بنا دے میں کلیاں دوں	اگر وہ مجھے تیر بنا دے میں جسم میں کس جاؤں
گر مرا مارے کند زہر افگم	ور مرا یارے کند مہر آگم
اگر وہ مجھے ساپ بنا دے تو زہر اٹھوں	اور اگر وہ مجھے دوست بنا دے تو محبت بھروں
گر مرا شکر کند شیریں شوم	ور مرا حنظل کند پر کیں شوم
اگر وہ مجھے شکر بنا دے میں شیرینی بن جاؤں	اور اگر وہ مجھے ایلا بنا دے تو میں کینہ دوں جاؤں
گر مرا شیطان کند سرکش شوم	ور مرا سوزاں کند آتش شوم
اگر وہ مجھے شیطان بنا دے میں سرکش ہو جاؤں	اور اگر وہ مجھے جلائے والا بنا دے تو میں آگ بن جاؤں
من چو کلکم در میان اصبعین	نیستم در وصف طاعت بین بین
میں وہ اٹھوں کے درمیان قلم کی طرح ہوں	میں صنعت طاعت میں مذہب نہیں ہوں
خاک را مشغول کرد او در سخن	یک کفے بر بود زان خاک کہن
انہوں نے مٹی کو باتوں میں لگایا	(اور) اس پرانی مٹی سے ایک مٹی بھر لی
ساحرانہ در ربود از خاکداں	خاک مشغول سخن چوں بیخوداں
وہ زمین سے شعبہ ہاؤں کی طرح لے اڑے	زمین مہوش کی طرح بات میں مشغول مٹی
برد تا حق تربت بے رائے را	تا بملکب آں گریزاں پائے را
بے خوف مٹی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے	(جیسا کہ) کعب میں بھگڑے (بچ) کو
گفت یزداں کہ بعلم روشنم	کہ ترا جلاد ایں خلقاں کنم
اللہ (تعالیٰ) نے فرمایا اپنے روشن علم کی قسم	کہ تجھے قتل کا جلاد بنائوں گا
گفت یارب دشمنم گیرند خلق	چوں فشارم خلق را در مرگ خلق
انہوں نے عرض کیا اے خدا! قتل مجھے دشمن بھیجے گی	جبکہ موت کے لئے میں قتل کا مگا دہاؤں گا

تو رواداری خداوند سنی	کہ مرا مغض و دشمن رو سنی
اے بزرگ خدا! تو مناسب سمجھتا ہے	کہ مجھے مغض و دشمن کے چہرے والا بنائے
گفت اسبابے پدید آرم عیاں	از تپ و قونج و سرسام و سناں
اس (اللہ تعالیٰ) نے فرمایا میں اسباب ظاہر کروں گا	(یعنی) بخار اور (درد) قونج اور سرسام اور بھلا
از صداع و ماشر و از خناق	وز زکام و از جذام و از فواق
درد سر اور خون کے جوش سے اور گلے کے دم سے	اور زکام سے اور کڑھ اور بھگی سے
سدہ و اسہال و استسقا و سل	کسر و ذات الصد و ولدغ و درد دل
سدہ اور دست اور استسقا اور سل	بڑی ٹوٹنے اور ٹوٹنے اور سانپ کے ڈسنے اور درد دل (سے)
تا بگردانم نظر شاں را ز تو	در مرضہا و سہیہائے سہ تو
تاکہ ان کی نگاہ تم سے پھر دوں	مرضوں اور تمہارے سہوں میں
گفت یارب بندگاں ہستند نیز	کہ سہیہا را بدرند اے عزیز
ان (عزرائیل) نے عرض کیا اے خدا! ایسے بندے بھی ہیں	کہ اسباب کو پاک کر دیجے ہیں اے عزیز!
چشم شاں باشد گزارہ از سبب	در گذشتہ از جب از فضل رب
ان کی نظر سب سے گزری ہوئی ہوتی ہے	و اللہ (تعالیٰ) کی بھرائی سے پردوں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں
سرمہ توحید از کمال حال	یافتہ رستہ ز علت و اعتدال
حالت کے سرمہ کش کی جانب سے توحید کا سرمہ	پائے ہوئے ہیں جب اور جب بتانے سے نہایت پائے ہوئے ہیں
نگرند اندر تپ و قونج و سل	راہ ندہند این سہیہا را بدل
وہ بخار اور قونج اور سل کو نہیں دیکھتے ہیں	دل میں ان اسباب کو راستہ نہیں دیتے ہیں
زانکہ ہر یک زیں مرضہا را دواست	چوں دوائیذ یرد آن فعل قضاست
کیونکہ ان مرضوں میں سے ہر ایک دوا ہے	جب دوا کو نہ قبول کرے وہ قضاء خداوند کا کام ہے
ہر مرض دارد دوا میداں یقین	چوں دوائے رنج سرما پوشین
یقین کے ساتھ جان لے کہ ہر مرض کی دوا ہے	جس طرح جازے کی تکلیف کی دوا پوشین ہے
چوں خدا خواہد کہ مردے بفسرد	سردی از صد پوشتن ہم بگذرد
جب خدا چاہتا ہے کہ انسان ٹھفرے	(تو) سردی سینکڑوں پوشتوں میں سے گزر جاتی ہے

در وجودش لرزہ بہند کہ آں	نے ز آتش کم شود نے از دھاں
اس کے جسم میں وہ ایسی لگی پیدا کر دیتی ہے	جو نہ آگ سے کم ہوتی ہے نہ دھوئیں سے
برتن او سردی بہند چٹاں	کاں بجاہم ہم نگر دو و آتش آں
اس کے جسم میں ایسی سردی پیدا کر دیتی ہے	کہ وہ کپڑوں سے بھی نہیں ٹپتی اور آگ سے (بھی)
چوں قضا آید طیب ابلہ شود	داں دوا در نفع ہم گمرہ شود
جب قضا آتی ہے طیب پتاف ہو جاتا ہے	وہ دوا نفع پہنچانے میں بے راہ ہو جاتی ہے
کے شود محبوب ادراک بصیر	زیں سہمہائے حجاب گول گیر
پنا کا احساس کب محسوس ہوتا ہے	اجن کو جلا کرنے والے ان اسباب سے
اصل بیند دیدہ چوں اکمل بود	فرع بیند چونکہ مرد احوال بود
جب آگہ مکمل ہوتی ہے وہ اصل کو دیکھتی ہے	جب انسان بیگہ ہو تو وہ فرع کو دیکھتی ہے

جواب آمدن از حضرت عزت عزرائیلؑ را کہ آں کہ نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نیاید بر کار تو عزرائیلؑ ہم نیاید کہ تو ہم سہمی اگر چہ مخفی تری از اں سہمہا و بود کہ براں رنجور مخفی نباشد و نحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عزرائیلؑ کو جواب آنا کہ جو نظر اسباب اور مرض اور کھار کی ایذا اور سانی پر نہیں پڑتی ہے عزرائیلؑ وہ تیرے کام پر بھی نہ پڑے گی کیونکہ تو بھی ایک سبب ہے اگرچہ ان سببوں سے زیادہ مخفی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس بیمار سے یہ مخفی نہ ہو کہ ہم اس (مردے) سے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے ہو

گفت یزداں ہر کہ باشد اصل داں	پس ترا کہ بیند او اندر میاں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اصل کو جانے والا ہوگا	وہ تجھے درمیان میں کب دیکھے گا؟
گرچہ خویش از عامہ پنہاں کردہ	پیش روشن دیدگاں ہم پردہ
اگرچہ تونے عوام سے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے	روشن آنکھ والوں کے سامنے تو بھی ایک پردہ ہے
وانکہ ایشاں را شکر باشد اجل	چوں نظر شاں مست باشد در دول
اور یہ کہ موت ان کے لئے شکر ہوتی ہے	کیونکہ ان کی نگاہ (آخرت کی) دہلیزوں میں مست ہوتی ہے
تلخ نبود پیش ایشاں مرگ تن	چوں روند از چاہ و زنداں در چمن
جسم کی موت ان کے لئے کڑی نہیں ہوتی ہے	کیونکہ وہ کوئیں اور قید خانہ سے چمن میں جاتے ہیں

شرح صلیبی

حق سبحانہ نے اسرائیل علیہ السلام کے عذر کو قبول فرما کر حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس وہی خاک کو دیکھو کہ ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کرتی اور ہماری خواہش سے اپنے اوہام کی بناء پر گریز کرتی ہے تم اس کمزور اور خالم بڑھیا (زمین) کے پاس جاؤ اور فوراً اس سے مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ عزرائیل قضا کے سپاہی مٹی لینے کر وہ زمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ زمین نے حسب دستور سابق رونائے شروع کیا اور سوز گداز کے ساتھ ان کو بہت ہی قسمیں دیں کہ وہ مٹی نہ لیں اور کہا کہ اسے حق سبحانہ کے عہد خاص اور اے جمال عرش اور اے وہ شخص جس کا حکم عالم تحتانی ہر دو میں مانا جاتا ہے تجھے رحمان و عدہ لا شریک کی قسم تو چلا جا اور تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھ پر عنایت کی ہے یعنی اس بادشاہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس کے یہاں کسی کا تضرع مردود نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا۔ اے تم کو حق سبحانہ نے بہت سے فضائل عطا فرمائے ہیں۔ پس تمہیں حق سبحانہ کی اس حق کی قسم ہے جو کہ اس کا تم پر ہے۔ تم مجھے چھوڑ دو اس پر عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے اس افسوس سے حق سبحانہ کے حکم سے غفلت پر اپنی الاعلان مرتابی نہیں کر سکتا۔

زمین نے اس کے جواب میں کہا کہ آخر اس نے حکم کا بھی تو حکم دیا ہے۔ پس یہ دونوں اسی کے حکم ہیں پس تم سمجھ کر امر حکم کو اختیار کر لو۔ اس کے جواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تاویل ہوگی یا اجتہاد جو کہ نص کے مقابلہ میں جائز نہیں۔ پس تجھ کو امر صریح میں اشتباہ طلب نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں اشتباہ ہے ہی نہیں اور جبکہ اشتباہ نہیں ہے تو اس میں طلب تاویل یا اجتہاد نہ چاہئے۔ ایسی حالت میں اگر تو اپنے خیال میں تاویل کرے اور سمجھے کہ میرا یہ خیال کہ چلے جانے میں میرا ضرر ہے اس لئے مجھے امتثال امر الہی سے پہلو تہی کرنا یا امر صریح کی تاویل کرنا جائز ہے غلط ہے۔ یہ بہتر ہے کہ خدا کے امر صریح اور نامشہبہ میں تاویل کرے۔ میرا دل تیری چالپوسی پر جلتا ہے اور میرا سینہ بھی تیرے آنسوؤں سے پر خون ہے اور میں بے رحم نہیں ہوں جب تو مجھے سمجھتی ہے بلکہ رحیم ہوں اور میرا تیرے ساتھ برتاؤ ان تینوں پاک فرشتوں کے برتاؤ سے زیادہ رحیمانہ ہے۔

یہ بات شاید تیری سمجھ میں نہ آئے اس لئے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں فرض کرو کہ یتیم حلوے کے لئے ضد کرتا ہے اور وہ حلوہ اس کے لئے معترض ہے تو میں اس کو طمانچہ مار کر اس ضد سے روکتا ہوں اور ایک نرم دل شخص اس کو حلوہ دے دیتا ہے اس صورت میں یہ طمانچہ مارنا اس پر حلوہ دینے سے زیادہ رحم کرنا ہے اور یہ طمانچہ اس کے لئے حلوے سے زیادہ اچھا ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ حلوے سے دھوکہ کھا جائے اور اس کو رحم اور طمانچہ کو بے رحمی سمجھے تو اس کے لئے نہایت افسوس کی بات ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھ کہ تیری فریاد پر میرا تو کلیجہ جلتا ہے مگر حق سبحانہ مجھے قہر کی تعلیم کرتے ہیں اس لئے میں قہر کرتا ہوں پس یہ قہر میرا نہیں بلکہ حق سبحانہ کا ہے اور حق سبحانہ کے قہروں میں بھی الطاف مخفی ہوتے ہیں اور ان ٹھیکروں میں انمول عقیق چھپے ہوتے ہیں ایسی حالت میں میرا مٹی لے جانا قہر حق ہوگا اور چھوڑ دینا میرا رحم ہوگا اور قہر حق میرے سینکڑوں الطاف سے بہتر ہے۔

پس میرا مٹی لے جانا میرے لئے اس کے چھوڑ دینے سے کہیں بہتر ہوگا۔ اور وہ تینوں فرشتے مٹی چھوڑ گئے

دھار۔ پس تجھے تلواری دھار سے طالب رحم نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ اس بادشاہ سے رحم طلب کرنا چاہئے جس کے قبضہ میں وہ ہے تو سناں اور تلواری سے فضول کیوں خوشامد کرتی ہے کیونکہ وہ شاہ فریغ القدر کے قبضہ میں ہے خود کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پس خوشامد فضول ہے تم کو حق سبحانہ سے التجا کرنی چاہئے کیونکہ وہ مصور اور میرا خالق ہے اور میں تصویر اور اس کی مخلوق ہوں۔ اس لئے وہ مجھے جو آلہ بنائے گا میں بن جاؤں گا۔ اگر وہ مجھے ساغر کرے گا تو میں ساغر ہو جاؤں گا۔ اور مے خواروں کے لئے عیش و نشاط کا ذریعہ ہو جاؤں گا اور اگر وہ مجھے خنجر بنادے گا تو میں خنجر ہو جاؤں گا اور لوگوں کو ہلاک کروں گا۔

اور اگر وہ مجھے چشمہ بنائے گا تو مخلوق کو پانی پہنچاؤں گا اور اگر وہ مجھے آگ بنادے گا تو لوگوں کو حرارت پہنچاؤں گا اگر وہ مجھے بارش بنائے گا تو لوگوں کو غلہ عطا کروں گا اور اگر مجھے تیر بنادے گا تو ان کے اجسام میں گھسوں گا اگر وہ مجھے سانپ بنائے گا تو لوگوں کے اندر زہر ڈالوں گا۔ اور اگر مجھے دوست بنائے گا تو ان کو محبت سے بھر دوں گا۔ اگر وہ مجھے شکر بنادے گا تو شیریں ہو جاؤں گا اور اگر وہ مجھے حظل بنائے گا تو کینہ سے پر (کڑوا) ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مجھے شیطان بنادے گا تو سرکش ہو جاؤں گا اور اگر وہ مجھے مشتعل کرے گا تو آگ ہو جاؤں گا۔ الغرض میں اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں بلکہ حق سبحانہ جو کچھ بھی مجھے بنادیں میں وہ ہو جاتا ہوں اگر وہ مجھے نافع بنائیں نافع ہو جاتا ہوں اور اگر مضرت رساں بنائیں تو ضرر پہنچاتا ہوں۔ اس لئے میری مثال ایسی ہے جیسے دو انگلیوں کے درمیان قلم کی وہ اگر پھانسی کا حکم لکھتا ہے تب بھی وہ محض آلہ ہوتا ہے اور گورنری کا فرمان لکھتا ہے تب بھی وہ آلہ محض ہوتا ہے اور کاتب کی خواہش سے انحراف نہیں کر سکتا پس میں بھی حق سبحانہ کی طاعت میں متردد نہیں ہوں بلکہ جو کچھ بھی حکم ہو میں اس کے کرنے پر مجبور ہوں۔

القہہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کو باتوں میں مشغول کیا اور مٹھی بھر خاک اس میں سے اڑالی اور زمین تو بے خودانہ طور پر باتوں میں مشغول رہی اور وہ ساحرانہ طور پر اس سے مٹی اڑالے گئے اور حق کے پاس اس فاسد العقل مٹی کو لے گئے۔ یعنی اس بھگوڑے کو مکتب میں لے گئے جہاں اس کی تربیت ہوگی اور اس کو آدمی بنایا جائے گا۔ پس جبکہ وہ خاک کی گریہ و زاری سے متاثر نہ ہوئے تو حق سبحانہ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنے علم روشن کی کہ میں تجھے مخلوق کا ہلاک کنندہ بناؤں گا اس پر عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ جب میں موت کے بارہ میں لوگوں کا گلا گھونٹوں گا تو لوگ مجھے دشمن سمجھیں گے تو کیا آپ جائز رکھتے ہیں کہ مجھے مغفوض خلق اور دشمن رو بنائیں۔

اس کے جواب میں حق سبحانہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں اسباب از قسم تب و تونج و سراسام و زخم سناں و درد سر و ماسر و خناق و زکام و جذام و دخواں و سدة و اسہال و استسقاء و سل و شکستگی ذات الصدور و زیدگی مار و درد دل و غیرہ وغیرہ پیدا کروں گا تا آنکہ ان کی نظر کو تہبہاری طرف سے پھیر کر امراض اور اسباب کی جانب مائل کر دوں گا اس کے جواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ ایسے لوگ بھی تو ہیں جو پردہ اسباب کو پھاڑ ڈالیں گے اور اس کی نظر ثاقب اسباب کے پار ہوگی اور آپ کی عنایت سے پردوں سے گزر گئی ہوگی۔ ان لوگوں نے آپ سے کہ آپ حال کا سرمہ لگانے والے یعنی حال عطا کرنے والے ہیں سرمہ تو حید پایا ہوگا۔ اور سبب نبی مرض سے چھوٹ گئے ہوں گے۔ ایسے لوگ تب و تونج و سل وغیرہ پر نظر نہ کریں گے اور ان اسباب کو اپنے دل میں

راہ نہ دیں گے۔ کیونکہ امراض میں سے ہر ایک فی نفسہ قابل معالجہ ہے اور جب وہ دوا کو نہ قبول کرے تو یہ فعل قضا ہے اور میں کارہ قضا ہوں تو وہ مجھ پر الزام رکھیں گے۔ اب مولانا اسطر ادا فرماتے ہیں کہ تم ہینا جان لو کہ ہر مرض کا علاج ہے مثلاً سردی کی تکلیف کا علاج پوشش ہے اور اسی طرح دیگر تکالیف کو بھی اسی پر قیاس کر لو لیکن جب حق سبحانہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ٹھنڈے تو علاج موثر نہیں ہوتا اور سردی سو پوسٹینوں میں بھی ٹھس جاتی ہے اور وہ آدمی کے جسم میں ایسا لرزہ رکھ دیتے ہیں جو نہ آگ سے کم ہوتا ہے اور نہ دھوئیں سے اور وہ آدمی کے جسم میں سردی قائم کر دیتا ہے کہ وہ نہ کپڑے سے کم ہوتی ہے نہ آگ سے۔ نیز جب حکم خداوندی اپنا اثر کرتا ہے تو اس وقت طبیب احق بن جاتا ہے۔ نہ اسے مرض معلوم ہوتا ہے نہ دوا۔ نیز خود دوائی اپنے نفع میں غلط رو ہو جاتی ہے یعنی جو اثر اس کو کرنا چاہئے تھا وہ نہیں کرتی۔ پس اگر طبیب صحیح معالجہ بھی کرے تب بھی فائدہ نہیں ہوتا۔

پس معلوم ہوا کہ اسباب محض حجابات ہیں جو احمقوں کو پھانتے ہیں اور ان کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ اے صاحب بصیرت سودہ ان کے احساس پر ان اسباب سے جو کہ احمقوں کے پھانسنے والے پردہ ہیں۔ پردہ نہیں پڑ سکتا اور وہ ان پر نظر نہیں کر سکتی بلکہ ان کی نظر سبب پر ہوتی ہے۔

اب سنو کہ پابند اسباب لوگ اسباب پر اور ارباب بصیرت سبب پر نظر کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارباب بصیرت کی نظر صحیح ہے اور پابند ان اسباب کی نظر خراب اور قاعدہ ہے کہ جس کی نظر صحیح ہوتی ہے وہ اصل کو دیکھتا ہے اور جس کی نظر میں نقصان ہوتا ہے وہ فرع کو دیکھتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ارباب بصیرت اصل یعنی سبب کو دیکھیں اور پابند اسباب اسباب کو۔

خیر یہ مضمون تو ختم ہوا اب سنو کہ حق سبحانہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے جواب میں فرمایا کہ جو لوگ پابند اسباب نہ ہوں گے اور اصل سبب کو جانتے ہوں گے وہ لوگ تم کو درمیان میں کب دیکھیں گے۔ پس اگر تم نے اسباب کے پردہ میں اپنے کو عوام سے چھپا لیا ہے اور ان کی عداوت سے محفوظ ہو گئے ہو تو تم کو اہل بصیرت سے بھی بے خوف رہنا چاہئے کیونکہ ان کی نظر میں بھی تم ایک آڑ ہو اور فاعل بخیر نہیں ہو کیونکہ فاعل مختار وہ ہم کو جانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی نظر چونکہ نظارہ دولت اخروی سے مست ہوگی اس لئے ان کو موت مرغوب ہوگی اور چونکہ وہ موت کے ذریعہ سے جسم کے کونٹوں اور اس کے جیل خانہ سے باغ میں جا رہے ہوں گے اس لئے ان کو جسمانی موت ناگوار نہ ہوگی۔

پس جبکہ ان کو حیات جسمانی مرغوب ہی نہیں بلکہ ایک درجہ میں مبغوض ہے تو اس کے زوال کی بناء پر وہ تم سے ناخوش کیوں ہوں گے۔ اور تمہیں برا کیوں سمجھیں گے بلکہ وہ تو تمہارے ممنون ہوں گے۔

آنکہ و ارست از جهان پیچ پیچ	می نگرید بر فوات پیچ پیچ
جو نفس پیچ در پیچ دنیا سے بھٹ گیا	وہ ہنجر کے فوت ہو جانے پر نہیں روتا ہے
برج زنداں را شکست ارکائیے	پیچ ازو رنجہ دل زندائیے
کسی البکار نے قید خانہ کی عمارت توڑی	کیا اس سے کوئی قیدی رنجیدہ ہو گا

کالے دریغ ایں سنگ مرمر را شکست	تاروان و جان ما از جس رست
کہ ہائے افسوس اس نے سنگ مرمر کو توڑ دیا	حتیٰ کہ ہماری روح اور جان قید سے جھوٹ گئی
آں رخام خوب و آں سنگ لطیف	برج زنداں را بھی بود و ایف
” عمدہ پتھر اور ” نازک پتھر	قید خانہ کی عمارت کے لئے اچھا اور مناسب تھا
چوں شکستش تا کہ زندانی برست	دست او در جرم ایں باید شکست
جب اس کو اس لئے توڑا کہ قیدی جھوٹ گیا	اس کے جرم میں اس کا ہاتھ توڑنا چاہئے
چچ زندانی نگوید ایں فشار	جز کے کز جس آرنش بدار
یہ لہو بات کوئی قیدی نہ کہے گا	سوائے اس کے جس کو قید خانہ سے سولی پر لے جائیں
تلخ کے باشد کے راکش برند	از میان زہر ماراں سوئے قند
اس شخص کو ناکار کب ہو گا جس کو لے جائیں	سانپوں کے زہر میں سے شکر کی جاب؟
جاں مجرد گشتہ از غوغائے تن	می پرد با پر دل بے پائے تن
جسم کے شور و غل سے جان جھوٹ کر	دل کے پر سے پرواز کرتی ہے نہ کہ جسم کے پاؤں سے
ہمچو زندانی چہ کاندہ شباں	نخبد و بیند بخواب او گلستاں
کنویں کے اس قیدی کی طرح جو راتوں کو	سوئے نور وہ خواب میں باغ کو دیکھے
گوید اے یزداں مرا در تن مبر	تا دریں گلشن کنم من کر و فر
” کہے گا اے خدا! مجھے جسم کے اندر نہ کر	تاکہ میں اس باغ میں حرے اڑاؤں
گویدش یزداں دعا شد مستجاب	و امر و اللہ اعلم بالصواب
اس سے اللہ (تعالیٰ) فرمائے گا کہ دعا قبول ہوگی	والہی نہ جا اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے
آتشیں خوابے بہ ہیں چوں خوش بود	مرگ نادیدہ بخت در رود
دیکھ لیا خواب کیسا اچھا ہوتا ہے	موت کو دیکھتے بغیر جنت میں چلا جاتا ہے
ہچ او حسرت خورد بر انتباہ	برتن با سلسلہ در قعر چاہ
کیا اس کو بیداری پر کوئی حسرت ہوتی ہے	کہ کنویں میں بندھے ہوئے جسم پر
مومنی آخر در آدر صف رزم	کہ ترا بر آسماں بود دست بزم
و مومن نے بلاخر معرکہ کی صف میں آ جا	کیونکہ آسمان پر تیری محفل موجود ہے

برامید راہ بالا کن قیام	ہچو شمعے پیش محراب اے غلام
(عالم) بالا کی راہ کی امید پر کھڑا رہ	محراب کے سامنے اے لوجہاں! شمع کی طرح
اشک می بار و ہی سوز از طلب	ہچو شمع سر بریدہ جملہ شب
طلب میں آنسو بہا اور جل رہ	تمام رات سر کی شمع کی طرح
لب فرو بند از طعام و از شراب	سوئے خوانے آسمانی کن شتاب
کھانے اور پینے سے ہونٹ بند کر لے	آسمانی خوان کی جانب جلدی قدم بڑھا
دمبدم بر آسمان میدارد امید	در ہوائے آسمان رقصاں چوبید
ہر وقت آسمان سے امیدوار رہتا ہوں	بید کی طرح آسمانی ہوا میں رقص کرتے ہوئے
دمبدم از آسمان می آیدت	آب و آتش رزق می افزایدت
آسمان سے ہر وقت تجھے پہنچتا ہے	پانی اور کرنی جو زیادہ رزق بڑھاتا ہے
گر ترا آنجا برد نبود عجب	منگر اندر عجز و بنگر در طلب
اگر وہ تجھے اس طرف بھیج لے عجب نہ ہوگا	کڑوئی پر نظر نہ کرنا طلب کو دیکھ
کایں طلب در تو گروگان خداست	زانکہ ہر طالب بمطلوبے سزااست
تیرے اندر یہ طلب خدا کی مرہون ہے	کیونکہ ہر طالب ایک مطلوب کے لائق ہے
جہد کن تا ایں طلب افزوں شود	تا دولت زیں چاہ تن بیروں شود
کوشش کر تاکہ یہ طلب بڑھے	تاکہ تیرا دل جسم کے اس کنویں سے باہر آئے
خلق گوید مرد مسکین آں فلاں	تو بگوئی زندہ ام اے غافلاں
خلق کہے گا وہ فلاں ہے چارہ مر گیا	تو کہے گا اے غافلو! میں زندہ ہوں
گر تن من ہچو تنہا خفته است	ہشت جنت در دم بشگفته است
اگرچہ میرا جسم جسوں کی طرح سویا ہوا ہے	آٹھ جہنم میرے دل میں کھل ہوئی ہیں
جاں چو خفته در گل و نسریں بود	چہ غم ست ارتن دراں سرگیں بود
جب در گل اور نسریں میں سولی ہوئی ہو	اگر جسم اس گور میں ہو تو کیا غم ہے؟
جان خفته چہ خبر دارد زتن	کو بگلشن خفته یا در گونخن
سولی ہوئی روح کو جسم کی کیا خبر؟	کہ وہ جہنم میں سویا ہوا ہے یا جہنم میں

میزند جاں در جهان آبگوں	نعرہ یالیت قومی یعلمون
روح پانی جیسے عالم میں لگا رہی ہے	"کاش میری قوم جان لیتی" کا نعرہ
گر نخواہد زیست جاں بے ایں بدن	پس فلک ایوان کہ خواہد بدن
اگر روح اس جسم کے بغیر نہیں جی سکتی	تو پھر آسمان کس کا محل ہو گا؟
گر نخواہد بے بدن جان تو زیست	فی السماء رزقکم روزی کیست
اگر تیری جان جسم کے بغیر زندہ نہ رہے گی	"آسمانوں میں ہے تمہارا رزق" کس کی روزی ہے؟

در بیان وخامت چرب و شیریں دنیا و مائع شدن اواز طعام اللہ چنانچہ فرمود
 "الجوع طعام اللہ یحییٰ بہ ابدان الصدیقین اے فی الجوع یصل
 طعام اللہ عزوجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابیت
 عند ربی یطعمنی و یسقینی و قول اللہ تعالیٰ یرزقون فرحین
 اس بیان میں کہ دنیا کی چکنی اور میٹھی چیز نامسازگار ہے اور وہ اللہ کے طعام سے مائع ہے چنانچہ
 فرمایا ہے بھوک اللہ کا کھانا ہے جس سے وہ صدیقین کے جسموں کو زندہ رکھتا ہے یعنی بھوک میں
 اللہ عزوجل کا کھانا پینچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اپنے خدا کے پاس رات
 گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان کا رزق دیا جاتا ہے وہ خوش ہیں

وارہی زیں روزی ریزہ کثیف	درفتی درلوت و درقوت شریف
اس گندی اور معمولی روزی سے ہلکا سا حاصل کر لے	تو لذت غذا اور شریف روزی میں پہنچ جائے گا
گر ہزاراں رطل لوٹش می خوری	میروی پاک و سبک ہمچوں پری
اگر تو اس لذت غذا کے ہزاروں رطل کھائے گا	(تب بھی) پاک اور ہلکا رہ کر پری کی طرح پرواز کرے گا
کہ نہ جس باد تو لخت کند	چار میخ معدہ آہنجت کند
کیونکہ نہ دماغ کا دھکا تیرے قوتی کرے گا	(نہ) معدہ کی تکلیف تجھے ستائے گی
گر خوری کم گرسنہ مانی چوزاغ	درخوری پرگیرد آروغت دماغ
اگر تو کم کھائے گا کوئے کی طرح بھوکا رہے گا	اگر پیٹ بھر کر کھائے گا تیری دھار دماغ پر اثر کرے گی
کم خوری خوئے بد و خشکی و دق	پر خوری شد تخمہ راتن مستحق
تو کم کھائے بد مزاجی اور خشکی اور دق (ہو گی)	پیٹ بھر کر کھائے تو جسم ہیبتہ کا مستحق ہو گیا

از طعام اللہ و قوت خوشگوار	برچنٹاں دریا چو کشتی شو سوار
اللہ کے کھانے اور خوشگوار خوراک کے ذریعہ	ایسے دریا پر کشتی کی طرح سوار ہو جا
باش در روزہ شکیبا و مصر	دمبدم قوت خدارا منتظر
روزے میں صابر اور مصر بن کر	ہر وقت اللہ (تعالیٰ) کی روزی کا شکر رہ
کاں خدائے خوب کار و بردبار	بدیہا را میدہد در انتظار
کیونکہ وہ خدا جو ایسے کام کرنے والا اور بردبار ہے	انتظار میں تجھے دیتا ہے
انتظار ناں ندارد مرد سیر	کہ سبک آید وظیفہ یا کہ دیر
بیت بھرا انسان روٹی کا انتظار نہیں کرتا ہے	کہ خوراک جلدی آئے گی یا دیر میں
بینوا ہر دم ہی گوید کہ کو	وز مجاعت منتظر در ماند او
ہے سر و سامان کہا رہتا ہے کہ کہاں ہے؟	بھوک کی وجہ سے وہ شکر رہتا ہے
چوں نباشی منتظر ناید تو	آں نوالہ دولت ہفتاد تو
جب تو شکر نہ ہو گا تیرے پاس نہیں آئے گا	ستر گنا دولت کا لقمہ
اے پدرالانتظار الانتظار	از برائے خوان بالامرد وار
اے باؤا انتظار کر انتظار کر	مردوں کی ا طرح آسانی خوان کا
ہر گر سنہ عاقبت قوتے بیافت	آفتاب دولتے بروے بتافت
انجام کار ہر بھوکے نے روزی حاصل کر لی	دولت کا آفتاب اس پر چکا
ضیف باہمت چو آتش کم خورد	صاحب خواں آتش بہتر آورد
باہمت مہمان جب کھانا کم کھاتا ہے	میزبان مہمہ کھانا لاتا ہے
جز کہ صاحب خوان درویش لئیم	ظن بدم بر بہ رزاق کریم
بجز مطلق کینہہ میزبان کے	نئی رزق دینے والے کے بارے میں بدگمانی نہ کر
سر بر آور ہچو کو ہے اے سند	تا نخستین نور خور بر تو زند
اے مستحق پہاڑ کی طرح سر اٹھا	تاکہ پہلے ہی سورج کی روشنی تجھ پر پڑے
کاں سر کوہ بلند مستقر	ہست خورشید سحر را منتظر
مستقل بلند پہاڑ کی چوٹی	صبح کے سورج کی شکر ہے

شرح صلیبی

یہاں سے مولانا اہل اللہ کے موت سے پریشان نہ ہونے بلکہ اس سے خوش ہونے کی تائید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص اس چچ در چچ عالم دنیا سے چھوٹ چکا ہے اور عالم آخرت سے اس کا تعلق ہو گیا ہے جبکہ وہ مرجاتا ہے تو وہ اس لاشے جسم کے جاتے رہنے کا ہرگز غم نہیں کرتا اور کرنا بھی نہ چاہئے کیونکہ یہ جسم اس کے لئے ایک جیل خانہ ہے اور وہ اس میں محبوس ہے پس اگر کوئی شخص جیل خانہ میں مقید ہو اور کوئی سرکار آدمی برج زنداں کو توڑ دے تو بتاؤ کیا اس سے اس قیدی کا دل دکھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ ہائے افسوس اس نے سنگ مرمر کو توڑ ڈالا جس سے ہماری جان قید سے چھوٹ گئی۔ یہ جیل خانہ کا نفس سنگ مرمر اور صاف پاکیزہ پتھر برج زنداں کے لئے نہایت زیا اور اس سے مایوف تھا اس نے اسے کیوں توڑ دیا اور قیدی کو کیوں چھڑا دیا۔ اس جرم میں اس کا توڑنا چاہئے کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے۔

ہمارا خیال تو یہ ہے کہ کوئی قیدی ایسی بے ہودہ بات نہیں کہہ سکتا۔ بجز اس کے جس کو جیل خانہ سے سولی دینے لے جاتے ہوں۔ پس اسی پر اہل اللہ کی حالت کو قیاس کر لو کہ ان کو قید خانہ جسم کا ٹوٹا ہرگز ناگوار نہیں ہو سکتا اور اس کے ٹوٹنے سے ان کو کیسے افسوس نہیں ہوتا۔ افسوس ان کو ہوتا ہے جو یہ جانتے ہوں کہ اس بلا سے چھوٹ کر ہم اس سے بڑی بلا میں مبتلا ہوں گے یعنی کفار و فساق کو اہل اللہ کو ہرگز افسوس نہیں ہوتا۔ اور ہو کیونکر؟ بھلا جس کو سانپوں کے زہر سے نکال کر معدن قدم میں لے جاتے ہیں اس کو یہ لے جانا کیسے ناگوار ہو سکتا ہے۔

ان کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے جان جسم کے شور و شر یعنی خواہشات نفسانیہ سے چھوٹ کر پرہائے دل سے عالم بالا کی طرف جو کہ اس کا اصلی وطن ہے اڑتی ہے یعنی اطمینان سے اس کے مشاہدہ میں مصروف رہتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں اس کو جسم کے چھوٹ جانے کا کیا رنج ہو سکتا ہے ان کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی کنوئیں میں قید ہو اور وہ رات کو سو جائے اور خواب میں ایک باغ دیکھے اور کہے کہ اے اللہ اب مجھے جسم میں نہ لے جا اور یہیں رہنے دے تاکہ میں اس باغ میں گل چھڑے اڑاؤں اور اس کے جواب میں حق سبحانہ فرمائیں کہ اچھا تمہاری دعا ہم نے قبول فرمائی تم واپس نہ جاؤ۔ اب تم سمجھو کہ یہ سونا اس کو کس قدر اچھا معلوم ہوگا۔

یقیناً یہ سونا اس کو نہایت آرام دہ ہوگا اور ایسا ہوگا جیسے کوئی بے موت جنت میں چلا جائے۔ ایسی حالت میں کیا وہ جاننے اور اس جسم کی خواہش کرے گا جو کنوئیں میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ہرگز نہیں۔ پس یہی حالت اہل اللہ کی سمجھ لو کہ موت ان کے لئے نہایت آرام دہ ہے اور وہ کسی زندگی کی ہوس نہیں کرتے اور جسم کے چھوٹنے کا ان کو بالکل ہی رنج نہیں ہوتا۔

یہاں تک مضمون تائیدی کو ختم کر کے مضمون ارشادی شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تجھے اہل اللہ کی حالت معلوم ہوگئی کہ وہ عقیقی کے طالب اور دنیا سے ہارب اور عالم سفلی سے متنفر اور عالم علوی کے شائق ہیں تو آخر تم بھی تو مومن ہو۔ تم بھی مرد ہو اور میدان کارزار میں آؤ اور نفس و شیطان جو کہ تم کو دنیا ہی میں محبوس رکھنا چاہتے ہیں ان سے مقابلہ کرو اور انہیں مغلوب کر کے عالم بالا کے طالب بنو کیونکہ تم اصلاً علوی ہو اور ایک وقت میں تم عالم بالا میں رہتے تھے پس تم کو اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹنا چاہئے اور جو تمہیں دارالغربت میں محبوس رکھنا چاہیں ان کو مغلوب کرنا چاہئے

پھر اس کی صورت یہ ہے کہ اس توقع پر کہ عالم بالا کا راستہ تمہارے لئے کھول دیا جائے تم کو نوافل میں رات بھر یوں کھڑا رہنا چاہئے جیسے شمع محراب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور فرط شوق عالم بالا سے تمام شب یوں جلتے رہنے اور روتے رہنا چاہئے جیسا کہ شمع سر بریدہ کرتی ہے اور کھانے پینے سے منہ بند کر کے یعنی بکثرت روزہ رکھ کر خوان آسانی (غذاء روحانی) کی طرف دوڑنا چاہئے۔ اور عالم بالا کے شوق میں بید کی طرح جھومتے ہوئے آسمان سے غذائے روحانی کا خطر رہنا چاہئے اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر عالم بالا کا راستہ کھل جائے گا اور تم بہ سیر روحانی معنوی عالم بالا پر پہنچ جاؤ گے۔

شاید تم خیال کرو کہ بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہر دم عالم بالا سے پانی اور گرمی آتی ہے اور تمہارا رزق بڑھاتی ہے کیونکہ پانی سے نباتات پیدا ہوتے ہیں اور گرمی سے غلہ وغیرہ پکتے ہیں۔ پس جبکہ عالم بالا سے پانی اور آگ کا آنا ممکن ہے تو اگر تمہیں عالم بالا پر لے جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں پس تم اپنے غم کو نہ دیکھو اور یہ نہ سمجھو کہ ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں بلکہ تم تو طلب پر نظر کرو اور جہاں تک ممکن ہو اسے قوت دو کیونکہ یہ طلب تمہارے اندر خدا کی رکھی ہوئی امانت ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ حق سبحانہ تم کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں کیونکہ ہر طالب مطلوب کے لئے زیبا ہے۔

پس جبکہ خدا نے تمہارے اندر طلب پیدا کی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ایک وقت میں تم مطلوب حق ہو گے اور جب تم مطلوب ہو گے تو اس وقت تمہارا حق سبحانہ تک پہنچ جانا کچھ بھی دشوار نہ ہوگا۔ پس تم کو شش کرو کہ تمہاری طلب بڑھے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حق سبحانہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لیں گے اور تمہارا دل اس چاہ تن سے نکل جائے گا اور تم عالم بالا پر پہنچ جاؤ گے۔ یعنی تم کو حق سبحانہ اور عالم بالا سے تقرب معنوی اور تعلق خاص ہو جائے گا اس وقت تمہاری یہ حالت ہوگی کہ جب تم مر جاؤ گی تو لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص بے چارہ مر گیا اور تم کہو گے کہ ارے بے خبرو میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہوں کیونکہ جو حقیقت حیات ہے یعنی حیات روحانی وہ مجھے حاصل ہے اور اگر میرا جسم اور جسموں کی طرح مردہ ہے تو کچھ پرواہ نہیں ہے کیونکہ مجھے تعلیم دائم کے سبب کمال خوشی حاصل ہے اور جب کہ مجھے لذت و عیش روحانی حاصل ہے تو اگر میرا جسم مردہ ہے تو کچھ بات نہیں کیونکہ اگر سونے کی حالت میں کسی کی جان گل و سرین میں ہو تو اس وقت اگر اس کا جسم گوبر میں بھی پڑا ہو تو بھی اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ سونے والے کی روح کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا جسم باغ میں سو رہا ہے یا کوڑی پر۔ بلکہ اس کی جان عالم ہوگئی یعنی عالم ارواح میں ”یالیت قومی یعلمون“ کا نعرہ داتی ہوتی ہے اور کہتی ہوتی ہے کہ اے کاش یہ لوگ جو میرے جسم کی خستہ حالت پر کڑھ رہے ہیں میرے عیش اور کامرانی کو دیکھیں اور اپنی جہالت پر متنبہ ہوں۔

اس مقام پر اسطر از ایک شب کا دفع کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے تقریر شبہ یہ ہے کہ حیات جسمانی تو بے شک ایک شے ہے لیکن حیات روحانی جو حیات جسمانی سے بڑھ کر ہے اور جس کے حصول کے بعد حیات جسمانی کی پرواہ نہیں ہوتی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ بدول جسم کے روح کیونکر زندہ رہ سکتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حق سبحانہ نے فرمایا ہے کہ فی السماء رزقکم یعنی آسمان میں تمہارا رزق ہے اور ظاہر ہے کہ جسم آسمان پر نہیں جاسکتا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ اگر جان بدول اس جسم کے زندہ نہیں رہ سکتی تو آسمان کس کا محل ہوگا۔ اور وہاں رزق کس کو ملے گا۔ ضرور اس کا یہی جواب ہوگا کہ روح کو پس جبکہ آسمان میں غذا روح کو ملے گی اور غذا بدول حیات کے متصور نہیں تو حیات روحانی ثابت ہوگئی۔ خیر تو ہم نے کہا تھا کہ اگر تم ایسی حالت میں مر جاؤ گے تو لوگ تمہیں مردہ سمجھ کر تم پر انسوس کریں گے مگر تم کو اس وقت ایک نئی حیات حاصل ہوگی اور تم اپنی مردہ سمجھے والوں کی حالت پر انسوس کرو گے۔

اب ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تم اس غذائے قلیل و کثیف سے نکل کر اعلیٰ درجہ کی غذا میں پہنچ جاؤ گے جس کی یہ حالت ہوگی کہ اگر اس میں سے ہزاروں رطل کھا جاؤ تو نہ تم آلودہ نجاست ہو اور نہ طبیعت پر کچھ گرانی ہو۔ بلکہ پاک صاف اور پری کی طرح ہلکے پھلکے چلے جاؤ اور یہ حالت ہوگی کہ باؤ رک کر تم کو جتلائے تو بچ نہ کرے گی۔

سو یہ تمہاری جان کے درپے ہو جائے گی کیونکہ اگر تم کم کھاؤ گے تو کوئے کی طرح بھوکے رہو گے اور بھوک تمہیں تکلیف دے گی اور اگر پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو ڈکاریں تمہارا دماغ پریشان کریں گی۔ نیز کم کھاؤ گے تو بھوک سے بد مزاجی اور خشکی اور گرمی پیدا ہوگی جس سے دق ہو جائے گا اور زہر کھاؤ گے تو جسم بد ہضمی کا مستحق ہوگا۔

غرض کہ غذائے جسمانی ہر طرح موجب تکلیف ہے۔ پس جبکہ بھوکا رہنا بھی موجب تکلیف اور پیٹ بھرنا بھی۔ تو اس تکلیف سے نجات کی کیا صورت ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ تم حق سبحانہ کا کھانا اور وہ زود ہضم غذا یعنی غذائے روحانی کھا کر ایسے خطرناک دریا یعنی دریاۓ تکلیف پر کشتی کی طرح سوار ہو جاؤ۔ اور بے خطر اس دریا کو طے کر جاؤ یعنی اس تکلیف سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ غذائے روحانی کے عادی ہو جاؤ اور غذائے جسمانی کو چھوڑو۔

فائدہ:- اس تدبیر سے بد ہضمی کی تکالیف سے نجات پانا تو ظاہر ہے مگر بھوک کی تکالیف سے نجات پانے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ جب رفتہ رفتہ آدمی بھوک کا عادی ہو جائے گا تو پھر بھوک اس کو تکلیف نہ دے گی۔ لان العادة كالطبيعة الثانیہ۔ چنانچہ جو لوگ سکھیا کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ تو لوں سکھیا کھا جاتے ہیں مگر وہ انہیں تکلیف نہیں دیتا۔ پھر غذائے روحانی سے روح کو قوت ہوگی اور روح کی قوت سے طبیعت کو قوت ہوگی اور قوت طبیعت امراض کو دفع کرے گی۔ اور بالاس ہمارا اگر کوئی مرض پیدا ہوا تو گو اس سے طبعی تکلیف ہو مگر وہ تکلیف اس لئے غیر معتد بہ ہوگی کہ اس سے پریشانی نہ ہوگی اور اصل موذی پریشانی ہے نہ کہ تکلیف پس یہ تکلیف کا معدوم ہوگی۔ ہذا عندنا واللہ اعلم) جب تکلیف غذائے جسمانی سے بچنے کی تدبیر معلوم ہوگئی تو اب یہ معلوم ہونا چاہئے کہ طعام اللہ کیوکر طے۔ سو

اس کی تدبیر یہ ہے کہ غذائے حق سبحانہ کے منتظر رہتے ہوئے روزوں کی تکلیف پر صبر اور ان پر مداومت کرو کیونکہ حق سبحانہ جو کہ حکیم اور حلیم ہیں اپنے عطایا انتظار کی حالت میں دیتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ روٹی کا انتظار پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتا اور اس کو اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی کہ خوراک مقرر سویرے آئے گی یا دیر میں۔ برخلاف بھوکے کے کہ وہ ہر وقت یہی کہتا ہے کہ کھانا کہاں ہے اور بھوک کے سبب وہ ہر دم اس کا منتظر رہتا ہے اس لئے ضرورت ہے بھوک اور روزہ کی۔ تاکہ تم کو خوراک کا انتظار ہو اور وہ غذائے روحانی تم کو طے ورنہ جبکہ تم بھوکے نہ ہو گے اور اس لئے تم کو انتظار ہی نہ ہوگا تو وہ کثیر المقدار غذا تم کو نہ ملے گی۔ پس تم مردانہ خوان آسمان کے منتظر بنو۔ اور روزہ پر مداومت کر کے بھوکے رہو کیونکہ ہر بھوکے کو انجام کار غذا مل جاتی ہے اور آفتاب دولت اس پر تاباں ہوتا ہے۔

نیز قاعدہ ہے کہ جب کوئی عالی ہمت مہمان کھانا کم کھاتا ہے تو میزبان اس کے لئے بہتر سے بہتر کھانا لاتا ہے۔ بجز فقیر یا خجل میزبان کے وہ ضرور ایسا نہیں کرتا پس تم غذائے جسمانی سے نفرت پیدا کرو تاکہ تم کو بہتر غذا یعنی غذائے روحانی ملے اور حق سبحانہ کی نسبت جو کہ رازق کریم ہیں۔ مفلسی یا غل کا گمان بدنہ کرو اور تم پہاڑ کی طرح سر اٹھاؤ تاکہ سب سے پہلے آفتاب رحمت کا نور تم پر پڑے کیونکہ پہاڑ کی چوٹی خورشید سحر کی منتظر ہوتی ہے تو سب سے پہلے آفتاب اسی کو اپنے فیض سے بہرہ ور کرتا ہے۔

غرض کہ تم اپنے اندر غذائے روحانی کی طلب اور اس کا انتظار پیدا کرو۔ (فائدہ قولہ کہ ”نہ جس باد تو لجت کند۔ چار بیخ معدہ آخت کند“ کی شرح میں محمد رضا نے کہا ہے حاصل آنکہ ترا غذائے روحانی نہ جس باد تو لجت کند و نہ پائے بند معدہ کشیدن گرداند۔ و معدہ کشیدن در زیر بار طبل شکم و بر آمدن باشد آنھنی اور ولی محمد نے بھی اسی مضمون کو قائم کر رکھا ہے لیکن یہ مضمون ایک حد تک اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ نسخہ کہ نہ جس باد تو لجت بواو عاطفہ ہو اور ہمارے نسخہ میں ایسا نہیں ہے اس لئے ہم نے شرح میں بیت مذکورہ کے مصرع اول کو مضمون بالا سے مرتبط قرار دیا ہے اور مصرع ثانی کو علیحدہ مضمون اور مابعد سے مرتبط ٹھہرایا ہے اور یہی مضمون ہم کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔

فائدہ ۲:۔ قولہ کم خوری خوئے بدوشگی و دق میں ولی محمد نے دق کو مجازاً بمعنی لا غری قرار دیا ہے مگر ہم نے ترک حقیقت کی ضرورت نہیں خیال کی۔

فائدہ ۳:۔ قولہ باش در روزہ شکیباء و مصرع اولیٰ آفتاب دولتی بروئے بتافت پر بادی النظر میں ایک شبہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ترک غذائے جسمانی سے اور بھوکا رہنے سے تو غذائے جسمانی کی خواہش اور اسی کا انتظار بڑھے گا نہ کہ غذائے روحانی کا پھر اس خواہش اور انتظار پر غذائے روحانی کا ترتیب کیونکر ہوگا۔

سوال اس شبہ کا یہ ہے کہ اس ترک اکل کا منشاء غذائے جسمانی سے نفرت اور غذائے روحانی کی رغبت ہے کیونکہ وہ وسیلہ ہے حصول غذائے روحانی کا۔ پس اس سے غذائے جسمانی کا انتظار نہ بڑھے گا بلکہ اس سے غذائے روحانی کی خواہش اور اسی کا انتظار بڑھے گا کیونکہ اختیار وسیلہ میں جس قدر مشقت اور زحمت کا سامنا ہوتا ہے اسی قدر مغلوب کی خواہش اور اس کا اشتیاق اور انتظار بڑھتا ہے مثلاً جب کوئی مسافر کسی مقام کے قصد سے چلتا ہے تو جس قدر سفر کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اسی قدر وصول کی خواہش اور اس کا اشتیاق اور انتظار بڑھتا ہے۔

پس جبکہ آدمی اس غرض سے بھوکا رہے گا کہ شوکت و صولت نفس ٹوٹے اور ہم میں غذائے روحانی کی قابلیت و استعداد قریب پیدا ہو اور اس طرح ہم کو غذائے روحانی مل جائے تو جس قدر بھوک سے اسے تکلیف ہو گی اسی قدر اس کی یہ خواہش بڑھے گی اور اتنا ہی غذائے روحانی کا انتظار بڑھے گا۔ فائدہ نفع الاشکال۔

در جواب آں مغفل کہ گفتہ است کہ خوش بودے ایں جہاں اگر مرگ نبودے و خوش بودے ملک دنیا اگر زوالش نبودے و علیٰ ہذہ الوتیرۃ من الفشارات

اس بیوقوف کا جواب جس نے کہا ہے کہ یہ جہاں کیا ہی اچھا ہوتا اگر موت نہ ہوتی اور دنیا کی سلطنت اچھی ہوتی اگر اس کا زوال نہ ہوتا اور اسی طرح کی بکواسیں

آں کے میگفت خوش بودے جہاں	گر نبودے پائے مرگ اندر میاں
ایک شخص کہتا تھا دنیا اچھی ہوتی	اگر موت کا پاؤں درمیان میں نہ ہوتا
آں دگر گفت ار نبودے مرگ پیچ	کہ نیر زیدے جہاں پیچ پیچ
دوسرے شخص نے کہا اگر موت بالکل نہ ہوتی	تو ہر پیچ دنیا ایک بچے کی نہ ہوتی

خرمنے بودے بدشت افراشته	مہل و ناکوفتہ بگذاشته
جنگل میں ابھرا ہوا ایک کھلیاں ہوتا	بیکار بھیر گمہائے ہوئے چھوڑا ہوا
مرگ را تو زندگی پنداشتی	تخم را در شوره خاکے کاشتی
تو نے موت کو زندگی سمجھا	ج کو بذر زمیں میں ب دیا
عقل کا ذب ہست خود معکوس ہیں	زندگی را مرگ بیند آں غیبیں
جہنمی عقل خود الٹا دیکھنے والی ہے	ہاں زندگی کو موت سمجھتی ہے
اے خدا بنمائی تو ہر چیز را	آنچنانکہ ہست در خدمہ سرا
اے خدا تو ہر چیز کو دکھا دے	جس طرح کہ وہ دھوکے کے گھر میں ہے
پاچ مردہ نیست پر حسرت زمرگ	حسرتش آنست کش کم بود برگ
کوئی مرنے والا موت پر حسرت سے پر نہیں ہے	اس کی یہ حسرت ہے کہ اس کا گوشہ کم ہے
ورنہ از چاہے بصرہ اوفتاد	در میان دولت و عیش و گشاد
ورنہ وہ کنویں سے جھل میں آ گیا	دولت اور عیش اور خوشی میں
زیں مقام ماتم و تنگیں مناخ	نقل افتادش بصرہ اے فراخ
اس گم کی جگہ اور تنگ بازے سے	وہ وسیع جھل میں جھل ہو گیا
مقعد صدقے نہ ایوان دروغ	بادۂ خاصی نہ مستی ز دروغ
سچائی کا ٹھکانا نہ جھوٹ کا قلعہ	خصوصی شرابا نہ کہ بھابھ کی مستی
مقعد صدق و جلیس حق شدہ	رستہ زیں آب و گل آتشکدہ
سچائی کی مجلس اور اللہ (حق) کا ہم نشین بن گیا	آتشکدہ کے اس آب و گل سے چھوڑا ہوا
ورنہ کردی زندگانی منیر	یکدو دم ماندست مردانہ بمیر
اگر تو نے منور زندگی بسر نہیں کی ہے	ایک دو سالس باقی رہے ہیں مردانہ موت اختیار کر

شرح صلیبی

جب تم کو مضمون بالا سے معلوم ہو گیا کہ دنیا پاچ ہے اور اصل شے آخرت ہے اور انقطاع تعلق دنیا اور موت جسمانیہ پر افسوس نہ ہونا چاہئے۔ تو اب ایک واقعہ سنو۔ جس سے مضمون بالا کا مزید ثبوت ہو وہ یہ کہ ایک شخص کہہ رہا تھا

کہ دنیا بڑے مزے کی چیز ہوتی بشرطیکہ موت کو اس سے تعلق نہ ہوتا چونکہ اس بیان سے حیات جسمانی کی فضیلت اور موت کی برائی ظاہر کی گئی تھی جو کہ خلاف واقع تھی۔ اس لئے دوسرے شخص نے اس کہنے والے کو اس کی غلطی پر متنبہ کیا اور کہا کہ یہ تمہاری غلطی ہے کیونکہ دنیا اور جسمانی زندگی میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ موت ہی کے سبب ہے ورنہ اگر موت بالکل نہ ہوتی تو دنیا کوڑی کے کام کی نہ تھی۔ کیونکہ دنیا میں خیر و شر مخلوط ہیں ان کا امتیاز موت سے ہوگا اور اعمال حسنہ اسی وقت قابل انتفاع ہوں گے جب آدمی مرے گا اور اس عالم سے اس کا تعلق منقطع ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر موت نہ ہوتی اور دنیا میں خلود ہوتا تو اس کی ایسی مثال ہوتی جیسے کھیت میں غلہ کا انبار لگا ہوا ہو اور وہ بے کار اور بے گاہا ہوا ہوتا۔ جس میں گیسوں اور بھوسہ ہر دو مخلوط ہوں اور اس وجہ سے گیسوں کا قابل انتفاع ہوں اس لئے دنیا بالکل لغو اور بیکار شے ہوتی۔ پس ثابت ہوا کہ موت دنیا کے اندر خوبی پیدا کرنے والی ہے نہ کہ اس کے خوبی کو کھونے والی۔ تم جو حیات دنیوی کو جو کہ حقیقت موت ہے زندگی سمجھ رہے ہو۔ یہ ایک فعل عبث اور حرکت لائسنی کرتے ہو اور گویا کہ زمین شور میں بیج بوتے ہو۔ فائدہ:- مرگ راتو زندگی پنداشتی الخ کی تقریروں میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ تم چونکہ حیات جسمانی کو جو کہ فی الحقیقت موت ہے زندگی سمجھتے ہو اور اس لئے اس کی بھائی تمنا اور موت سے نفرت کرتے ہو اس لئے لازم ہے کہ جو اعمال تم کرو وہ محض فضول کرتے ہو کیونکہ نتیجہ تو ان کا موت سے ظاہر ہوگا اور موت تم چاہتے نہیں تو ان کا عبث ہونا لازم اس تقدیر پر یہ دوسرا عنوان ہوگا قائل کی تحقیر و تحجیل کا۔ ہذا ہوا لا وجہ عندی واللہ اعلم بالصواب

یہاں تک اس مضمون کو ختم کر کے مولانا فرماتے ہیں کہ اس قائل کو حقیقی عقل حاصل نہیں جو اشیاء کو علی ماہی علیہ دکھلاتے تھے بلکہ اس کو عقل کاذب حاصل ہے یعنی ایک ایسی حس اس کو حاصل ہے جو حقیقت میں عقل نہیں بلکہ عقل کے مشابہ ہے اور عقل کاذب کا خاصہ ہے کہ وہ اشیاء کو الٹی دیکھتے ہیں اس لئے وہ جتلائے خسارہ۔ شخص زندگی کو موت اور موت کو زندگی سمجھتا ہے یہ وجہ ہے اس کے اس غلط خیال کی۔

اس کے بعد مناجات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم کو حقیقی عقل عطا فرما اور اس غریب کے گھر دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو ایسا دکھا جیسے کہ وہ واقع میں ہے تاکہ ہم اس شخص کی طرح غلطی میں پڑ کر خسارہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مناجات سے فارغ ہو کر پھر مضمون سابق کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ اگر واقع میں موت حیات ہے اور حیات موت تو مردوں کو زندگی کی حسرت کیوں ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں کو زندگی کی حسرت موت کے سبب نہ ہوگی اور اس کا منشاء یہ نہ ہوگا کہ موت بری شے ہے اور زندگی اچھی چیز بلکہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مرنے کے بعد اسے موت کی خوبی ظاہر ہوگی اور اس کے اعلیٰ ثمرات کا حصول اعمال حسنہ پر موقوف ہوگا۔ پس اس کو اپنے اعمال کی کمی پر افسوس ہوگا اور وہ کہے گا کہ اگر کچھ اور دنوں زندہ رہتے تو ہمیں مرکز زیادہ فائدہ ہوتا۔ لیکن گریہ افسوس نہ ہو تو صرف حیات جسمانی کے زوال اور دنیا کے چھوٹنے کا کچھ بھی غم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو کونہیں سے نکل کر لوق دوق میدان میں دولت اور عیش اور خوشی میں پہنچا ہے اور تو مقام رنج و غم اور جائے تنگ سے ایک وسیع جنگل میں منتقل ہوا ہے جو کہ اس کا اصلی اور باقی رہنے والا ٹھکانہ ہے اور دنیا کی طرح جھوٹا گھر نہیں ہے اور جو کہ اصلی شراب کی طرح مستی واقعہ رکھتا ہے اور مٹی کی طرح اس کی مستی بے حقیقت نہیں

اور وہ تو اصلی اور واقعی مقام میں خدا کا مقرب ہے اور اس آب و گل (عالم ناسوت) سے جس کو گل آلام و تکالیف ہونے کی وجہ سے آتش کدہ کہنا مناسب ہے۔ جھوٹا ہے پھر اسے جینے کی حسرت اور موت کا رنج کیونکر ہو سکتا ہے۔

پس تم کو دنیا پر خاک ڈال کر اپنی آخرت سنوارنا چاہئے۔ اگر تم اب تک دنیا میں اعلیٰ درجہ کی زندگی نہیں جئے ہو تو خیر کچھ سانس باقی رہ گئے ہیں انہی میں اپنی حالت درست کر لو۔ اور اہل اللہ کی موت مردو حق سبحانہ کی رحمت بہت وسیع ہے وہ اس حالت میں بھی تم پر رحمت کریں گے۔ پس تم کو مایوس نہ ہونا چاہئے اور اس لئے رحمت کا امیدوار رہنا چاہئے اس وقت تم کو ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے حق سبحانہ کی رحمت کی وسعت اور امید رحمت کی فضیلت ظاہر ہوگی۔ سنو۔

فیما یرجیٰ من رحمة اللہ تعالیٰ معطی النعم قبل استحقاقها و هو الذی

ینزل الغیث من بعد ما قنطروا و رب بعد یورث قرباً و رب معصیة میمونة و

رب سعادة تاتی من حیث یرجیٰ النعم لیعلم ان اللہ یبدل سیناتہم حسنات

اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے بیان میں جو استحقاق سے پہلے ہی نعمتیں عطا کرتا ہے وہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے لوگوں کی مایوسی کے بعد اور بہت سی دوریاں ہیں جو قرب پیدا کر دیتی ہیں اور بہت سے گناہ ہیں جو مبارک ہیں اور بہت سی سعادتیں ہیں جو اس جگہ سے حاصل ہو جاتی ہیں جہاں سے عتاب کی توقع ہوتی ہے تاکہ وہ جان لے بیشک اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدلہ دیتا ہے

در حدیث آمد کہ روز رستخیز	امر آید ہر یکے تن را کہ خیز
حدیث (شریف) میں آیا ہے کہ قیامت کے دن	ہر جسم کو علم ہوگا کہ اٹھ
فتح صور امرست از یزدان پاک	کہ برآرید اے ذرائر مرز خاک
صور کا بھٹا خدائے پاک کا حکم ہے	کہ اے چوہنما! مٹی سے سر اٹھاؤ
باز آید جان ہر یک در بدن	ہیچو وقت صبح ہوش آید بتن
ہر ایک جان بدن میں واپس آ جائے گی	جس طرح صبح کے وقت جسم کو ہوش آ جاتا ہے
جان تن خود را شناسد وقت روز	در لباس خود درآید با فروز
دن کے وقت روح اپنے جسم کو پہچان لیتی ہے	روغن کے ساتھ اپنے لباس میں آ جائے گی
جسم خود شناسد و دروے رود	جان زرگر سوئے درزی کے رود
اپنے جسم کو پہچان لیتی ہے اور اس میں چلی جاتی ہے	سوداگر کی روح درزی کی جانب کب جاتی ہے؟
جان عالم سوئے عالم میرود	روح ظالم سوئے ظالم میرود
عالم کی روح عالم کی جانب جاتی ہے	ظالم کی روح ظالم کی جانب جاتی ہے

کہ شناسا کرد شاں علم الہ	چونکہ برہ و میش وقت صبحگاہ
کیونکہ ان کو علم خداوندی نے شناسا بنا دیا ہے	جس طرح کہ بھیڑ کا بچہ اور بھیڑیہ کے وقت
پائے کفش خود شناسد در ظلم	چوں نداند جان تن خود اے صنم
اندھیروں میں پاؤں اپنے جوتے کو پہچان لیتا ہے	اے صنم! روح اپنے جسم کو کیوں نہ پہچانے گی؟
صبح حشر کو چک است اے مستحیر	حشر اکبر را قیاس ازوے بگیر
اے بناؤ کے طالب! صبح چھوٹی قیامت ہے	بڑی قیامت کو اس پر قیاس کر لے
آنچناں کہ جاں پر دسوائے طیس	نامہ پرداز یسارو از یمیں
جس طرح روح (جسم کی) سٹی کی طرف پرواز کرتی ہے	اعمال نامہ ہائیں اور دائیں جانب سے پرواز کرے گا
در کفش بنہند نامہ بخل و جود	فسق و تقویٰ آنچہ وے خو کردہ بود
اس کے ہاتھ میں دیس کے بخل اور سخاوت کا اعمال نامہ	بدکاری اور تقویٰ جس کی اس کو عادت تھی
چوں شود بیدار از خواب او سحر	باز آید سوائے او آں خیر و شر
جب وہ صبح کے وقت بیدار ہو گا	وہ بھلا اور برا اس کی جانب واپس آ جائے گا
گر ریاضت دادہ باشد خوائے خویش	وقت بیداری ہماں آید بہ پیش
اگر اس نے اپنی عادت کی اصلاح کر لی ہوگی	بیداری کے وقت وہی سامنے آئے گی
ور بد اودی خام وزشت و در ضلال	چوں عزا نامہ سیہ یا بد شمال
اگر وہ کل کچا اور بھرا اور گمراہی میں تھا	تو اس کا بائیں ہاتھ تھوڑے نامہ جیسا (سیاہ) اعمال نامہ پائے گا
ور بد اودی پاک و بالتقویٰ و دیں	چوں شود بیدار یا بد در یمیں
اور اگر وہ کل پاک اور سچی اور دیندار تھا	جب بیدار ہوگا دائیں ہاتھ میں پائے گا
ہست مارا خواب و بیداری ما	بر نشان مرگ و محشر دو گوا
ہمارا سوتا اور جاگتا ہمارے لئے	دو گواہ ہیں موت اور محشر کی علامت پر
حشر اصغر حشر اکبر را نمود	مرگ اصغر مرگ اکبر را ز دود
چھوٹی قیامت نے بڑی قیامت دکھا دی	چھوٹی موت نے بڑی موت کو مانجھ دیا
لیک ایں نامہ خیالست و نہاں	واں شود در حشر اکبر بس عیاں
لیکن یہ اعمال نامہ خیال اور پوشیدہ ہے	اور وہ بڑی قیامت میں واضح ہو گا

ایں خیال اینجا نہاں پیدا اثر	زیں خیال آنجا برویاند صور
یہ خیال یہاں چھپا ہوا ہے اثر پیدا ہو گا	اس خیال سے اس جگہ صورخی آئیں گی
درمہندس میں خیال خانہ	دردش چوں در زمینے دانہ
انجھ میں کسی کمر کا تصور دیکھ	اس کے دل میں اس طرح ہے جیسے زمین میں دانہ
آں خیال از اندروں آید بروں	چوں زمیں کہ زاید از تخم دروں
وہ خیال اندر سے باہر آ جائے گا	جس طرح زمین اندر کے بیج اگا دیتی ہے
ہر خیالے کو کند در دل وطن	روز محشر صورتے خواہد شدن
جو خیال دل میں وطن بناتا ہے	قیامت کے دن ایک صورت بنے گا
چوں خیالے آں مہندس در ضمیر	چوں نبات اندر زمین دانہ گیر
جیسا کہ اس انجھ کے دل کا خیال	جس طرح کہ دانہ قبول کرنے والی زمین میں پودا
مخلصم زیں ہر دو محشر قصہ ایست	مومنناں را در بیانش حصہ ایست
ان دونوں محشروں (کے جان) میں میرا قصہ (گوئی) ہے	مومنوں کے لئے ایسے بیان میں ایک حصہ ہے
چوں برآید آفتاب رستخیز	برچہند از خاک خوب و زشت نیز
جب قیامت کے دن سورج طلوع کرے گا	اچھے اور برے بھی مٹی سے اٹھ کھڑے ہوں گے
سوئے دیوان قضا پویاں شوند	نقد نیک و بد بکورہ در روند
فیصلہ کی بجبری کی طرف دوڑیں گے	نیک اور بد کی نقدی یعنی میں چلی جائے گی
نقد نیکو شادمان و ناز ناز	نقد قلب اندر زحیر و در گداز
نیک کی نقدی خوش اور پرناز ہو گی	کھوٹی نقدی بچ و تاب اور گھٹلے میں ہو گی
لحظہ لحظہ امتحانہا می رسد	سر دلہامی نماید در جسد
دم بدم امتحانات ہوں گے	دلوں کا راز جسم میں نمایاں ہو جائے گا
چوں ز قندیل آب و روغن گشتہ فاش	یا چو خاکے کہ بروید سبز ہاش
جس طرح لائیں سے تل اور پانی واضح ہو جاتا ہے	یا وہ زمین جو سبزے اگا دیتی ہے
از پیاز و زعفران و کوکنار	سبزی پیدا کند دشت بہار
پیاز اور زعفران اور کوکنار	(سوم) بہار کا جنگل سبزی اگا دیتا ہے

آں کے سرسبز نحن الممتقون	واں دگر ہم چوں بنفشہ سرنگوں
ایک سرسبز ہوگا (کیونکہ وہ) ہم پر ہرگز گار ہیں (میں ہے)	دوسرا بھی بنفشہ کی طرح سر جھکائے ہوگا
چشمہا بیروں جمیدہ از خطر	گشتہ وہ چشمہ زہیم مستقر
خطرے سے آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی	نکھانے کے ذریعے (آنکھ) اس آنکھیں بنی ہوئی ہوں گی
باز ماندہ دیدہا در انتظار	تا کہ نامہ ناید از سوئے یسار
انتظار میں آنکھیں پہنی رہ جائیں گی	تا کہ اعلان نامہ بائیں جانب سے نہ آ جائے
چشم گرداں سوئے چپ و سوئے راست	زانکہ نبود بخت نامہ راست کاست
آنکھیں بائیں جانب اور دائیں گھومتی ہوں گی	اس لئے کہ دائیں اعلان نامہ کا نصیب نہ تھا ہوا نہ ہو
چشم گرداں سوئے راست و سوئے چپ	زانکہ نبود بخت نامہ راست زپ
آنکھیں دائیں جانب اور بائیں جانب گھومتی ہوں گی	تا کہ دائیں اعلان نامہ کا نصیب دایاں نہ ہو
نامہ آید بدست بندہ	سرسیہ از جرم و فسق آگندہ
ایک بندہ کے ہاتھ میں اعلان نامہ آئے گا	جو جرموں سے کالا اور فسق سے پر ہوگا
اندر و یک خیر و یک توفیق نے	جز کہ آزار دل صدیق نے
اس میں ایک بھلائی اور ایک توفیق نہ ہوگی	سوائے بچے بندے کی دل آزادی کے کچھ نہ ہوگا
پر ز سرتا پائے زشتی و گناہ	تبخر و خنک زدن بر اہل راہ
شروع سے آخر تک برائی اور گناہ سے گھرا ہوا	راہ (طریق) کے اہل کا مذاق اڑانے اور تالیاں پیچنے سے
آں دغل کاری و دزدیہائے او	واں چو فرعونان انا و انائے او
اس کی مکاری اور چوریوں سے	اس کی فرعونوں کی سی امانیت اور عجز سے
چوں بخواند نامہ خود آں ثقیل	داند او کہ سوئے زنداں شد رحیل
جب وہ پوچھ لے اعلان نامہ کو پڑھے گا	”جان جائے گا“ کہ قید خانہ کی جانب کوچ ہوا
پس رواں گردد چو دزدان سوئے دار	جرم پیدا بستہ راہ اعذار
تو وہ لاکھوں کی طرح سولی کی جانب روانہ ہو جائے گا	تصور نکلا ہوا اور معذرت کی راہ بند ہو گی
آں ہزاراں حجت و گفتار بد	بردہائش گشتہ چوں مسمار بد
”ہزاروں دلیلیں اور برے قول	بڑی کھیل کی طرح اس کے منہ پر بن گئے

رخت دزدی در تن و در خانہ اش	گشتہ پیدا گم شدہ افسانہ اش
چوری کا سامان بدن پر اور اس کے گھر میں	کل مہیا اس کا قصہ ختم ہو مہیا
بس رواں گرد و بزنندان سعیر	کہ نباشد خار را ز آتش گزیر
تو وہ دوزخ کے قید خانہ کی جانب روانہ ہو گا	کیونکہ کانٹے کے لئے آگ کے سوا چارہ نہیں
چوں موکل آں ملائک پیش و پس	بودہ پنہاں گشتہ پیدا چوں عس
لڑتے سپاہی کی طرح آگے اور پیچھے	جیسے ہوئے تھے کوتوال کی طرح ظاہر ہو گئے
میسرندش میسپارندش بہ نیش	کہ بروائے سگ بگہد انہائے خویش
اس کو لے جائیں گے اس کو عذاب کے پیر کر دیں گے	کہ اے کتے! اپنے پانٹوں میں جا
میکشد پابر سر ہر راہ او	تا بود کہ بر جہد زان چاہ او
وہ ہر راستہ پر پاؤں کھینچتا ہے	شاید کہ وہ اس کوئی سے کور بھاگے
منتظر می ایستہ تن میزند	بر امیدے روئے واپس می کند
انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے چپ سادہ لپٹا ہے	کسی امید پر مڑ کر دیکھتا ہے
اشک میبارد چو باران خزاں	خشک امیدے چہ دارد او جز آں
(موسم) خزاں کی بارش جیسے آنسو بہاتا ہے	وہ سوائے اس کے اور کیا خشک امید رکھتا ہے؟
ہر زمانے روئے واپس میکند	رو بدرگاہ مقدس میکند
وہ ہر وقت مڑ کر دیکھتا ہے	دنگاہ مقدس کی طرف رجوع کرتا ہے
پس زحق امر آید از اقلیم نور	کہ بگوئیدش کہ اے بطل عور
نور کے عالم سے اللہ کی جانب سے حکم آئے گا	اس سے کہہ دو کہ اے جھوٹے بھٹکا!
انتظار جمیستی اے کان شر	رو چہ واپس میکنی اے خیرہ سر
اے شر کی کان! کاہے کا انتظار ہے؟	اے بے ہودا! مڑ کر کیوں دیکھتا ہے؟
نامہات آنست کت آمد بدست	اے خدا آزار و اے شیطان پرست
تیرا وہی اعلان نامہ ہے جو تیرے ہاتھ میں آ گیا	اے خدا دشمن! اور اے شیطان کے پیاری!
چوں بدیدی نامہ کردار خویش	چہ نگری پس ہیں جزای کار خویش
جبکہ تو نے اپنے عمل کا اعلان نامہ دیکھ لیا	پیچھے کیا دیکھتا ہے؟ اپنے کام کی جزا دیکھ

بہیدہ چھول مولے میزنی	در چنیں چہ کو امید روشنی
کیوں بیہودہ ہل ملول کرتا ہے	ایسے کنویں میں روشنی کی کیا امید ہے؟
نے ترا از روئے ظاہر طاعت	نے ترا در سرو باطن نیچے
نہ تیرے پاس ظاہر کے اعتبار سے کوئی عبادت ہے	نہ تیرے پاس پوشیدہ اور مجھ ہی کوئی نیت ہے
نے ترا در شب مناجات و قیام	نے ترا در روز پرہیز و صیام
نہ تیرے پاس رات کی سرگوشی اور کھڑا رہنا ہے	نہ تیرے پاس دن کی پرہیزگاری اور روزہ رکھنا ہے
نے ترا حفظ زباں ز آزار کس	نے نظر کردن عبرت پیش و پس
نہ تیرے پاس کسی کو ستانے سے زبان کو محفوظ رکھنا ہے	نہ عبرت کے لئے آگے اور پیچھے دیکھنا ہے
پیش چہ بود یاد مرگ و نزع خویش	پس چہ باشد مردن یا راز ز پیش
"آگے" کیا ہوتا ہے؟ موت اور اپنی جان کنی	"پچھے" کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے دوستوں کا مرنا
نے ترا بر ظلم توبہ پر خروش	اے دعا گندم نمائے و جو فروش
نہ تیرے پاس ظلم سے آہ بھری توبہ ہے	اے دعا (باز) گندم دکھانے والے اور جو بیچنے والے
چوں ترازوئے تو کثر بود و دعا	راست چوں جوئی ترازوئے جزا
جبکہ "تیری ترازو" کج اور پر (دعا) نمی	تو جزاء کی گنج ترازو کو تو کیوں تلاش کرتا ہے؟
چونکہ پائے چپ بدی در غدر و کاست	نامہ چوں آید ترا در دست راست
جبکہ تو غداری اور گھٹانے میں بایاں پاؤں بنا ہوا ہے	تو اعلان نامہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیسے آئے گا؟
چوں جزا سایہ است اے قد تو خم	سایہ تو کج فتد در پیش ہم
اے بڑے قد والے! جبکہ جزا تیرا سایہ ہے	مانے تیرا سایہ بھی کج فتد ہوتا ہے گا
زیں قبل آید خطابات درشت	کہ شود کہ را از اں ہم کو ز پشت
اس طرح کے سخت خطابات آنہیں گے	کہ اس سے پہاڑ بھی کھڑا ہو جائے گا
بندہ گوید آنچه فرمودی بیاں	صد چنانم صد چنانم صد چناناں
بندہ کہے گا جو کچھ آپ نے بیان فرمایا	میں اس سے سو گنا ہوں سو گنا ہوں سو گنا ہوں
خود تو پوشیدی ہترہا را بحکم	ورنہ میدانی نصیحتہا بعلم
تو نے خود بردباری سے اس سے بدتر کو پوشیدہ رکھا	اور نہ تو رسوائیوں کو ظلم کے ذریعہ جانتا ہے

لیک بیروں از جہاد و فعل خویش	از ورائے خیر و شر و کفر و کیش
لیکن کوشش اور اپنے فعل کے علاوہ	بھلائی اور برائی اور کفر و مذہب کے علاوہ
وز نیاز عاجزانہ خویشتن	وز خیال و وہم من یا صد چومن
اپنی عاجزانہ نیاز مندی کے (علاوہ)	اپنے یا اپنے جیسے پیگروں کے خیال اور وہم کے (علاوہ)
بودم امیدے محض لطف تو	از ورائے راست باشی یا عتو
مجھے تیری مہمانی سے امید تھی	صحیح زندگی یا سرکشی کے علاوہ
بخشش محض ز لطف بے عوض	بودم امید اے کریم بے غرض
بغیر بدلے کے مہمانی سے خالص بخشش	اے بے غرض تھی! مجھے امید تھی
روپس کردم بداں محض کرم	سوئے فعل خویشتن می ننگرم
میں اس خالص کرم کی طرف واپس	میں اپنے عمل کو نہیں دیکھ رہا ہوں
سوئے آں امید کردم روئے خویش	کہ وجودم دادہ از پیش بیش
اس کرم کی جانب میں نے اپنا چہرہ کیا ہے	کہ تو نے مجھے پہلے وجود سے زیادہ وجود عطا کیا
خلعتے ہستی بدادی راںگاں	من ہمیشہ معتمد بودم براں
تو نے ہستی وجود کا لباس عطا کیا	میں ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھتا تھا
چوں شمارد جرم خود راؤ خطا	محض بخشش در آید در عطا
جب وہ اپنے جرم اور خطا گنائے گا	خالص بخشش عطا میں لگ جائے گی
کائے ملائک باز آریدش بما	کہ بدستش چشم و دل سوئے رجا
کہ اے فرشتو! اس کو ہمارے پاس واپس لے آؤ	کیونکہ اس کی آنکھ اور دل امیدوار (عطا) ہیں
لا ابالی وار آزاوش کنیم	واں خطا ہارا ہمہ خط برزیم
بے پروائی سے ہم اس کو آزاد کر دیں گے	اور ان سب خطاؤں پر قلم پھیر دیں گے
لا ابالی مر کسے باشد مباح	کش زیاں نبود ز جرم و از صلاح
بے پروائی اس کے لئے مناسب ہے	جس کو نیکی اور برائی سے کوئی نقصان نہ پہنچے
آتش خوش بر فروزیم از کرم	تا نماند جرم و ذلت بیش و کم
ہم کرم سے ایک ابھی آگ روشن کریں گے	تاکہ جرم اور لغزش نہ تھوڑی رہے نہ زیادہ

آتش کز شعلہ اش کمتر شرار	می سوزد جرم و جبر و اختیار
وہ آگ جس کے شعلے کی چھٹی سی چکاری	خطا اور جبر اور اختیار کو جلا ڈالے
شعلہ در بنگاہ انسانی بزیم	خار را گلزار روحانی کنیم
ہم انسانی خیمہ گاہ میں آگ لگا دیں گے	کانٹے کو روحانی جہنم بنا دیں گے
ما فرستادیم از چرخ نهم	کیمیای صلح لکم اعمالکم
ہم نے نویں آسمان سے بھیجی ہے	"وہ تہادے لئے تہادے اعمال کی اصلاح کرتا ہے" کی کیا
خود چہ باشد پیش نور مستقر	کر و فر اختیار بوالبشر
مستقل نور کے سامنے خود کیا ہے؟	ابوالبشر کے اختیار کی شان و شوکت
گوشت پارہ آلت گویائے او	پسہ پارہ منظر بینائے او
گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے بولنے کا آلہ ہے	چہل کا ٹکڑا اس کے دیکھنے کا آلہ ہے
سمع او آں دو پارہ استخوان	مدرکش دو قطرہ خون یعنی جنان
بڑی کے دو ٹکڑے اس کے سننے کا آلہ ہیں	خون کے دو قطرے یعنی دل اس کے غم کا آلہ ہیں
کرکی و از قدر آگندہ	طمطراقے در جہاں افگندہ
تو مگدگی سے بھرا ہوا ایک کیرا ہے	تو نے دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے
از منی بودی منی را واگزار	اے ایاز آں پوستیں را یاد دار
تو منی سے پیدا ہوا تھا خوری کو چھوڑ	اے ایاز! اس پوستیں کو یاد رکھ

شرح حبیبی

حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں ہر جسم کو حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اٹھو اور محاسبہ کے لئے تیار ہو یعنی بروز قیامت نفع صور ہوگا جس سے مردے اٹھیں گے اور یہ نفع صور میں خدا کا حکم ہے کہ اے منتشر ذرا تم جمع ہو کر اپنی قبروں سے اٹھو۔ خیر تو اس وقت ہر ایک کی جان اپنے قالب میں چلی جائے گی اور یوں چلی جائے گی جیسے صبح کے وقت جسم میں ہوش آجاتا ہے جو کہ نیند کے سبب اس سے دور ہو گیا تھا۔

دیکھو جب دن ہوتا ہے تو جان اپنے جسم کو پہچان لیتی ہے اور اس میں چلی جاتی ہے وہ اپنے جسم کو پہچانتی اور اسی میں جاتی ہے نہ کہ دوسرے میں۔ چنانچہ سنار کی جان درزی کے قالب میں نہیں جاتی اور عالم کی جان عالم ہی کے جسم میں جاتی ہے اور ظالم کی روح ظالم ہی کے قالب میں جاتی ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ کو ہر جسم اور ہر روح کا علم

ہے اور اس نے اپنے علم سے ارواح کو بھی حصہ دیا ہے اور ان کو ان کے اجسام سے واقف کر دیا ہے۔

اس لئے روح اور قالب کی ایسی مثال ہوگئی ہے جیسے بھیڑ کا بچہ اور بھیڑ کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر بچہ اپنی ہی ماں کی طرف دوڑتا ہے دوسری بھیڑ کی طرف نہیں جاتا۔ اسی گھپ اندھیرے میں پاؤں اپنے جوتے کو پہچان لیتا ہے تو روح اپنے جسم کو کیوں نہ پہچانے گی خود پہچانے گی۔ پس تم کو حشر اجساد پر کوئی اشکال نہ ہونا چاہئے کیونکہ دنیا میں اس کے نظائر مشاہد ہیں چنانچہ صبح جس کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں قیامت صغریٰ ہے۔ پس قیامت کو بھی یوں ہی سمجھنا چاہئے اور جاننا چاہئے کہ جس طرح ہم اپنی خواب گاہوں سے اٹھتے ہیں یوں ہی قبروں سے اٹھیں گے اور جس طرح صبح کے وقت ہماری ارواح پر اجسام ملتے نہیں ہوتیں یوں ہی قیامت میں بھی ملتے نہیں ہوں گی۔

القہصہ قیامت ہوگی اور مردوں کی ارواح اپنے اپنے جسم میں جائیں گی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جوں ہی آدمی کی روح اپنے قالب میں آئے گی اس کا نامہ اعمال بائیں جانب سے یا دائیں جانب سے اڑ کر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور نکل یا سخاوت فتن یا پرہیزگاری۔ غرض کہ جو کچھ بھی وہ دنیا میں کرتا تھا اس کی مکمل اور مفصل فہرست اس کے ہاتھ میں دیدی جائے گی۔ اور یہ امر بھی ناقابل استبعاد و انکار ہے کیونکہ اس کے نظائر بھی دنیا میں مشاہد ہیں۔

دیکھو جب آدمی صبح کو سونے سے اٹھتا ہے تو اس کی بھلائی برائی اس کے سامنے آ جاتی ہے مثلاً اگر وہ ریاضت کا خوگر تھا تو بیداری کے وقت ریاضت کو اپنے سامنے پاتا ہے اور اگر ناقص اور برا اور مبتلائے گمراہی تھا تو ماتم کی طرح سیاہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے اور اگر وہ پاک اور متقی اور دیندار تھا تو جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پاتا ہے۔ القہصہ آدمی جس بات کا عادی ہوتا ہے جب سو کر اٹھتا ہے تو اسی بات کا خیال اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور یہ گویا کہ اس کا نامہ اعمال ہے جو اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں آیا ہے۔ پس ہماری نیند اور ہماری بیداری۔ موت اور قیامت کے دو گواہ ہیں اور حشر اصغر یعنی بیداری۔ حشر اکبر یعنی قیامت کو ظاہر کرتا ہے اور مرگ اصغر یعنی نیند۔ مرگ اکبر۔ یعنی موت کو ظاہر کرتی ہے یہ سب کچھ ہے۔

لیکن یہ واضح رہے کہ اشیاء مذکورہ بالا امثال نہیں ہیں بلکہ مثالیں ہیں یعنی ان میں مماثلت و مشابہت تام نہیں بلکہ فی الجملہ مماثلت و مشابہت ہے۔ اس لئے کہ نامہ اعمال جو قیامت میں ہاتھ میں آئے گا۔ اس کی نظیر میں ہم نے وہ نامہ اعمال پیش کیا ہے جو بیداری کے وقت میں آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے مگر دونوں یکساں نہیں ہیں بلکہ ان میں بہت بڑا فرق ہے چنانچہ بیداری کے وقت جو نامہ اعمال ہاتھ میں آتا ہے وہ محض خیال اور مخفی ہوتا ہے۔ اور قیامت میں جو نامہ اعمال ہاتھ میں آئے گا وہ وہاں خوب ظاہر ہوگا کیونکہ جو خیال یہاں اپنی ذات سے مخفی اور اپنے اثر کے ذریعہ سے ظاہر ہے اس خیال سے وہاں صور جو ہر یہ پیدا ہو جائیں گے۔ خیال کا صورت جو ہر یہ بن جاتا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ انجینئر کے اندر عمارت کا خیال دیکھ لو جو کہ اس کے دل میں یوں چھپا ہوتا ہے جیسے زمین میں دانہ کہ وہ خیال اندر سے یوں باہر آتا ہے جیسے زمین اندروں دانہ سے گھاس اگاتی ہے اور اس طرح ایک خیالی صورت جو ہر یہ بن جاتا ہے۔ پس اسی طرح سمجھ لو کہ جو خیال آدمی کے دل میں گھر کرتا ہے قیامت میں وہ صورت جو ہر یہ بن جائے گا۔ جس طرح کہ انجینئر کا دل خیال وجود خارجی اختیار کرنے کی صورت میں صورت جو ہر یہ ہو جاتا ہے یا جیسا کہ بیج قبول کرنے والی زمین میں نبات دانہ سے پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر دو محشر کی تحقیق ختم ہوئی اور میرا مقصود ان

دونوں محشر کی تفصیل سے تذکرہ و پند تھا۔ مسلمانوں کو ان کی تفصیل سے کوئی حصہ ضرور ملے گا اور ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اب ہم پھر حصہ کی طرف مود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس وقت آفتاب محشر طلوع ہوگا تو اس وقت اچھے برے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور عدالت محشر کی طرف دوڑیں گے اور اس طرح گویا کہ کھر اور کھونا سونا دونوں بھٹی میں جاویں گے اور دم بدم ان کا امتحان ہو رہا ہوگا اور قلوب کی حالت جسم میں تو یوں چمکتی ہوگی جیسے کہ قندیل میں سے پانی کا پانی ہونا اور تیل کا تیل ہونا ظاہر ہو۔ یا خاک سے سبزہ اگے ہوں اور صحرائے بہار پیاز اور زعفران اور پوست وغیرہ سے سرسبز ہو۔ پس ان میں سے کوئی یہ خیال کر لے کہ ہم متقی ہیں آج ہم کو کچھ خوف اور غم نہیں خوش و خرم ہوں گے اور کچھ بغش کی طرح ندامت سے سر جھکائے ہوں گے اور مارے خوف سے آنسوؤں کے نالے بہتے ہوں گے اور پائیدار خوف کے سبب سخت انتظار میں ہوں گے۔ ان کی آنکھیں انتظار میں کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی کہ ایسا نہ ہو کہ نامہ اعمال بائیں طرف سے آجائے۔ یہ لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہوں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ صحیح نوشتہ تقدیر میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ (خلاصہ یہ کہ وہ جانتے ہوں گے کہ تقدیر کا لکھا پورا ہوگا اس لئے وہ سخت پریشان ہوں گے کہ دیکھئے کیا ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ حیران و پریشان دائیں بائیں دیکھتے ہوں گے) اسی حالت میں ایک شخص کے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا جس کا دل جراثیم سے سیاہ اور جو کہ فسق و فجور سے لبریز ہوگا اس میں کوئی بھلائی اور کوئی خوبی نہ ہوگی اور اس میں بجز اہل اللہ کے دل کے ستارے یعنی ان کی مخالفت کرنے کے اور کوئی بات نہ ہوگی۔ اور وہ سر سے پاؤں تک برائیوں اور گناہوں یعنی اہل اللہ کا مذاق اڑانے ان پر تالیاں بجانے دغا بازی چوری اور فرعون کی سی خودی وغیرہ سے بھرا ہوگا یہ شخص جب اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو سمجھے گا کہ بس اب جیل خانہ جانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ شخص بحکم الہی دوزخ کی طرف یوں روانہ ہوگا جیسے چور سولی کی طرف جاتے ہیں اس کا جرم ظاہر ہوگا اور معذرت کی راہ مسدود ہوگی اور اس کی وہ ہزاروں محبتیں اور بے ہودہ گفتگوئیں جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا اس کے منہ پر میخ کا کام دیتے ہوں گے۔ اس کو لب کشائی کا موقع نہ دیتے ہوں گی اور چوری کا مال اس کے جسم اور گھر سے برآمد ہو چکا ہوگا۔ یعنی جرم اس پر بخوبی ثابت ہو چکا ہوگا اس لئے اس کا افسانہ بریت و صفائی معدوم ہو چکا ہوگا۔

لہذا وہ جیل خانہ کی طرف روانہ ہو گیا ہوگا کیونکہ وہ کاٹا ہوا اور کاٹا لا محالہ آگ میں جلتا ہے۔ فرشتے سپاہیوں کی طرح اس کے آگے اور پیچھے ہوں گے جو کہ پہلے مخفی تھے اور اب ظاہر ہوں گے۔ جیسے کہ کوتوالی کی حالت ہوتی ہے کہ وہ طریموں کی گرفتاری کے وقت دن چھپتا ہے اور جب وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں تو فوراً بکھل پڑتا ہے۔ الغرض وہ اسے لے جاتے اور تکلیف کے حوالہ کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اوتے اپنے گھد ان کو چل مگر وہ شخص راستہ میں پاؤں ملتا چلتا ہوگا۔ بدیں امید کہ شاید وہ اس کنوئیں (معصیت) سے نکل جائے۔ کسی انتظار میں خاموش کھڑا ہو جائے گا اور کسی توقع پر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے گا۔ اور موسم خزاں کی طرح بے سود آنسو بہاتا ہوگا کیونکہ اس کے پاس بجز خالی جھکی امید کے اور کچھ نہ ہوگا۔ غرض کہ وہ ہر وقت منہ موز کر دیکھتا ہوگا اور درگاہ حق سبحانہ کی طرف منہ کرتا ہو گا۔ پس حق سبحانہ کی طرف سے یعنی اعلیٰ نور سے فرشتوں کا حکم ہوگا تم اس سے کہو کہ او بطل اور کسوت اعمال حسنہ سے نکلے اور برائیوں کی معدن تھے کس بات کا انتظار ہے اور او بے ہودہ تو بار بار پیچھے مڑ کر کیا دیکھتا ہے۔ اے دشمن خدا او مطیع شیطان! تیرا نامہ اعمال تو وہ ہے جو تیرے ہاتھ میں آ چکا ہے اور جس کو تو دیکھ چکا ہے پس جبکہ تو اپنے نامہ اعمال کو

دیکھ چکا ہے جس میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں تو پھر مڑ کر کیا دیکھتا ہے اب تو تجھے اپنا اعمال کا بدلہ دیکھنا چاہئے۔ اور فضول بار بار کیوں بھٹکتا ہے۔ اس کوئیں میں روشنی کی توقع کہاں ہے کیونکہ نہ تو ظاہری ہی تیرے کوئی طاعت ہے اور نہ تیرے باطن میں کسی اچھے کام کا عزم مصمم ہے اور نہ رات میں تو نے مناجات اور قیام کیا ہے اور نہ دن میں معاصی سے پرہیز اور روزے رکھے ہیں اور نہ تو نے اپنے زبان کو لوگوں کی دل آزاری سے روکا ہے اور نہ تو نے آگے پیچھے عبرت سے نظر کی ہے آگے سے کیا مراد ہے اپنی موت کو یاد کرنا اور پیچھے سے کیا مقصود ہے یاروں کا پہلے مرجانا یعنی نہ تو نے کبھی موت کو بطور خود یاد کیا ہے کہ ایک روز ہمیں مرنا ہے اس کے لئے کچھ سامان کرنا چاہئے اور نہ تو نے دوسروں کی موت سے عبرت پکڑی ہے اور نہ تو نے کبھی ظلم سے تضرع و زاری کے ساتھ توبہ کی ہے۔

پس اے دعا باز گندم کا جو فروش جبکہ تیرے ترازوئے عمل میں کچی اور دھوکہ تھا تو تو ترازوئے عوض کو راست کیسے چاہتا ہے اور جبکہ توبہ و فائی اور کی طاعت میں بایاں پاؤں یعنی ناقص تھا۔ تو نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں کیونکر آئے اور تو منصور کیونکر ہو اور جبکہ جزا کو اعمال سے وہی نسبت ہے جو قد کو سایہ سے تو اے میڑھے قد والے اور بد عمل تیرا سایہ تیرے آگے ٹیڑھا ہی پڑے گا اور تجھے جزا اعمال کے موافق ہی ملے گی۔

غرض کہ اسی قسم کے سخت سخت خطاب ہوں گے جس کی ہیبت سے پہاڑ بھی جھک جائے۔ اس کے جواب میں وہ شخص عرض کرے گا کہ جو کچھ ارشاد ہوا ہے میں اس سے بھی سو گنا برا ہوں اور آپ نے اب تک میری برائیوں کو اپنے حلم سے چھپایا تھا۔ ورنہ میرے عیوب کو آپ اپنے علم کامل سے بخوبی جانتے تھے۔ لیکن اے کوشش اور اپنے فعل سے الگ اور اپنی برائی بھلائی اور کفر و ایمان اور اپنے عاجزانہ نیاز اور اپنے بلکہ مجھ سینکڑوں کے وہم و خیال سے باہر۔ مجھے آپ کی عنایت محضہ کی امید تھی خواہ یہ میری امید بجا ہو یا سرکشی۔ اور اے کریم بے عرض مجھے آپ کی بے عوض عنایت سے بخشش محضہ متعین علی العمل کی توقع تھی۔ پس میں اس امید کی طرف رخ کرتا ہوں جو آپ کی اس عنایت سے ناشی ہے کہ آپ نے مبداء مجھے وجود اور خلعت ہستی مفت اور بے عوض عطا فرمائی تھی اور جس پر میں ہمیشہ سے بھروسہ کئے ہوئے تھا۔ غرض کہ جب وہ اپنے جرائم اور خطائیں گنائے گا اور ان کا اعتراف کرے گا تو حق سبحانہ بخشش صرف دینے پر آمادہ ہوں گے اور حکم ہوگا کہ اے فرشتو! اسے ہمارے پاس واپس لے آؤ کیونکہ اس کی آنکھ اور اس کا دل دونوں امید رحمت کی طرف متوجہ تھے ہم اس کو آزادانہ اپنے اختیار شای سے آزاد کرتے ہیں اور اس کے جرائم کو اور جس کو نہ جرم سے ضرر ہو اور نہ صلاح سے فائدہ ایسی کو آزاد کی جائز ہے اور جو کچھ وہ کرے اس کو حق ہے اور ہماری شان یہ ہے لہذا آپ کو آزاد کی جائز ہے اگر ہم ایک سراپا جرم و گناہ کو بالکل معاف کر دیں اور سراپا طاعت کو جہنم میں بھیج دیں تو ہم کو حق ہے اور ہماری یہ فعل بالکل ٹھیک ہے اور مجھ پر کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لایسنل عما بفعل وہم یسنلون ہم اپنے کرم کی آتش کو سو یہاں تک مشتعل کر سکتے ہیں کہ خطا و قصور کا نام و نشان نہ رہے اور ایک قلم سب کو معاف کر سکتے ہیں اور ہم وہ آگ مشتعل کر سکتے ہیں جس کا ادنیٰ شعلہ تمام جرائم اور جبر و اختیار کو بھسم کر دے۔

فائدہ:- جبر سے مراد جرم ناشی از جبر اور اختیار سے مراد جرم ناشی از اختیار ہے۔ اور یہ تشریح ہے جرم کی یعنی ہم تمام جرائم کو معاف کر سکتے ہیں خواہ وہ عقیدہ جبر سے ناشی ہوں یا عقیدہ اختیار سے واللہ اعلم

اور ہم خانہ انسانی میں آگ لگا سکتے ہیں اور خار کو گلزار روحانی بنا سکتے ہیں یعنی ہم آدمی کی قلب ماہیت کر کے اس کی صفات ذمہ کو تبدیل بہ صفات حمیدہ کر سکتے ہیں چنانچہ ہم نے بالائے عرش سے ایک ایسی کیسی بھیجی تھی جو بندوں کے اعمال کے نقصان کی اصلاح کر کے ان کو کامل بنا سکتی تھی۔ اور ہم نے کہہ دیا تھا یا یہا الذین امنوا اتقوا الله وقلوا قولا مسدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ کا ارشاد نہایت بجا ہے اور وہ مالدینا کا یا پلٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نور دائم کے یعنی حق سبحانہ کے سامنے آدمی کے اختیار کی شان و شوکت کیا حیثیت رکھتی ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ جس زبان سے وہ بولتا ہے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس میں گویائی کی قوت حق سبحانہ نے عطا فرمائی ہے اور جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے وہ ایک جربی کا ٹکڑا ہے جس میں دیکھنے کی قوت حق سبحانہ نے رکھی ہے اور جس کان سے وہ سنتا ہے وہ ہڈیوں کے ٹکڑے ہیں جس کی قوت سامعہ حق سبحانہ نے عطا فرمائی ہے اور جس دل سے وہ اور اک کرتا ہے وہ چند خون کے قطرہ ہیں۔ جس میں قوت اور اک حق سبحانہ نے ودیعت رکھی ہے۔ پس وہ جب چاہیں زبان سے قوت گویائی آنکھوں سے قوت بینائی کانوں سے قوت شنوائی دل سے قوت مدر کہ سلب کر سکتے ہیں۔ چلے خاتمہ ہوا اختیار انسانی کا۔ پس جب اختیار انسان حق سبحانہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور آدمی اپنے اختیار اسی سے برلایا بھلا بنتا ہے تو پھر اس کے قلب ماہیت کر دینا اس کے نزدیک کون سی بڑی بات ہے۔

اس مضمون کو ختم کر کے مولانا مضمون ارشادی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے انسان تیری یہ تو حالت ہے کہ تو ایک معمولی کیڑا اور وہ بھی گندگی سے بھرا ہوا ہے مگر تو نے جہاں میں اپنی دھوم مچا رکھی ہے اور تو ایسا بنا ہوا ہے جیسا کہ نعوذ باللہ تو ہی خدا ہے۔

یہ حرکت تیری نہایت نازیبا ہے تو منی سے گندہ اور ناپاک چیز سے پیدا ہوا ہے پس تو خودی کو چھوڑ اور اے ایاز تو اپنا پرانا پوسٹین یاد رکھ یعنی اے انسان تو اپنی حالت سابقہ کو نہ بھول۔ اور حق سبحانہ کے سامنے تذلل اور تمسکین اختیار کر اور خودی و سرکشی کو چھوڑ جو کہ ہمارے قول اے ایاز آن پوسٹین را یاد دار۔ اشارہ تھا ایک قصہ کی طرف اس لئے اب ہم اس قصہ کو بیان کرتے ہیں اور حسب توقع اس سے مفید نتائج بھی استنباط کریں گے اور وہ قصہ سنو۔

قصہ ایاز و حجرہ داشتین او جہت چارق و پوسٹین و گماں بردن خواجہ تاشاں کہ او رادرال حجرہ دافینہ است بسبب محکمی در و گرانہ قفل و رفتن او بدال جا

ایاز اور اس کے چہل اور پوسٹین کے لئے حجرہ رکھنے کا قصہ اور اس کے ساتھیوں کا گمان کرنا کہ اس حجرے میں اس کا خزانہ ہے دروازہ کی مضبوطی اور تالے کے بھاری پن اور اس کے وہاں جانے کی وجہ سے

آں ایاز از زیر کی ایچختہ	پوسٹین و چارقش آویختہ
ایاز ذہانت سے بڑکا ہوا تھا	اس نے اپنی پوسٹین اور چہل لٹا رکھی تھی
میر و دہر روز در حجرہ خلا	چارقت اینست منگر در علا
علیحدہ حجرے میں روزانہ جاتا تھا	تیری یہ چہل ہے بلندی پر نظر نہ کر

شاہ را گفتند او را حجرہ ایست	اندر آنجا زر و سیم و خمرہ ایست
انہوں نے بادشاہ سے کہا اس کا ایک حجرہ ہے	وہاں ۲۳ چاندی اور حکا ہے
راہ می ندد کہے را اندرو	بستہ میدارد ہمیشہ آں در او
وہ اس کے اندر جانے کی کہیں اجازت نہیں دیتا ہے	وہ ہمیشہ اس دروازے کو بند رکھتا ہے
شاہ فرمود اے عجب آں بندہ را	چہ بود پنہان و پوشیدہ ز ما
شاہ نے کہا تعجب ہے اس غلام کا	ہم سے چھپا اور ڈھکا کیا ہو گا؟
پس اشارت کرد میرے را کہ رو	نیم شب بکشائے در در حجرہ شو
پھر اس نے ایک سردار کو اشارہ کیا کہ جا	آدمی رات کو دروازہ کھول 'حجرے' میں چلا جا
ہرچہ یابی مر ترا یغماش کن	سر او را برندیماں فاش کن
تو جو کچھ پائے تیرا ہے اس کو لوٹ لے	اس کے راز کو ساتھیوں پر فاش کر دے
با چنین اکرام و لطف بے عدد	از لیمبی سیم و زر پنہاں کند
ایسے اعزاز اور بے شمار مہربانیوں کے باوجود	کہیں پن سے چاندی اور سونا چھپاتا ہے
میناید او وفا و عشق و جوش	وانگہ او گندم نمائے و جو فروش
وہ وفا اور عشق اور جوش دکھاتا ہے	پھر وہ گیسوں دکھانے والا اور جو بیچنے والا ہے
ہر کہ اندر عشق یا بد زندگی	کفر باشد پیش او جز بندگی
جو شخص عشق میں زندگی مائل کر لے	اس کے نزدیک کفر کے علاوہ کفر ہے
نیم شب آں میر باسی معتمد	در کشاد حجرہ او رائے زد
اس امیر نے آدمی رات کو ہمیں مستند آدمیوں کے ساتھ	اس کے حجرے کو کھولا دے کیا
مشعلہ بر کردہ چندیں پہلواں	جانب حجرہ روانہ شادماں
چند بہادر اور مشعلیں لے گئے ہوئے	خوش خوشی 'حجرے' کی جانب روانہ ہو گئے
کامر سلطانت بر حجرہ زینم	ہر یکے ہمایان زر درکش کنیم
کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ ہم حجرہ لوٹ لیں	ہم میں سے ہر ایک سونے کی چمکی بھل میں ڈالے
آں یکے میگفت ہے چجائے زر	از عقیق و لعل گوی و از گہر
ایک کہتا تھا سونا کیا ہوتا ہے	حقیق اور لعل اور موتی کی بات کر

خاص خاص مخزن سلطان ویست	بلکہ انکوں شاہ را خود جان ویست
وہ شاہی خزانہ کا خاص خاص ہے	بلکہ اب تو وہ خود شاہ کی جان ہے
چہ محل دارد بہ پیش آں عشیق	لعل و یا قوت و زمرد یا عقیق
اس عشق کے آگے کیا وقعت رکھتا ہے؟	لعل اور یاقوت اور زمرد یا عقیق
شاہ را بروے نبودے بدگماں	تسخرے میکرد بہر امتحاں
بادشاہ کو اس پر بدگمانی نہ تھی	وہ آزمائش کے لئے مذاق کر رہا تھا
پاک میداشتش از ہر غش و غل	باز از ہمیش ہی لرزید دل
وہ اس کو ہر کوٹ اور فریب سے پاک سمجھتا تھا	پھر دہم سے اس کا دل لرزتا تھا
کہ مبادا کایں بود خستہ شود	من نخواہم کہ برو نخلت رود
کہ "خدا خواستہ" رنجیدہ ہو	میں خواہاں نہیں ہوں کہ اس کو شرمندگی ہو
ایں نہ کرد است او گر کرد اور و است	ہرچہ خواہد گو بہکن محبوب ماست
اس نے یہ نہ کیا ہوگا اور اگر کیا ہے تو جائز ہے	کہہ دے وہ جو چاہے کرنے ہمارا پیارا ہے
ہرچہ محبوبم کند من کردہ ام	او منم من اوچہ گر در پردہ ام
میرا پیارا جو کرنے وہ میں نے کیا ہے	وہ میں ہوں میں وہ "اگرچہ میں پردے میں ہوں
باز گفتے دور از ایں خوئے و خصال	اتچہنیں تخلیط تراژست و خیال
پھر کہتا اس خلعت دور عادت سے بید ہے	اس طرح کی گزیر بکواس اور دہم ہے
از ایاز ایں خود محال ست و بعید	کو یکے دریا ست قعرش نا پدید
ایاز سے یہ خود ناممکن اور بعید ہے	کیونکہ وہ ایک ایسا دریا ہے جس کی قہار نہیں ہے
ہفت دریا اندر و یک قطرہ	جملہ ہستیا ز مہرش ذرہ
ساتوں سمندر اس کے اندر ایک قطرہ ہیں	تمام ہستیاں اس کی محبت کا ایک ذرہ ہیں
جملہ پاکہا از ایں دریا برند	قطرہ ہائش یک بیک مینا گرند
سب اس دریا سے پاکی حاصل کرتے ہیں	اس کا ایک ایک قطرہ مینا بنانے والا ہے
شاہ شہانست و بلکہ شاہ ساز	وز برائے چشم بدنامش ایاز
وہ شاہشاہ بلکہ شاہ گر ہے	نظر بد کی وجہ سے اس کا نام ایاز ہے

چشمہائے نیک ہم بروے بدست	از رہ غیرت کہ حسنش بجدست
بہل نکاہیں بھنی اس پر بری ہیں	غیرت کی وجہ سے کیونکہ اس کا حسن بجد ہے
یک دہاں خواہم پنہائے فلک	تا بگویم وصف آں رشک ملک
آسمان کی چوڑائی والا ایک منہ چاہتا ہوں	تاکہ اس رشک ملک کی تعریف کر سکوں
دردہاں یا ہم چنیں و صد چنیں	تنگ آید در بیان آں امیں
اور اگر میں ایسا اور اس جیسے سنگڑوں منہ پاؤں	اس امانت دار کے بیان میں تنگ ہو جائیں
اینقدر ہم گر نگویم اے سند	شیشہ دل از ضعیفی بشکند
اے مستدا اگر میں اتنا بھی نہ کہوں	کڑوری ہے دل کا شیشہ ٹوٹ جائے
شیشہ دل را چونازک دیدہ ام	بہر تسکین بس قبا بدریدہ ام
چونکہ میں نے دل کے شیشہ کو ہلکا سمجھا	تسکین کے لئے میں نے بہت سی باتیں چاک کی ہیں
من سر ہر ماہ سہ روز اے صنم	بے گماں باید کہ دیوانہ شوم
اے محبوب! میں ہر مہینہ کے شروع میں تین دن	بھینا دیوانہ بن جاتا ہوں
ہیں کہ امروز اول سہ روزہ است	روز پیروز یست نے پیروزہ است
خبردار! آج تین دن کا پہلا دن ہے	کامیابی کا دن ہے نہیں فیروزہ ہے
ہر دلے کاندہر غم شاہے بود	دمبدم او را سراں مہ بود
جو دل شاہ کے عشق میں (جلا) ہو	اس کا ہر وقت اس مہینہ کا شروع ہوتا ہے

شرح صلیبی

وہ ایاز جو کہ دانائی سے نشوونما پائے ہوئے اور سراپا دانائی تھا۔ اس کا تقرب سلطانی سے بیشتر کا پوشتین اور اسے زمانہ کی جوتیاں حجرہ میں لگی ہوئی تھیں اور وہ ہر روز حجرہ خلوت میں جاتا اور اپنے نفس سے کہتا کہ دیکھ تیری یہ حقیقت ہے اور تیرا یہ جو نامو جو ہے اسے دیکھ لے اور خبردار اس علوم مرتبت پر نظر نہ کرنا جو تجھ کو محض عنایت شاہی سے ملی ہے۔ اصل واقعہ تو یہ تھا مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ ایاز نے ایک خاص حجرہ پر قبضہ کر رکھا ہے جس میں وہ کسی کو نہیں جانے دیتا تو اس سے ان کو شبہ ہو گیا اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضور ایاز کے پاس ایک حجرہ ہے اور اس میں اس نے سونے چاندی اور مال کا منہ کار کھڑا رکھا ہے۔ چنانچہ وہ اس میں کسی کو نہیں گھسنے دیتا اور اس کا دروازہ ہمیشہ مقفل رکھتا ہے بادشاہ نے اول اپنے دل میں تعجب سے کہا کہ ہمارے اس غلام خاص کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جسے وہ ہم سے بھی

چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک سردار کو حکم دیا کہ اچھا تم آدھی رات کے وقت جبکہ ایاز سوتا ہو دروازہ کھول کر اس میں گھس جاؤ اور تلاشی لو۔ اس میں جو کچھ تمہیں ملے وہ تمہارا ہے لوٹ لو۔ اور اس کی حقیقت کو اہل دربار سے بیان کر دو۔ غضب ہے کہ ہم اس پر اس قدر عنایت کرتے ہیں اور وہ اپنے باجے میں سے اموال شاہی چراتا ہے اور ہم سے وفاداری و عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ حالانکہ وہ گندم نما اور جو فروش ہے یہ حرکت اس کی نہایت نازیبا ہے کیونکہ جو شخص عاشق ہو اور عشق اس کی حیات کا ذریعہ ہو اس کے نزدیک بجز اطاعت محبوب کے دوسری روش کفر ہے خیر جب آدھی رات ہوئی تو اس معتمد سردار نے اس کے حجرہ کے کھولنے کی رائے قائم کی۔ چنانچہ چند زبردست سپاہی مشعل روشن کر کے اس کے حجرہ کی جانب خوش خوش یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ اب تو حکم شاہی ہو چکا ہے۔ اب ہم حجرہ پر حملہ کریں گے اور ہم میں سے ہر ایک اشرفیوں کی ٹھیلی بغل میں دبائے گا دوسرا کہتا تھا ارے اشرفیاں کیسی عقیق لعل و گوہر کہو۔ کیونکہ وہ تو سلطان کا خاص الخاص خزانچی ہے بلکہ یوں کہو کہ آج کل تو وہی سلطان کی جان ہے۔ پس اس کے نزدیک لعل و دیا قوت و زمر و عقیق بھی کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں نہیں معلوم اس میں کیا دولت ہوگی یہ تو ان لوگوں کی حالت تھی۔ اب سلطان کی حالت سنو اس کو ایاز کی نسبت کوئی بدگمانی نہ تھی اور تلاشی کا حکم جو اس نے دیا تو وہ اظہار حقیقت کے لئے دلی لگی کے طور پر دیا تھا اور اس سے امیروں کو بتانا مقصود تھا وہ اس کو ہر عذر و خیانت سے پاک جانتا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہم سے اس کا دل لرزتا ہی تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ مبارک واقعہ یوں ہی ہو جیسا کہ امیروں نے بیان کیا ہے اور ایاز کو صدمہ پہنچے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ شرمندہ ہوا دل تو اس نے ایسا کیا نہیں لیکن اگر کیا ہے تو اسے اختیار ہے جو چاہے کرے وہ ہمارا محبوب ہے جو میرا محبوب کرے وہ میرا ہی کیا ہوا ہے کیونکہ وہ میں ہوں اور میں وہ یعنی میں کچھ نہیں جو کچھ ہے وہی ہے اور میں اس کا حجاب ہوں۔ پس جبکہ میں حقیقتاً کچھ ہوں ہی نہیں تو اگر مرتبہ حجاب میں ہوں۔ تو کیا ہے کیونکہ یہ وجود ایسا ہے جو عدم ترتیب آثار غیریت کے سبب مثل عدم کے ہے۔

فائدہ ۱: اوئم من او ایک جملہ ہے جس سے جس طرح فناے عاشق فی الحجب ظاہر ہوتی ہے یوں ہی فناے محبوب فی الحجب بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ و خلاف المقصود اس لئے اس کی تشریح کی ضرورت ہے سو واضح ہو کہ فنا کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ فانی کی ذات منفی فیہ کی ذات کے ساتھ متحد ہو جائے بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ فانی بقاء ذات کے ساتھ اپنی صفات کو چھوڑ کر منفی فیہ کی صفات اختیار کرے۔ پس فنا سے قبل چار چیزیں تھیں ذات منفی فیہ اور اس کے صفات خاصہ۔ ذات فانی اور اس کی صفات خاصہ اور تحقق فنا کے بعد تین چیزیں رہ گئیں ذات منفی فیہ اور اس کی صفات اور ذات فانی مصحفہ بصفات منفی فیہ۔ جب یہ مقدمہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھو کہ ”اوئم من او“ میں ”او“ سے ذات منفی فیہ مصحفہ بصفات مراد نہیں بلکہ ذات فانی مصحفہ بصفات منفی فیہ مراد ہے اور چونکہ اس ذات میں دو حیثیتیں ہیں ذاتیہ اور وصفیہ اس لئے حیثیت اولیٰ سے اس کو میں سے تعبیر کیا ہے اور حیثیت ثانیہ سے اسے ”اوئم من او“ کہا ہے فائدہ لعل و گوہر و لعل و گوہر۔

فائدہ ۲: در پردہ ام کے معنی یہ نہیں ہیں کہ میں پردہ میں ہوں بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ میں پردہ کے مرتبہ میں ہوں۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فنا کے بعد ذات فانی باقی رہتی ہے۔ مگر اس کے صفات زائل ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ اس میں منفی فیہ کی صفات آ جاتی ہیں کما سبق فی الفائدة الاولیٰ اس طرح دونوں ذاتیں صفات کے

لحاظ سے متحد ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ ذات فانی مغائرۃ لذات المفسی فیہ موجود ہوتی ہے اور صفات مفسی فیہ کا ظہور اسی ذات مغائرہ سے ہوتا ہے اس لئے ظاہر میں ان صفات کو ذات فانی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور فانی کو ذات مفسی فیہ کے مغائر سمجھتے ہیں۔ اس طرح ذات فانی اس اتحاد کا حجاب بن جاتی ہے جو کہ ہر دو ذاتوں میں اتحاد صفات کے سبب پیدا ہو گیا تھا۔ قد برد اللہ اعلم بالصواب) پھر کہتا کہ خدا نہ کرے کہ اس کی ایسی بے ہودہ خصلت ہو۔ میں نے جو حکم عقلی میں حکم وہم کی آمیزش کر دی ہے یہ میری بے ہودگی اور بے اصل بات ہے۔ ایاز سے یہ حرکت ناممکن اور نہایت بعید ہے کیونکہ وہ تو خصال حمیدہ کا ایک سمندر ہے جس کی تہہ معلوم ہی نہیں اور جس کے اندر سات سمندر ایک قطرہ ہیں اور وہ ایک ایسا آفتاب کمالات ہے جس کے مقابلہ میں تمام مخلوقات ایک ذرہ ہیں اور وہ نجاست نقص سے اس درجہ پاک ہیں کہ تمام مخلوق پاکی کو اسی دریا سے لے جاتی ہے اور اس کے قطرہ سر اسر ناقص کو کامل بنادینے والے ہیں وہ ایک شہنشاہ بلکہ شاہ گرجہ ایاز تو اس کو نظر بد کے دفع کے لئے کہتے ہیں چشم بد تو چشم بد۔ یعنی میرے نزدیک تو اچھی نظر میں اس پر چشم بد ہی ہے کیونکہ اس کا حسن بے حد ہے۔ پس مجھے رشک آتا ہے کہ کوئی اسے دیکھے ایسی صورت میں جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اسے بری نظر سے نہ دیکھے۔ یوں ہی چاہتا ہوں کہ کوئی اس کو اچھی نظر سے بھی نہ دیکھے ومن لم یفہم قال ما قال میں اس منہ سے اس کی تعریف نہیں کر سکتا اس لئے مجھے ایسے منہ کی ضرورت ہے جو آسمان کے برابر وسیع ہوتا کہ میں اس رشک ملک کی کچھ تعریف بیان کروں اور اگر مجھے ایسا بلکہ اس سے سو گنا منہ مل جائے تو اس کے اوصاف پورے طور پر اس وقت بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ باوجودیکہ میں جانتا ہوں کہ جس قدر میں نے اس کی تعریف کی ہے یہ کسی درجہ میں بھی کافی نہیں ہے لیکن کیا کروں اگر اتنی بھی تعریف نہ کروں تو شیشہ دل اپنی کمزوری کے سبب پھٹ جائے (یہاں تک مولانا نے محمود ایاز کا قصہ بیان کیا ہے محشین کو ہفت دریا اندرویک قطرہ اور جملہ پاک بازاں دریا برند وغیرہ صفات کے ایاز پر منطبق نہ ہونے سے شبہ ہو گیا ہے اور انہوں نے اس کو انتقال قرار دیکر حق سبحانہ یا عارف کی تعریف قرار دیا ہے لیکن میرے نزدیک اس مقام پر انہوں نے اس دقیقہ کو نظر انداز کر دیا ہے کہ یہ تعریف محمود کی زبانی ہے جو ایاز پر عاشق تھا اور عشاق کا مذاق اپنے مشقوں کی نسبت معلوم ہے کہ وہ ان کو کیا اور کیسا سمجھتے ہیں واللہ اعلم)

چونکہ مولانا نے عاشق و معشوق کا قصہ بیان کیا تھا اس لئے مولانا پر جنون عشق کا غلبہ ہو گیا۔ اب اس کا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح محمود نے اپنے دل کی تسکین کے لئے ایاز کی تعریف کی تھی جوں ہی میں نے بھی اپنے دل کو نازک پایا اور اس کے جوش کو فرو کرنے کے لئے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح دیوانوں کی دیوانگی ہر مہینہ کے اول تین دن میں جوش پر ہوتی ہے۔ (کما قیل) یونہی مجھ پر بھی ہر مہینہ کے پہلے تین دنوں میں جنون کا غلبہ ہونا چاہئے پس یہ دن ان تین دنوں میں پہلا دن ہے اور یہ دن میرے لئے روز فیروزی ہے نہیں بلکہ فیروزہ ہے یعنی فیروزی کے تو تمام ہی دن ہیں مگر یہ ان میں نہایت ہی اعلیٰ ہے۔

میں نے جو کہا تھا کہ میرے جوش جنون کے لئے بھی ہر مہینہ کے شروع میں تین دن ہونے چاہئیں اور آج ان میں کا پہلا دن ہے یہ تو عام جنون پر قیاس کر کے کہا تھا در نہ اصل بات یہ ہے کہ جس کو کسی محبوب کا غم ہو اس کے

لئے تو ہر لمحہ مہینہ کے ابتدائی ایام ہیں اور آپ کو ہر وقت وہی جوش ہوتا ہے جو عام دیوانوں کو ان دنوں میں ہوتا ہے۔
فائدہ:- اشعار اس قدر ہمہ گیر گویم ان سرفی کے حل میں سے غشی نے غلط کیا ہے۔ بعض نے تو تمام اشعار کو مولانا کا مقولہ قرار دیا ہے اور بعض نے اول کے دو شعروں کو محمود کا اور آخر کے تین اشعار کو مولانا کا مقولہ کہا ہے مگر میرے نزدیک صرف شعرا اول محمود کا مقولہ ہے اور باقی اشعار مقولہ مولانا ہیں (تندر)

در بیان آنکہ آنچہ بیان کردہ میشود صورت قصہ است و آنکہ آن
صورتیست در خورد ایں صورت گراں است و در خورد آئینہ تصویر ایشانست
و از قدوسی کہ حقیقت ایں قصہ راست نطق مرا از پس تنزیل شرم می آید و از
نخالت سروریش و قلم گم میکند و العاقل تکفیه الاشارة

اس بیان میں کہ جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ قصہ کا ظاہر ہے اور یہ کہ وہ ظاہر ظاہر پرستوں کے لائق اور ان کی تصویر کے آئینہ کے لائق ہے اور وہ لطافت جو اس قصہ کی حقیقت ہے میری گویائی کو اس کے بیان کرنے سے شرم آتی ہے اور شرمندگی سے سر اور داڑھی اور قلم کو گم کئے دیتی ہے اور عقلمند کے لئے اشارہ کافی ہے

قصہ محمود و اوصاف ایاز	چوں شدم دیوانہ رفت اکنون ز ساز
محمود کا قصہ اور ایاز کے اوصاف	اب ترتیب سے باہر ہو گئے چونکہ میں دیوانہ بن گیا ہوں
زانکہ سلیم دید ہندوستان بخواب	از خراج امید بردہ شد خراب
کیونکہ میرے ہاتھی نے ہندوستان کو خواب میں دیکھ لیا	آمدنی سے امید منقطع کر لے گاؤں جاہ ہو گیا ہے
کیف یاقی النظم لی والقافیہ	بعد ماضعت اصول العافیہ
مجھے نظم اور قافیہ کیسے دنیاب ہو؟	جبکہ عافیت کی جڑیں برباد ہو گئی ہیں
ماجنون واحد لی فی الشجون	بل جنون فی جنون فی جنون
غموں کی وجہ سے مجھے ایک ہی جنون نہیں ہے	بلکہ جنون در جنون در جنون ہے
ذاب جسمی من اشارات الکنا	منذ عا نیت البقاء فی الفنا
کشتوں کے اشاروں سے میرا بدن گل گیا	جب سے میں نے فنا میں جا کی تکلیف اٹھائی ہے
اے ایاز از عشق تو گشتم چوموئے	ماندم از قصہ تو قصہ من بگوئے
اے ایاز میں تیرے عشق میں ہال جیسا ہو گیا ہوں	میں تیرے قصہ سے تھک گیا تو میرا قصہ بیان کر
بس فسانہ عشق تو خواندم بجاں	تو مرا کا فسانہ کشتسم بنجاں
میں نے تیرے عشق کا افسانہ (دل و جان سے پڑھا	میں جو افسانہ بن گیا ہوں تو مجھے پڑھا

خود تو میخوانی یقین اے مقتدا	من کہ طورم تو موسیٰ ویں صدا
اے مقتدا! ہیٹا تو خود پڑھ رہا ہے	میں (کوہ) طور ہوں تو موسیٰ ہے اور یہ صدا (بازگشت) ہے
کوہ بیچارہ چہ داند گفت چیست	زانکہ بیچارہ ز گفتہا تہی ست
بیچارہ پہاڑ کیا جانے گفتگو کیا ہوتی ہے؟	کیونکہ وہ بے چارہ گفتگوؤں سے خالی ہے
لیک موسیٰ فہم گفتہا کند	کوہ عاجز خود چہ داند اے سند
یہیں موسیٰ گفتگو میں سمجھے ہیں	اے مقتدا عاجز پہاڑ کیا جانے
کوہ میدانہ بقدر خوشن	اند کے دارد ز لطف روح تن
اپنی بقدر پہاڑ بھی جانتا ہے	جسم روح کا تھوڑا سا لطف رکھتا ہے
تن چو اضطراب باشد ز احتساب	آیتے از روح ہنجوں آفتاب
جسم حساب لینے میں اضطراب کی طرح ہے	روح کی نشانی سورج کی طرح ہے
آں منجم چوں نباشد چشم تیز	شرط باشد مرد اضطراب ریز
جب وہ نجومی تیز نگاہ نہ ہو	اضطراب بنانے والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے
تا صطرلابے کند از بہر او	تا برد از حالت خورشید بو
تاکہ وہ اس کے لئے اضطراب بنا دے	تاکہ وہ سورج کی حالت معلوم کر سکے
جاں کز اضطراب جویدا و صواب	چہ قدر داند ز چرخ و آفتاب
جو جان اضطراب کے ذریعہ ٹھیک بات معلوم کرے	وہ آسمانوں اور سورج کی کیا قدر جان سکتی ہے
تو کز اضطراب دیدہ بنگری	در جہاں دیدن یقین بس قاصری
تو جو کہ آگے کے اضطراب سے دیکھتا ہے	عالم (بہن) کو دیکھنے سے ہیٹا بہت عاجز ہے
تو جہاں را قدر دیدہ دیدہ	کو جہاں سبست چرا مالیدہ
تو نے جہاں کو آگے کی بقدر دیکھا ہے	جہاں کہاں ہے؟ سوچوں کو تاہ کیوں دیا ہے؟
عارفان را سرمہ ہست آں بجوئے	تا کہ دریا گرد و ایں چشم چو جوئے
عارفوں کے پاس سرمہ ہے وہ طلب کر	تاکہ یہ نہر جیسی آگے سمندر میں جائے
ذرہ از عقل و ہوش اربا من ست	ایں چہ سودا و پریشاں گفتن ست
اگر عقل اور ہوش کا ایک ذرہ (بھی) میرے پاس ہے	تو یہ دیوانگی اور بے ترتیب باتیں کرنا کیوں ہے؟

چونکہ مغز من ز عقل و ہش تہی ست	پس گناہ من دریں تخلیط چیست
چونکہ میرا دماغ عقل اور ہوش سے خالی ہے	تو اس غلط ملا میں میرا کیا قصور ہے؟
نے گناہ او راست کو عقلم برد	عقل جملہ عاقلان پیشش برد
نہ اس کا گناہ ہے جو میری عقل نے کیا	تمام عقلمندوں کی عقلیں اس کے آگے مردہ ہیں
یا محیر العقل فتان انجی	ما سواک للعقول مرجی
اے عقل کو حیران کرنے والے کچھ کونڈ میں جھا کرنے والے!	تیرے سوا عقلمندوں کی امید گاہ نہیں ہے
ما اشتھیت العقل مذ جنتنی	ما حسدت الحسن مذ زینتنی
تو نے جب سے مجھے جنون چلا کیا ہے میں نے عقل کی خواہش میں کی ہے	جب سے تو نے مجھے زینت بخشی ہے میں نے حسن پر حسد نہیں کیا ہے
بل جنونی فی هواک مستطاب	قل یللیٰ وللہ بزیك الصواب
بلکہ تیرے عشق میں میرا جنون بہلا ہے	کہہ دے "ہاں" اللہ تجھے ٹھیک ہدایت دے
گر بتازی گوید او ور پاری	گوش و ہوش کو کہ در ہمیش رسی
اگر وہ عربی میں بولے یا فارسی میں	تیرا کان اور ہوش کہاں ہے کہ تو اس کو سمجھے
بادۂ او در خور ہر ہوش نیست	حلقۂ او سخرۂ ہر گوش نیست
اس کی شراب ہر ہوش کے مناسب نہیں ہے	اس کا حلقہ ہر کان کے لائق نہیں ہے
بار دیگر آدم دیوانہ وار	رورواے جاں زود زنجیرے بیار
میں دیوانہ وار دو بارہ آ گیا	اے جان! جا جا جلد زنجیر لا
غیر آں زنجیر زلف دلبرم	گرد و صد زنجیر آری بردرم
میرے عشق کی زنجیر کے علاوہ	اگر دو سو زنجیریں لائے گا میں توڑ دوں گا
ہست بر پائے دلم از عشق بند	سود کے دارد مرا ایں وعظ و پند
میرے دل کے پاؤں میں عشق کی بیڑی ہے	مجھے یہ وعظ اور نصیحت کہاں مفید ہو سکتی ہے؟
قصۂ عشقش ندارد مطلعہ	ہم ندارد ہمچو مطلعہ
اس کے عشق کا قصہ کوئی مطلع نہیں رکھتا	مطلع کی طرح مطلع بھی نہیں رکھتا

شرح صلیبی

چونکہ مولا نا پر جنون عشق کا غلبہ ہو گیا تھا جس کا اوپر بیان ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے قصہ محمود و یازنا تمام رہ گیا

تھا۔ اب اس کے ناتما کی معذرت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں کیونکہ میرے ہاتھی کو خواب میں ہندوستان نظر آ گیا ہے اور میری روح عالم غیب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس لئے اب مجھ سے محمود اور ایاز کے اوصاف بھی نہیں آتے۔ گاؤں اجڑ گیا پس تم مجھے معذور کہو اور خراج قصہ گوئی کی امید سر دست چھوڑ دو کیونکہ میرے عقل کا گاؤں اجڑ گیا ہے تم غور تو کرو کہ جب اصول عافیت یعنی عقل و ہوش جاتی رہی تو مجھے نظم اور قافیہ قصہ جس میں آورد کی ضرورت ہے کیونکہ درست ہو سکتا ہے کیونکہ غمہائے عشق میں مجھے ایک جنون تھوڑا ہی ہے بلکہ جنون در جنون در جنون ہے۔ ایسی حالت میں قصہ کیونکر بیان کر سکتا ہوں رہی یہ نظم سو یہ تو آمد ہے جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں۔

یہاں تک پہنچ کر مولانا کو دل تنگی لاحق ہوتی ہے کیونکہ جوش عشق چاہتا ہے کہ خوب دل کھول کر بھڑاس نکالو۔ اور جو منہ پر آئے کہو اور اطاعت محبوب اس کی اجازت نہیں دیتی اس لئے مولانا پریشان ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی جب سے میں نے فنا میں بقا کی مشقتیں جھیلی ہیں اس وقت سے اشارات تحفہ سے میرا تو جسم گھل گیا کیونکہ جی بے اختیار یہ چاہتا ہے کہ اسرار عشق خوب جی کھول کر بیان کروں اور اجازت ہی نہیں اس لئے ضبط کرنا ہوں اور ضبط کی تکلیف سے گھلتا ہوں۔

فائدہ۔ منذ عایت البقاء فی الفناء کے اندر دو احتمال ہیں اول تو یہ کہ لفظ عایت معائنہ سے مشتق ہو دوسرا یہ کہ معائنۃ سے مشتق ہو جس کے معنی ہیں رنج کشیدن یعنی مصیبت جھیلنا اور میرے نزدیک مقام کے مناسب احتمال ثانی ہے گوشتی نے احتمال اول کو اختیار کیا ہے اس کے بعد فرط ضبط سے تنگ آ کر بے اختیارانہ کچھ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے ایاز یعنی محبوب حقیقی میں تیرے عشق میں عقل گھل کر مثل بال کے دبلا ہو گیا ہوں اور قصہ بیان کرنے سے بھی عاجز ہو گیا ہوں اور قصہ محمود و ایاز جو حقیقت میں آپ کا اور میرا قصہ ہے اور محمود و ایاز برائے نام اور پردہ پوشی کے لئے ہیں بیان کرنے سے عاجز ہو گیا ہوں۔

پس اب آپ میرا قصہ جو میں کہہ رہا تھا کہیے اور میں آپ کے عشق کا افسانہ بہت کچھ جان و دل سے کہہ چکا ہوں۔ پس اب کہ میں خود افسانہ ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے پڑھیے یعنی میں تو فنا ہو کر آپ کے ذکر کے قابل نہیں رہا۔ اب آپ بمتھائے اذکرونی اذکر کم میرا ذکر کیجئے اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا اور میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اب آپ یہ کیجئے وہ کیجئے یہ میں نہیں کہتا بلکہ آپ ہی کہتے ہیں کیونکہ میں تو بمنزلہ کوہ طور کے ہوں اور آپ بمنزلہ موسیٰ کے۔ جو کہ کوہ طور پر کلام کرتے تھے اور میرا کلام بمنزلہ طور پر کے اس صدائے بازگشت کے ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز سے اس میں پیدا ہوتی تھی وہ آواز گو بظاہر طور سے پیدا ہوتی تھی مگر حقیقت میں وہ کلام موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ ورنہ بے چارہ طور کیا جانے کہ گویائی کیا چیز ہے کیونکہ وہ تو کلاموں سے عاری ہے ہاں موسیٰ علیہ السلام ضرور بولنا جانتے ہیں اور بولتے ہیں اور پہاڑ جو کہ عاجز ہے وہ کیا بولنا جانے وہ تو اپنی حیثیت کے موافق ہی بولنا جانتا ہے۔

اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کہیں اسے دہرائے سو اس قدر گویائی بھی موسیٰ علیہ السلام کا فیض ہے اس لئے موسیٰ اور طور کی ایسی مثال ہے جیسے روح اور جسم کہ جسم فی حد ذاتہ معطل محض ہے۔ ہاں روح کی عنایت سے کچھ حصہ اس کو بھی مل گیا ہے اس لئے اگر خیال کیجئے تو جسم کو روح سے وہی نسبت ہے جو اصطرلاب کو آفتاب

سے کیونکہ وہ روح کی حالت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے جیسے اضطراب آفتاب کی حالت کے اظہار کا۔

یہاں تک مولانا نے جسم کو اضطراب اور روح کو آفتاب قرار دیا تھا اب مولانا ایک دوسری تشبیہ کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور جہاں کو مثل آفتاب کے قرار دیکر اس کے متعلق مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جب ستارہ شناس تیز نظر نہیں ہوتا تو اس کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اضطراب قائم کرنا جانتا ہو۔ تاکہ وہ اس کے لئے اضطراب قائم کرے اور وہ ستارہ شناس اس کے ذریعہ سے آفتاب کی حالت معلوم کرے۔ اب تم سمجھو کہ جو شخص اضطراب کے ذریعہ سے حالت واقعہ کو جان سکتا ہے اور اس کے بدوں نہیں تو وہ آسمان اور آفتاب کے متعلق کس قدر علم رکھ سکتا ہے یقیناً تم یہ کہو گے کہ بہت کم۔ اب ہم کہتے ہیں کہ تم جو اضطراب چشم کے ذریعہ سے عالم کو دیکھتے ہو تو یقیناً تم کو بھی جہاں کی حالت بہت کم معلوم ہو سکتی ہے۔

ایسی حالت میں تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم نے عالم کو دیکھ لیا اور اس کی حالت کا حقہ معلوم کر لی بالکل غلط ہے تم نے جہاں کو اس قدر دیکھا ہے جس قدر آنکھ سے معلوم ہو سکتا ہے اور حقیقت دوسر جہاں یہ نہیں ہے۔ پس فضول مونچھوں پر تاؤ کیوں دیتے ہو۔ اور کیوں کہتے ہو کہ ہم نے جہاں کو دیکھ لیا ہاں اگر تم جہاں کو یوں دیکھنا چاہتے ہو جیسا کہ وہ ہے اور جیسا کہ اس کو دیکھنا چاہئے۔ تو ہم اس کا طریقہ بتاتے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کے پاس ایک سرمہ ہے جس سے اشیاء کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تم وہ سرمہ تلاش کرو تا کہ تمہاری یہ آنکھ جو بمنزلہ ایک ندی کے ہے ایک سمندر ہو جائے اور تمہاری نظر اس قدر تاقب ہو جائے کہ صورت سے گزر کر حقیقت تک پہنچ جائے۔

اس مضمون کو یہاں تک پہنچا کر ہوش آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ صاحبو میں نہ کہتا تھا کہ میں دیوانہ ہوں اب تو ہمیں اس کی تصدیق ہو گئی کیونکہ اگر مجھے کچھ بھی عقل اور ہوش ہوتی تو یہ جنون اور پریشان گوئی کیوں ہوتی کہ کیا کہہ رہا تھا اور کیا کیا کہنے لگا۔ مگر چونکہ میرے دماغ میں عقل و ہوش نہیں اس لئے اگر میں غلط بحث کروں تو اس میں میرا کیا قصور ہے کچھ بھی نہیں۔ قصور تو اس کا ہے جس نے میری عقل کھوٹی یعنی میرے محبوب کا۔ جس کے سامنے تمام عقلاء کی عقل پتھر اور محفل ہیں۔

فائدہ:- گناہ اور اہل ایمان لفظ گناہ بابر مشاکلت استعمال ہوا ہے جیسے و مکروا و مکرو اللہ میں و مکرو اللہ چونکہ اس مضمون سے شکایت محبوب کی بو آتی تھی کہ اس نے مجھے دیوانہ کر دیا اس لئے مولانا اپنے محبوب کو خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محفل کو پناہ دینے والے اور ان کو فتنہ میں مبتلا کرنے والے محبوب محفل کی امید فلاح آپ سے وابستہ ہے اور آپ ہی ان کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ پس اگر میرے عقل نے بیان مذکور میں غلطی کی ہو تو آپ معاف کچھ اور اسے فتنہ سے بچائیے۔ میرا مقصود اس بیان سے شکایت نہیں ہے اور جب سے آپ نے مجھے دیوانہ کیا ہے میں نے کسی عقل کی خواہش نہیں کی اور جب سے آپ نے مجھے دیوانگی سے زینت بخشی ہے میں نے حسن عقل پر کبھی رشک نہیں کیا بلکہ مجھے تو آپ کی محبت میں جنون ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔

اے مخاطب تو بھی کہہ کہ جی ہاں بخدا یہی بات ہے کیونکہ یہ بات حق ہے اور حق تیرے لئے کافی ہے۔ فائدہ:- واللہ میں واقف یہ ہے اور مجھ کو ایک الصواب علت ہے قل کی۔ محشی نے واللہ کو مبتدا قرار دیا ہے اور جملہ کو دعائیہ یا حالیہ قرار دیا ہے لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں) چونکہ مولانا نے فارسی کو چھوڑ کر عربی بولنا شروع کر دی تھی۔ جس

سے عوام کو وحشت ہو سکتی تھی۔ اس لئے مولانا اپنے کلام کو محبوب کا کلام قرار دے کر فرماتے ہیں کہ خواہ وہ عربی بولے یا فارسی تجھے کیا؟ اور تو عربی سے کیوں وحشت کرتا ہے۔ اس لئے کہ تیرے کان اور ہوش کہاں ہیں کہ ان کے ذریعہ سے تو اس گفتگوئے عشق کو سمجھ سکے۔ اس لئے کہ اس کی شرابِ سخن ہر عقل کے مناسب نہیں ہے اور اس کا حلقہ کلام ہر گوش کا مسخر نہیں ہے۔ پس جب تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو تیرے نزدیک عربی و فارسی دونوں برابر ہیں پھر تو عربی سے کیوں وحشت کرتا ہے۔ ”مادہ اور خوراک سے مولانا پھر جنون کا غلبہ ہو گیا اس لئے فرماتے ہیں کہ میں پھر دیوانہ دار آیا ہوں۔ جاؤ جاؤ میرے لئے زنجیر لاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جی زنجیروں سے کیا ہوتا ہے ایک چھوڑ تم دوسو زنجیریں لاؤ تو میں تو زڈالوں گا اور کسی سے متعین نہ ہوں گا الا زلف یا رکودہ مجھے مفید کر سکتی ہے اور اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ پس مجھے کوئی زنجیر نہیں روک سکتی۔ نیز مجھے وعظ و نصیحت بھی فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ میرے دل کے پاؤں میں عشق کی بیڑی پڑی ہے جو کہ اس کو ہر نصیحت کے قبول کرنے سے مانع ہے اچھا اب اس ذکر کو چھوڑنا چاہئے کیونکہ اس کے عشق کے قصہ کی ابتداء نہیں اور جس طرح اس کی ابتداء نہیں یوں ہی انتہا بھی نہیں۔ پس اس کا پورا بیان کر دینا ناممکن ہے۔

حکمت نظر کردن در چارق و پوشتین کہ فلینظر الانسان مم خلق

چہل اور پوشتین کو دیکھنے کی حکمت کیونکہ پس انسان دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے

باز گرداں قصہ عشق ایاز	کاں یکے گنجے ست مالا مال راز
ایاز کے عشق کا قصہ لڑا	کیونکہ وہ راز سے بھرا ہوا ایک خزانہ ہے
میرود ہر روزہ در حجرہ بدیں	تا بہ بیند چارتے با پوشتین
وہ ہر روز حجرہ میں اس لیے جاتا تھا	تاکہ چل مع پوشتین کے دیکھے
زانکہ ہستی سخت مستی آورد	عقل از سر شرم از دل میرد
کیونکہ ہمت بہت سستی لاتی ہے	سر سے عقل کو (اور) دل سے شرم کو نکال دیتی ہے
صد ہزاراں قرن پیشیں را ہمیں	مستی ہستی بزد رہ زیں کمیں
اس لئے کہ لاکھوں سال پہلے ہی	ہمت کی سستی نے ہی گمات سے ڈاکہ دینی کی ہے
شد عزازیلے ازیں مستی بلیس	کہ چرا آدم شود بر من رئیس
اس مستی کیجہ سے عزازیل ابلیس بنا	کہ آدم میرے سردار کیوں ہوں؟
خواجه ام من نیز و خواجه زادہ ام	صد ہنر را قابل و آمادہ ام
میں سردار ہوں اور سردار زادہ بھی ہوں	لاکھوں ہنروں کے قابل اور آمادہ ہوں

در ہنر من از کس کم بیستم	تا بخد مت پیش دشمن بیستم
میں ہنر میں کسی سے کم نہیں ہوں	بھریوں دشمن کے سامنے دہار میں کھڑا ہوں؟
من ز آتش زادہ ام او از وحل	پیش آتش مرو حل را چہ محل
میں آگ سے پیدا ہوا ہوں وہ کچڑ سے	آگ کے سامنے کچڑ کا کیا رعبہ؟
او کجا بود اندراں دورے کہ من	صدر عالم بودم و فخر زمن
اس زمانہ میں وہ کہاں تھا؟ جبکہ میں	عالم کا صدر اور زمانہ کا فخر تھا

در بیان آیت کریمہ خلق الجنان من مارج من نار وقولہ تعالیٰ
فی حق ابلیس علیہ اللعنة انه کان من الجن ففسق عن امر ربہ

آیت کریمہ کے بیان میں جنوں کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کا ابلیس (اس پر
لعنت ہو) کے بارے میں بیشک وہ جنوں میں سے تھا پھر بھاگ نکلا اپنے رب کے حکم سے

شعلہ میزد آتش جان سفیہ	کاشتی بود الولد سرابیہ
ہلاکت کی جان شعلہ مارتی تھی	کیونکہ وہ آگ کا (بنا ہوا) تھا لڑکا باپ کا راز ہے
نے غلط کفتم کہ بد قہر خدا	علتے را پیش آوردن چرا
میں نے غلط کہا بلکہ وہ خدا کا قہر تھا	کوئی علت پیش کرنا کیسا؟
کار بے علت مبرا از علل	مستمر و مستقر ست از ازل
(خدا کا) کام بے علت علتوں سے پاک ہے	ازل سے دائم اور قائم ہے
در کمال صنع پاک مستح	علت حادث چہ گنج با حادث
قابل توجہ پاک کام کے کمال میں	حادث کے ہوتے ہوئے حادث کی علت کی کیا گنجائش؟
سراب چہ بود اب ماضع اوست	صنع مغزست و اب صورت چو پوست
باپ کا راز کیا ہوتا ہے؟ ہمارا باپ اس کی صنعت ہے	صنعت مغز ہے اور باپ چمکے کی طرح صورت ہے
عشق داں اے فداق تن دوستت	جانن جوید مغز و کوبہ پوستت
اے فداق جیسے جسم (والے) عشق کو اپنا دوست سمجھ	جرتیری جان کو مغز بنانا چاہتا ہے تیرے چمکے کو کھانا ہے

دورخی کہ پوست باشد دوستش	داد بدلنا جلودا پوستش
وہ دورخی کمال جس کی دوست ہو	"ہم نے کمالوں کو بدل دیا" کی کمال ان کو دے دی ہے
معنی و مغزت بر آتش حاکم ست	لیک آتش را قشورت ہیزم ست
تیرا جوہر اور مغز آگ پر عکراں ہے	لیکن تیرے چمکے آگ کا ایجن من ہیں
کوزہ چوبیس کہ دروے آب جوست	قدرت آتش ہمہ بر ظرف اوست
کھڑی کا پیالہ جس میں نہر کا پانی ہے	آگ کا پیرا قابو اس کے برتن پر ہے
معنی انساں بر آتش مالک ست	مالک دوزخ درو کے ہالکت
انسان کا جوہر آگ کا مالک ہے	دوزخ کا مالک اس میں کب ہلاک ہونے والا ہے
معنی ہیزم بر آتش حاکم ست	لیک آتش راتن او ہیزم ست
ایجن من کا جوہر آگ پر ماکم ہے	لیکن اس کا جسم آگ کا ایجن من ہے
پس میفزا تو بدن معنی فزا	تاچو مالک باشی آتش را کیا
پس تو جسم کو نہ بڑھا دوز کو بڑھا	تاکہ تو مالک کی طرح آگ کا ماکم بنے
پوستہا بر پوست می افزودہ	لاجرم چوں پوست اندر دودہ
تو نے چمکے پر چمکا بڑھایا ہے	الہام تو چمکے کی طرح دھوپ میں ہے
زانکہ آتش را علف جز پوست نیست	قہر حق آں کبر را گردن ز نیست
آگ کی خوراک چمکے کے علاوہ نہیں ہے	اللہ (تعالیٰ) کا قہر اس تکبر کی گردن کاٹنے والا ہے
ایں تکبر از نتیجہ پوست ست	جاہ و مال آں کبر را ز اں دوست ست
یہ تکبر پوست کا نتیجہ ہے	اس لئے تکبر کو وجہ اور مال محبوب ہے
ایں تکبر چیست غفلت از لباب	منجد چوں غفلت بخ ز آفتاب
یہ تکبر کیا ہے؟ جوہر سے غفلت	جی ہوئی جیسا کہ برف کی سورج سے غفلت
چوں خبر شد ز آفتابش بخ نماند	نرم گشت و گرم گشت و تیز راند
جب اس کو سورج کا پتہ چلا برف نہ رہا	نرم ہو گیا اور گرم ہو گیا اور تیزی سے بہہ گیا
شد زوید لب جملہ تن طمع	خوار و عاشق شد کہ ذل من طمع
جوہر کے دیکھ لینے سے پورا جسم لالچ بن گیا	ذلیل اور عاشق بن گیا کیونکہ جس نے لالچ کیا وہ ذلیل ہوا

چوں نہ بیند مغز قانع شد پوست	بند عز من قنع زندان اوست
جب جوہر کو نہیں دیکھا ہے چٹکے پر قانع ہو جاتا ہے	"میں نے قات کی اس نے کبیر کیا" کی بڑی اس کا تہ خانہ ہے
عزت اینجا گہر یست و ذل دیں	سنگ تافانی نشد کے شد نکلیں
اس جگہ عزت کا فری ہے اور ذلت دیں	ہر جب تک قانی نہ ہوا مجیز کب ما؟
در مقام سنگی و انگاہ انا	وقت مسکین گشتن تست و فنا
و ہر کی جگہ ہے اور ہر کبیر	(حالات) حیرے مسکین بنے اور قات کا وقت (قریب) ہے
کبر زان جوید ہمیشہ جاہ و مال	کہ ز سرگین ست گلخن را کمال
کبر ہمیشہ وجہ اور مال کا جہاں اس لئے ہے	کہ بجلی کو گور سے کمال (مامل) ہے
کایں دودا یہ پوست را افزوں کنند	شحم و لحم و کبر و نخوت آگند
کیونکہ یہ دونوں دودھ پلانے والے کمال کو بڑھاتی ہیں	چربی اور گوشت اور کبر اور غرور بھرتی ہیں
دیدہ را بر لب لب نفر استند	پوست رازاں روئے لب پنداشتند
لوگوں نے منہ کے منہ پر نظر نہ اٹھائی	اس سب سے چٹکے کو منہ کچھ کچھ
پیشوا ابلیس بود ایں راہ را	کوشکار آمد شہیکہ جاہ را
اس راستے کا پیشوا ابلیس تھا	جو وجہ کے جال کا شکار بنا
مال چوں مارست و آل جاہ اژدہا	سایہ مرداں ز مرد ایں دو را
مال سانپ جیسا ہے اور وجہ اژدھا ہے	ان دونوں کا زمرہ 'مردوں' کا سایہ ہے
زاں زمرہ مار را دیدہ چہد	کور گردو مار و رہرو وا رہد
اس زمرہ سے سانپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں	سانپ اڑھا ہو جاتا ہے اور سانک نہات پا جاتا ہے
چوں بدیں رہ خار نہاد آل رئیس	ہر کہ خست او گفت لعنت بر بلیس
جبکہ اس پیشوا نے اس راستے پر کانٹے بچائے	جو بھی ڈبکی ہوا اس نے کہا شیطان پر لعنت
یعنی ایں غم بر من از غدر و یست	غدر را آن مقتدا سابق پے ست
یعنی مجھے یہ تکلیف اس کی غداری سے پہنچی	غدری کا وہ مقتدا اور پیشوا ہے
بعد از اں خود قرن بر قرن آمدند	جملگاں بر سنت او پا زدند
اس کے بعد صدیوں پر صدیاں آئیں	سب اس کے طریقہ پر چل پڑے

ہر کہ بنہد سنت بد اے فتی	تادر افتد بعد از و خلق از عمی
اے لوجان جس نے برا راستہ قائم کیا	اس کے بعد جب تک بھی طوق اندھے پن سے اس پر پٹی ہے
جمع گردد بروے آں جملہ بزہ	کوسرے بودست وایشاں دم غزہ
وہ سب گناہ اس پر جمع ہو جاتا ہے	کیونکہ وہ سر تھا اور وہ دم کی جڑ تھے
لیک آدم چارق و آں پوتیں	پیش می آرد کہ ہستم من زطیں
لیکن آدم چل اور وہ پوتیں	سامنے لاتا ہے کہ میں منی کا ہوں
چوں ایاز آں چارش مورود بود	لا جرم او عاقبت محمود بود
جیسا کہ ایاز چل اس کا درد بھی	لاحالہ اس کا انجام قابل ستائش تھا
ہست مطلق کار ساز نیستی ست	کار گاہ ہست کن جز نیست چیست
مطلق وجہ نیستی کا کارنامہ ہے	موجود ہونے کا کارخانہ نیستی کے سوا کیا ہے؟
بر نوشتہ پیچ بنوید کے	یا نہالے کار داندز مفر سے
بھی کوئی لکھے ہوئے پر لکھا ہے؟	یا ایک پودے کے حوالے میں کوئی دھرا پودا لگاتا ہے
کاغذے جوید کہ آں بنوشتہ نیست	تخم کار د موضع کہ کشتہ نیست
وہ کاغذ تلاش کرتا ہے جو لکھا ہوا نہیں ہے	اس جگہ بچ پاتا ہے جو بولی ہوئی نہیں ہے
تو برادر موضع نا کشتہ باش	کاغذ اسپید نا بنوشتہ باش
اے بھائی! تو نہ بولی ہوئی جگہ میں جا	تو نہ لکھا ہوا سفید کاغذ میں جا
تا مشرف گردی از نوں والقلم	تا بکار در تو تخم آں ذوالکرم
تا کہ تو نوں اور قلم سے مشرف ہو جائے	تا کہ وہ صاحب کرم تجھ میں بچ ہوئے
خود ازیں پالودہ نالیسیدہ گیر	مطبخے کہ دیدہ نا دیدہ گیر
خود اس قالودے کو نہ بچھا ہوا بنا لے	جو مطبخ کوئے دیکھا ہے اس کو بن دیکھا بنا لے
زانکہ زیں پالودہ مستیہا بود	پوتیں و چارق از یادت رود
کیونکہ اس قالودے سے مستیاں (میدا) ہوتی ہیں	پوتیں اور چل تیری یاد سے نکل جاتے ہیں
چوں در آید نزع و مرگ آہے کنی	ذکر دلق و چارق آنگاہے کنی
جب نزع اور موت آتی ہے تو آہ کرتا ہے	تب پرانی گدڑی اور چل کو یاد کرتا ہے

تاگردی غرق موج زشیع	کہ نباشد از پناہت کشیع
جب تک تو کسی برائی کی موج میں غرق نہ ہوگا	جس میں تیری پناہ کے لئے کوئی کشی نہ ہوگی
یاناری از سفینہ راستیں	نگری در چارق و در پوستیں
تو سپائی کی کشی کو یاد نہ کرے گا	جہل اور ہمتیں کو نہ دیکھے گا
چونکہ در مانی بغرقاب بلا	پس ظلمنا ورد سازی بر ولا
جب تو سمیت کے بہرہ میں پھنس جائے گا	پھر ہے ”ہے“ میں نے ظلم کیا“ کو درد جائے گا
دیو گوید بنگرید ایں خام را	سر برید ایں مرغ بے ہنگام را
شیطان کہتا ہے اس بے خوف کو دیکھو	اس بے وقت کے (اذان دینے والے) سر لے کوڑا کر دو
دور ایں خصلت ز فرہنگ ایاز	کہ پدید آید نمازش بے نیاز
یہ خصلت ایاز کی ذہانت سے بعد ہے	کہ اس کی نماز بغیر حاجی کے ہو
او خروش آسماں بودہ ز پیش	نعرہائے او ہمہ در وقت خویش
”پہلے سے آسمانی مرغ تھا	اس کے سب نعرے اپنے وقت پر تھے

در معنی آنکہ ارنالاشیاء کماھی و معنی آنکہ لوکشف الغطاء ما از دوت یقیناً و معنی ایں بیت

اس معنی کے بیان میں کہ ہمیں چیزوں کو ایسا دکھا جیسی وہ ہیں اور اس کے معنی
کہ اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہو اور اس بیت کے معنی

در ہر کہ تو از دیدہ بدی نگری	از چنبرہ وجود خود می نگری
جس شخص کو تو رتی نظر سے دیکھتا ہے	اپنے وجود کے طبقہ سے دیکھتا ہے
و در بیان ایں مصرع	پایہ کڑ کڑ گلند سایہ
اور اس مصرع کے بیان میں	نیز ما نہ نیز ما سایہ والا ہے
اے خروساں ازوے آموزید بانگ	بانگ بہر حق کند نے بہر دانگ
اے مرغوا اس سے اذان دینا سیکھو	وہ اللہ کے لئے اذان دیتا ہے نہ کہ بچے کے لئے
صبح کاذب آید و نفری بدش	صبح کاذب عالم نیک و بدش
صبح کاذب آتی ہے اور اس کو فریب نہیں دیتی	صبح کاذب اپنے یک و د کے جاننے والے کو

اہل دنیا عقل ناقص داشتند	تاکہ صبح صادق پنداشتند
دنیا والے ہنس عقل رکھتے تھے	حتیٰ کہ اس کو صبح صادق سمجھ بیٹے
صبح کاذب کاروانہا راز دست	کہ بیوئے روز بیروں آمدست
صبح کاذب نے (ان) قاتلوں کو جاہ کیا ہے	جو دن کی امید پر باہر آ گئے ہیں
صبح کاذب خلق را رہبر مباد	کو دہد بس کاروانہا را بباد
خدا کرے صبح کاذب قتل کی رہنما نہ بنے	جو قاتلوں کو برباد کر دیتی ہے
اے شدہ تو صبح کاذب را رہیں	صبح صادق را تو کاذب ہم ہمیں
اے وہ شخص کہ تو صبح کاذب کا پابند ہے	صبح صادق کو بھی تو کاذب نہ سمجھ
گر نداری از نفاق بد اماں	از چہ داری بر برادر ظن ہماں
اگر تجھے برے نفاق سے امن نہیں ہے	تو تو ہماری پر اس کا گمان کیوں کرتا ہے؟
بدگماں باشد ہمیشہ زشت کار	نامہ خود خواند اندر حق یار
بدگمان ہمیشہ بدکار ہوتا ہے	دوست کے بارے میں اپنا خط پڑھتا ہے
آں خساں کاندر کڑیہا ماندہ اند	انبیا را ساحر و کثر خواندہ اند
وہ کہنے جو کئی میں پہنے ہوئے ہیں	انہوں نے انبیاء کو جادوگر اور بڑے کا کہا ہے
واں امیران خسیں قلب ساز	ایں گماں بردند بر حجرہ ایاز
وہ کہنے جو کے باز سرداروں نے	ایاز کے حجرے پر بھی گمان کیا
کود فینہ دارد و گنج اندراں	زائے خود منگر اندر دیگران
کہ وہ دھن رکھتا ہے اور اس میں خزانہ ہے	اپنے آئینہ میں دھروں کو نہ دیکھ
شاہ میدانست خود پاکی او	بہر ایشاں کرد او آں جست و جو
شاہ خود اس کی پاکی کو جانتا ہے	اس نے وہ جستجو ان کے لئے کی تھی
کائے امیراں حجرہ بکشائید در	نیم شب کہ باشد او زان بیخبر
کہ اے سردار! حجرے کا دروازہ کھول دو	آدھی رات کو کیونکہ وہ اس سے ناظم ہو گا
تا پدید آید سگالشہائے او	بعد ازاں بر ماست مالشہائے او
تاکہ اس کی تھیریں ظاہر ہو جائیں	پھر اس کی سزا مارے ذمہ ہے

مرشمارا دادم آں زر و گہر	من ازاں زربا نخواہم جز خبر
میں نے زر و جواہر نہیں دیا	میں اس زر کے بارے میں سوائے خبر کے کچھ نہیں چاہتا ہوں
ایں ہی گفت و دل اومی طہید	از برائے آں ایاز بے ندید
وہ یہ کہہ رہا تھا اور اس کا دل تڑپ رہا تھا	اس بے نظیر ایاز کیجئے سے
کہ منم کایں بر زبائیم میرود	ایں جفا گر بشنود او چوں شود
کہ میں ہوں کہ میری زبان سے جاری ہو رہا ہے	یہ ظلم اگر وہ سنے گا اس کا کیا حال ہو گا؟
باز میگوید بحق دین او	کہ ازیں افزوں بود تمکین او
بحر کہا ہے اس کے دین کی قسم	اس کا رعبہ اس سے بڑھ کر ہے
کہ بقذف زشت من طیرہ شود	وز غرض وز سر من غافل بود
کہ وہ میرے ہی تہمت لگانے سے مارا ہو	اور میری غرض اور راز سے غافل ہو
بتلا چوں دید تاویلات رنج	برو بیند کے شود او مات رنج
جلا (انسان) جب رنج کی توجہ سمجھ لیتا ہے	کامیابی دیکھتا ہے وہ رنج سے ہار نہیں دیکھتا ہے
صاحب تاویل ایاز صابر ست	کہ بحر عاقبتھا ناظر ست
توجہ کرنے والا صابر ایاز ہے	کیونکہ وہ نتائج کے سمندر کو دیکھنے والا ہے
ہچو یوسف خواب ایں زندانیاں	ہست تعبیرش بہ پیش او عیاں
(حضرت) یوسف کی طرح ان قیدیوں کا خواب	اس کی تعبیر ان کے سامنے ظاہر ہے
خواب خود را چوں نداند مرد خیر	کے بود واقف ز سر خواب غیر
جب بھلا آدمی اپنے خواب کو نہیں جانتا	وہ دوسرے کے خواب کے راز سے کب واقف ہو گا؟
گر زخم صد تیغ او را ز امتحاں	کم نگرود و صلت آں مہرباں
میں اگر آزمائش کی سونکھوں اس کے ماروں	اس مہربان کا تعلق کم نہ ہو گا
داند او کاں تیغ بر خود می زخم	من ویم اندر حقیقت او منم
وہ جانتا ہے کہ وہ سونکھوں میں اپنے مار رہا ہوں	حقیقت میں میں وہ ہوں وہ میں ہے

شرح صلیبی

اچھا اب قصہ ایاز کی طرف لوٹنا چاہئے کیونکہ وہ ایک خزانہ ہے جو اسرار سے لبریز ہے۔ پس اس کو بیان کر کے حسب

موقع اس سے اسرار کا استخراج کرنا چاہئے ہاں تو وہ ہر روز اپنے حجرہ میں جانا تھا تا کہ اپنا قدیم جوتا اور پوشیم دیکھے اور غرض اس کی یہ تھی کہ مبادا میں الطاف خسروانہ سے مغرور ہو کر اپنی حقیقت کو بھول جاؤں اور خودی اور تکبر میں مبتلا ہو جاؤں جس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ خودی کا نشہ بڑا صعب ہوتا ہے نہ اس سے آدمی کے دماغ میں عقل رہتی ہے اور نہ دل میں شرم اور عقل و شرم ہی اوصاف انسانی کا عطر ہیں پس اگر یہ نہ ہوں گے تو انسانیت ہی ختم ہو جائے گی۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ واقعی مستی خودی بری بلا ہے۔ اس لئے کہ اس نے لاکھوں ام ماضیہ کا راہ مارا ہے۔ چنانچہ عزازیل ہی مستی کے سبب ابلیس سے ملقب ہوا کیونکہ اس نے کہا کہ آدم مجھ پر کیوں سردار ہو میں خودی سر دار ہوں اور آگ سے پیدا ہوا ہوں جو کہ جملہ عناصر پر فائق ہے اس لئے میں سردار زادہ بھی ہوں۔ نیز ہزاروں کمالات کے مجھ میں استعداد اور قابلیت بھی ہے۔ پس میں اپنے ذاتی اور باوصافی کمالات میں کسی سے کم نہیں ہوں کہ میں ایک دشمن کے سامنے خادمانہ کھڑا ہوں اور کیوں کھڑا ہوں میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم خاک سے۔ گارے کا آگ کے سامنے کیا رتبہ ہے۔ نیز جس زمانہ میں مجھے عزت حاصل تھی اور میں صدر عالم اور فخر زمان تھا اس وقت آدم کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ والفضل للمتقدم۔ پس اس لحاظ سے بھی مجھے رئیس ہونا چاہئے اور آدم کو مرؤس پھر یہ قلب موضوع کیا کہ وہ سردار ہو اور میں خادم غرض کہ آتش غصہ سے اس اجس کی جان کباب ہو رہی تھی اور اس سے غضب و شعلہ بلند ہو رہے تھے کیونکہ وہ آتش تھا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الولد سرلابیہ اس لئے اس میں اپنے باپ کی جلنے کی صفت موجود تھی۔ نہیں میں نے غلط کہا بلکہ قہر خدا تھا جو اسے پھونک رہا تھا۔ اصلی اور گچی بات یہ ہے پھر بہانہ کیوں کیا جائے اور گچی بات کیوں نہ کہی جائے ہم نے سبب فعل حق کو گچی اور صحیح اور سبب آتش زادگی کو غلط اور بہانہ اس لئے کہا ہے کہ حق سبحانہ کے افعال صحیحہ غیر سقیمہ احتیاج بہ غلط حادثہ سے منزہ ہیں اور ازل سے دائم و برقرار ہیں۔ جبکہ حوادث کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پس غلط حادثہ کو باوجود اپنے حدوث کے حق سبحانہ کے افعال پاک ناشع من ذات الحق و صفات من الازادہ وغیرہا کی تکمیل میں کیا دخل ہو سکتا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ سراب ہونا کوئی چیز نہیں۔ ہمارا باپ یعنی وہ شے جس سے ہم میں صفات حمیدہ یا ذمیرہ کا ظہور ہوتا ہے۔ حق سبحانہ کا فعل ہے اور اصل شے اور مغز اس کا فعل ہی ہے اور ظاہری باپ پوست کی طرح نظر انداز کرنے کے قابل ہے جب گفتگو ذکر مغزو پوست مکمل ہو گئی تو اب ہم اس کے مناسب ایک دوسرا مضمون بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے تن جو مثل خندق کے مغز یعنی روح اور پوست یعنی لحم و عظم وغیرہ پر مشتمل ہے تو عشق الہی کو اپنا دوست جان کہ وہ تیری جان کا طالب ہے جو کہ تیرا مغز اور تیرے جسم کو کھلاتا ہے جو کہ تیرا پوست ہے یعنی عشق تجھے کھلا کر تیرے آثار جسمانیہ کو مضحک کرتا اور آثار روح کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے وہ تیرا دوست ہے پس تو اس سے نفرت مت کر۔ بلکہ اس کے حاصل کرنے کی فکر کر۔

اس بیان سے یہ امر معلوم ہو گیا کہ عشق طالب مغز اور مغزی پوست ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ دوزخ جس کا مطلوب پوست ہے۔ حق سبحانہ کا حکم متعلق بہ تبدیل جلود اس کو پوست ہی عطا کرتا ہے۔ جب یہ بھی معلوم ہو گیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ تمہارا مغز اور تمہارے معنی دوزخ پر حاکم ہیں۔ کیا ظہر من قولہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم یا مومن فان نورک اطفا ناری۔ لیکن تمہارا پوست لحم و عظم وغیرہ آگ کا ایندھن ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک لکڑی کا

بیالہ جس میں پانی بھرا ہو کہ مطروف تو آگ پر حاکم ہے اور ظرف پر آگ کی حکومت ہے۔ علیٰ ہذا انسان کے معنی اور اس کا مفز آگ کے مالک ہیں اور دوزخ ان کو صدمہ نہیں پہنچا سکتی ہے کیونکہ مالک دوزخ دوزخ میں نہیں جل سکتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کاسہ جو میں پر آب کہ اس کی معنی یعنی پانی آگ پر حاکم ہیں اور اس کا جسم آگ کا ایندھن ہے۔ فائدہ:- ہم نے معنی ہیزم الخ کو اعادہ مضمون کوڑہ جو میں الخ قرار دیا ہے۔ جبکہ معنی انسان الخ اعادہ ہے معنی مغفرت الخ کا اور بعض محشی نے معنی ہیزم سے اس کے اجزاء مانہ مراد لئے ہیں اور تن ہیزم سے اجزاء خاکیدہ و ہوا یضاً اقرب اور بعض نے ہیزم سے مراد انسان لیا ہے اور اس کے معنی سے روح اور تن سے گوشت پوست وغیرہ و ہوا بعد واللہ اعلم) جب امور مذکورہ ذہن نشین ہو چکے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے معنی یعنی روحانیت بڑھاؤ۔ تاکہ تم کو آتش دوزخ ضرر نہ پہنچا سکے اور تم مالک دوزخ کی طرح اس پر حاکم ہو۔ لیکن اب تک تم نے ایسا نہیں کیا اور پوست پر پوست بڑھایا ہے۔

سواگر یہی حانت رہی تو تم ضروریوں ہی دوزخ میں ہو گئے جیسے پوست آگ میں ہوتا ہے کیونکہ آگ کا چارہ تو پوست ہی ہے پس اس کو آگ میں جانا چاہئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حق سبحانہ تکبر کی گردن مارنے والے ہیں اور تکبر پیدا ہوتا ہے پوست سے۔ یہی وجہ ہے کہ تکبر کا مطلوب جاہ اور مال ہے جو کہ سامان ہیں تن پروری و نفس پروری کا۔ پس حق سبحانہ اس کی یوں بیخ کنی کرتے ہیں کہ پوست کو جو کہ منشا تکبر کا۔ آگ میں جمونک دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر نہایت بری خصلت ہے جس سے بچنا ضروری ہے اب ہم اس سے بچنے کی تدبیر بتلاتے ہیں سنو۔ تکبر کا منشا کیا ہے۔ مغز موجودات یعنی حق سبحانہ سے غفلت جو غافل کے جمود کا یوں سبب ہے۔ جیسے برف کی آفتاب سے غفلت برف کے لئے موجب جمود ہوتی ہے۔ پس اس کا علاج یہ ہے کہ غفلت کو دور کیا جائے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب برف کو آفتاب کی خبر ہوتی ہے تو پھر وہ افسردہ نہیں رہتا۔ بلکہ نرم اور گرم اور سیال ہو کر تیز رفتار ہو جاتا ہے یونہی جب کسی کو حق سبحانہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ از سر تا پا خواہش بن کر متذلّل اور عاشق ہو جاتا ہے کیونکہ قاعدہ ہے جو کسی چیز کا خواہاں ہوتا ہے اس کے اندر متذلّل اور گسر پیدا ہو جاتا ہے اور متذلّل اور گسر منافی تکبر ہے۔ پس تکبر جاتا رہتا ہے لیکن جبکہ کوئی مغز (حق سبحانہ) کو نہیں دیکھتا تو وہ پوست یعنی غیر اللہ پر قانع ہوتا ہے۔ اور غیر اللہ قید خانہ اس کا جیل خانہ بن جاتا ہے یعنی قناعت از حق اور اس کے عدم طلب کے سبب وہ خود ہی بھنس جاتا ہے۔

جب کہ تکبر کا علاج معلوم ہو گیا تو اب یہ سنو کہ دنیا میں عزت تمہارے تکبر اور ذلت کا سبب ہے اور ذلت دینداری اور عزت کا۔ پس تم عزت دنیا کو چھوڑو اور ذلت حاصل کرو تاکہ تم کو عزت حاصل ہو کیونکہ جب تک کوئی اپنے کو مٹا نہیں دیتا اسے عزت حاصل نہیں ہوتی۔

دیکھو پھر نے جب تک اپنی خودی کو نہیں چھوڑا اس وقت تک تکین خاتم ہونے کا شرف اس کو حاصل نہیں ہوا اور جب اپنی خودی کو چھوڑ کر آفتاب کے رنگ میں رنگ گیا اس وقت اس کو یہ شرف حاصل ہو گیا۔ افسوس کہ تم ہنوز پھر اور عاری عن الکمالات ہو مگر اس پر بھی خودی کو نہیں چھوڑتے اور فانی ہو کر عزت حاصل نہیں کرتے۔ صاحبو یہ وقت تذلل اور فنا کا ہے نہ کہ تکبر اور خودی کا۔ پس تم فانی ہو جاؤ۔ تاکہ تم کو عزت حاصل ہو۔

خیر یہ تو ہو چکا اب سنو کہ ہم نے اوپر کہا تھا کہ تکبر طالب ہے جاہ و مال کا اب اس کی وجہ سنو وہ یہ ہے کہ وہ بمنزلہ گھوڑے کے ہے اور جاہ و مال بمنزلہ پاخانہ کے اور قاعدہ ہے کہ گھوڑے کا کمال پاخانہ سے ہوتا ہے یوں ہی کبر کا کمال جاہ و مال سے ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں داہے ہیں جو کہ آدمی کے اندر پوست یعنی چربی اور گوشت اور کبر و نخوت بڑھاتے ہیں اور ان سے اس کو پر کرتے ہیں اس لئے وہ ان کا طالب ہے اچھا اب یہ سنو کہ جب تکبر اتنی بری چیز ہے تو لوگ تکبر کیوں کرتے ہیں۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے لب لب یعنی مقصود حقیقی حق جل مجدہ کو نہیں دیکھا اس لئے انہوں نے پوست کی طرح نیکے اور غیر مقصود تکبر کو مغز یعنی کارآمد اور مقصود سمجھ لیا اور اس کے طالب ہو گئے۔ اس راہ کا مقتدا ابلیس ہے کیونکہ وہ ہی اول دام جاہ کا شکار ہوا تھا اور اسی نے اول تکبر کیا تھا۔

صاحبو مال اور جاہ دونوں نہایت بری بلا ہیں اور جاہ مال سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ مال تو بمنزلہ سانپ کے ہے اور جاہ بمنزلہ اژدھے کے۔ لیکن سایہ اہل اللہ ان دونوں کے لئے زمرہ ہے کیونکہ اس زمرہ یعنی سایہ اہل اللہ سے ان سانپوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں اور وہ اندھے ہو جاتے ہیں یعنی ان کا خطرہ دور ہو جاتا ہے اور اس طرح سالک ان کے ضرر سے بچ جاتا ہے۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادی تھا۔ اب سنو کہ چونکہ اس سردار یعنی ابلیس نے لوگوں کی راہ میں کانٹے رکھ دیئے اور تکبر کر کے ان کو تکبر کا طریقہ بتلادیا۔ اور اس طرح ان کے لئے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اسی لئے جو شخص زخمی ہوتا ہے یعنی تکبر کر کے نقصان اٹھاتا ہے تو وہ شیطان پر لعنت کرتا ہے اور مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ صدمہ اس کی دغا بازی کی بدولت پہنچا ہے کیونکہ وہ پیشوا دغا بازی میں سابق الاقدام ہے۔ نہ وہ یہ راستہ نکالتا نہ مجھے تکلیف اٹھانی پڑتی۔

الحاصل طریق تکبر کا موجد ابلیس ہے اس کے بعد زمانے گزرتے رہے اور تمام منکرین اسی کی روش پر چلتے رہے۔

اس کا وبال بھی ابلیس کی ہی گردن پر رہے گا۔ کیونکہ جب کوئی بری راہ قائم کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے بعد اندھے پن سے شکر کریں کھا کر گریں تو ان تمام لوگوں کا وبال اس راہ کو قائم کرنے والے کی گردن پر ہوتا ہے کیونکہ وہ پیشوا تھا اور لوگ اس کے متبع۔ خیر! ابلیس نے تکبر کیا۔ مگر اس کے برخلاف آدم علیہ السلام نے اپنے پرانے جوتے اور پوتین یعنی اپنی حقیقت کو پیش نظر رکھا اور سمجھا کہ میں گارے سے بنا ہوں اور ایاز کی طرح وہ اپنے پرانے جوتے کے پاس برابر آتے رہے یعنی اپنی حقیقت کو نہیں بھولے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تعریف کئے گئے یہ بیان تھا آدم علیہ السلام کی ترک خودی کا۔

اب مولانا ترک خودی اور فنا کی ترغیب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ نیستی اور عدم و فنا ہی میں تاثیر کرنے والے اور اسی میں کام کرنے والے ہیں۔ اور کچھ حق سبحانہ ہی کی تخصیص نہیں بلکہ جو کوئی بھی کسی شے کو وجود میں لاتا ہے وہ اس کی صنعت کا کارخانہ عدم ہی ہے۔ عدم کے سوال اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ وجود میں تاثیر ایسی ہے جیسے لکھے ہوئے پر لکھنا۔ جہاں کوئی پودا لگا ہو وہاں پودا لگنا۔ پس کیا کوئی لکھے ہوئے پر لکھتا ہے۔ یا جہاں کوئی پودا لگا ہو کوئی پودا لگاتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ ایسا کاغذ تلاش کرتا ہے جو لکھا ہوا نہ ہو اور ایسی جگہ پودا لگاتا جہاں کچھ بویا ہوا نہ ہو۔

یونہی حق سبحانہ اور دیگر موجد بھی اپنی تاثیر کے لئے عدم چاہتے ہیں جب یہ معلوم ہو گیا تو اب ہم کہتے ہیں

کہ تم ہی اپنی صفات کو فنا کر کے ایسے ہو جاؤ جیسے بغیر بوئی ہوئی زمین۔ یا بے لکھا کاغذ تاکہ حق سبحانہ کی تحریر اور اس کی قلم سے عزت حاصل کرو اور وہ کرم تمہارے اندر اپنی صفات کا بیج بوئے۔

حاصل یہ کہ تم خودی کو مٹاؤ تاکہ تمہارے اندر اخلاق الہیہ اور علوم معارف پیدا ہوں۔ اور تم فالودہ خودی جس کو تم مزہ سے کھا رہے ہو نہ کھایا سمجھو اور یہ مطبخ جو تم نے دیکھا ہے نہ دیکھا سمجھو۔ کیونکہ یہ فالودہ بہت سی مستیاں پیدا کرتا ہے جن سے تم اپنے پوستین اور لیتھروں کو بھول جاؤ گے یعنی تم کو اپنی حقیقت یاد نہ رہے گی لیکن جب جان کنی اور موت کا وقت ہوگا اس وقت افسوس کرو گے اور اپنے گدڑی اور لیتھروں یعنی اپنی حقیقت کو اس وقت یاد کرو گے اور جب تک تم برائی کی موج میں یوں غرق نہ ہو گے کہ تمہاری لئے کشتی پناہ نہ دے اس وقت تک تم اس دافع کشتی کو یاد نہ کرو گے یعنی تم اپنے پوستین اور لیتھروں کو نہ دیکھو گے۔ اور اپنی اصلیت کو یاد نہ کرو گے۔ ہاں جبکہ تم مصیبت کے ڈباؤ پانی میں پھنس جاؤ گے۔ اس وقت ظلمنا کو شوق سے اپنا وظیفہ بناؤ گے لیکن اس وقت تم پر شیطان ہنسے گا اور کہے گا کہ اس ناقص کو دیکھو کہ کس وقت یہ اپنی اصلیت کو یاد کرتا ہے اس مرغ بے ہنگام کا سراڑا دینا چاہئے مگر یہ خصلت کہ وہ معروف خودی رہیں اور ان کی طاعات سے خشوع ہوں خاصان حق کی دانش مندی سے بعید ہے۔ وہ تو پیشتر ہی سے آسانی مرغ کی مانند ہیں اور ان کی اذانیں اپنے وقت پر ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اہل اللہ کی حالت اہل دنیا کے خلاف ہے کیونکہ وہ بے وقت اپنی حقیقت کو یاد کرتے ہیں اور اہل اللہ بروقت (فائدہ: ولی محمد نے دور اس خصلت الخ کو مقولہ محمود قرار دیا ہے اور ایاز سے ایاز مراد معروف لیا ہے مگر یہ ان کی غفلت ہے اگر وہ مولانا کے شعراے خردساں ازوے آموزید بانگ۔ بانگ بہر حق کند نے بہر دانگ۔ میں تامل کرتے تو اس غلطی میں مبتلا نہ ہوتے)

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے مرغ (اہل دنیا) خاصان حق سے اذان سیکھو کہ وہ خدا کے لئے اذان دیتے ہیں نہ کہ روپے کے لئے یعنی اہل اللہ کی روش اختیار کرو کہ وہ فانی فی اللہ ہیں۔ نہ کہ جتلائے خودی اور پابند نفس اور صبح کاذب آکر ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ صبح کاذب سے ہماری مراد دنیا ہے جو کہ ان کی بھلائی اور برائی کا عالم ہے یعنی وہ لوگ مغرور دنیا نہیں ہیں۔ برخلاف اہل دنیا کے کہ وہ عقل ناقص رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے اس دارالغرور کو اصلی گھر سمجھ لیا۔ صبح کاذب نے بہت سے قافلوں کو غارت کیا ہے کیونکہ وہ دن کے مشابہ ہو کر ظاہر ہوئی ہے یونہی اس دنیا نے اپنی طول بقا کے سبب عالم باقی سے مشابہت پیدا کر کے بہت سے آدمیوں کو تباہ کیا ہے۔ خدا نہ کرے کہ صبح کاذب مخلوق کی رہبر ہو۔ کیونکہ وہ بہت سے قافلوں کو تباہ کر دے گی۔ یوں ہی خدا نہ کرے نہ دنیا سے لوگ دھوکہ کھائیں ورنہ بہت سے غارت ہو جائیں گے۔

اس مضمون کو یہاں تک پہنچا کر مولانا دوسرے مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو صبح کاذب یعنی دنیا کا محبوب ہے تو صبح صادق یعنی حقیقی اہل اللہ کو صبح کاذب یعنی بنی ہوئی نہ سمجھ۔ کیونکہ اگر تیرا ظاہر و باطن یکساں نہیں اور تو ریا سے خالی نہیں تو دوسروں کو ایسا نہ سمجھ تیری یہ بدگمانی دلیل ہے اس بات کی کہ تو خود بدکار ہے کیونکہ بدگمان ہمیشہ بدکار ہوتا ہے اور وہ اپنی حالت کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے چنانچہ جو

ذلیل لوگ خود گمراہیوں میں مبتلا تھے وہ انبیاء کو ساحر اور گمراہ کہتے تھے۔ نیز ان ذلیل اور دغا باز امیروں نے ایاز کے حجرہ پر بھی یہی بدگمانی کی تھی کہ اس میں خزانہ مخفی ہے۔ پس تم اپنے آئینہ سے دوسروں کو نہ دیکھو اور جیسے خود ہو دوسروں کو بھی ویسا ہی نہ سمجھو۔ خیر یہ گفتگو تو ہو چکی اب قصہ کی طرف عود کرنا چاہئے۔ اچھا سنو۔

بادشاہ کو جانتا تھا کہ ایاز اس جرم سے بری ہے۔ مگر امراء کی وجہ سے اس نے خانہ تلاشی کا حکم دیا اور کہا کہ اے امیرو! آدھی رات جبکہ ایاز غافل ہو۔ اس وقت حجرہ کا دروازہ کھولو۔ تاکہ اس کے خیالات ظاہر ہو جائیں اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو پھر سزا ہمارے ذمہ ہے ہم اسے سزا دیں گے اور سونا موتی جو کچھ ملے سب تمہارا۔ میں تو اطلاع چاہتا ہوں وہ یہ کہ رہا تھا مگر اس کا دل بے مثل ایاز کی طرف بے قرار تھا اور کہا کہ ارے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اگر ایاز کو اس زیادتی کا علم ہو جائے تو کیا ہو۔ پھر کہتا تھا کہ اس کی اطاعت کی قسم۔ اس کی کوہ وقاری اس سے بالاتر ہے کہ وہ میری تہمت سے برا بیختہ ہو جائے اور میری غرض اور باطنی خیال سے غافل رہے وہ ہرگز غافل نہیں ہو سکتا۔ اور جب غافل نہیں ہو سکتا تو خفا بھی نہیں ہو سکتا۔

کیونکہ قاعدہ ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت کی مصلحت معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے اور اس سے شکستہ نہیں ہوتا۔ پس چونکہ ایاز صابر اس واقعہ کی مصلحت سے واقف ہے کیونکہ وہ مست انجام نہیں ہے۔ اس لئے وہ خفا نہ ہوگا ہم نے یہ کیوں کہا کہ ایاز واقف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یوسف کی طرح ان قیدیوں یعنی امیروں کے جواب یعنی کارروائی کی تعبیر یعنی حقیقت سے واقف ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت اس کی خسد یا بدگمانی ہے تو وہ اپنے خواب (معاملہ) کی تعبیر (حقیقت) سے کیوں نہ واقف ہوگا اور کیوں نہ سمجھے گا کہ محمود کے یہ کارروائی بنا پر مصلحت ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنے خواب کی تعبیر یعنی اپنے حامد کی حقیقت نہ جانتا ہو تو وہ دوسروں کے خواب کی تعبیر اور دوسروں کے معاملہ کی حقیقت کیا جان سکتا ہے اور ایاز دوسروں کے معاملہ کی حقیقت سے تو بخوبی واقف ہے پس وہ ضرور اپنے معاملہ کی حقیقت بھی جانتا ہوگا اور جبکہ وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ ایک امتحان ہے تو پھر وہ ناخوش نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر امتحان میں اس کی سوتکواریں بھی ماروں تب بھی اس شفیق کا تعلق کم نہ ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تکواریں میں اپنے مار رہا ہوں اس لئے کہ حقیقت میں میں وہی ہوں اور وہ میں۔ پس ان کی تکواریں مارنا اپنے مارنا ہے۔

در بیان اتحاد عاشق و معشوق از روئے حقیقت اگرچہ اوتضاد انداز روئے آنکہ نیاز ضد

بے نیازی ست چنانکہ آئینہ بے صورت و سادہ است و بی صورتی ضد صورت ست لیکن

میان ایشان اتحادے ست در حقیقت کہ شرح آل دراز ست و العاقل تکفیه الاشارة

حقیقت کے اعتبار سے عاشق اور معشوق کے اتحاد کے بیان میں اگرچہ وہ اس اعتبار سے متضاد ہیں

کہ نیاز بے نیازی کی ضد ہے جیسا کہ آئینہ بغیر صورت کا اور سادہ ہے اور صورت کا ہونا صورت کی

ضد ہے لیکن در حقیقت ان میں ایسا اتحاد ہے جس کی شرح دراز ہے اور غفلت کے لئے اشارہ کافی ہے

جسم مجنوں راز رنج دوریے	اندر آمد ناگہاں رنجوریے
فراق کی تکلیف سے مجنوں کے جسم	میں اچانک پیاری پیدا ہوگی

خون بجوش آمد ز شعلہ اشتیاق	تا پدید آمد بدایں مجنوں خنای
شوق کی چکاری سے خون جوش میں آ گیا	حتیٰ کہ اس سے مجنوں کے (گلے میں) خنای پیدا ہو گیا
پس طبیب آمد بدار و کردش	گفت چارہ نیست هیچ از رگ زلش
اس کا علاج کرنے کے لئے طبیب آیا	اس نے کہا فصد کرنے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے
رگ زدن باید برائے دفع خون	رگ زنے آمد بد انجا ذوفنون
خون کے دفع کرنے کے لئے فصد کرنی چاہئے	(چنانچہ) وہاں ایک ہنر مند فصاد آیا
باز دش بست و گرفت آں پیش او	بانگ بر زد در زماں آں عشق خو
اس نے اس کا بازو باندھا اور اس کو اس کے سامنے بکرا	نورا وہ عشق حراج چنا
مزد خود بستان و ترک فصد کن	گر بمیرم گو بر و جسم کہن
اپنی نہیں لے لے اور فصد نہ کر	اگر میں مر جاؤں کہہ دے پرانا جسم چلا جائے
گفت آخر از چہ می ترسی ازیں	چوں نمی ترسی تو از شیر عریں
اس نے کہا آخر تو اس سے کیوں ڈرتا ہے؟	جبکہ تو کھار کے شیر سے نہیں ڈرتا ہے
شیر و گرگ و خرس و ہریوز و دودہ	گرد بر گرد تو شب گرد آمدہ
شیر اور بھیریا اور دجھ اور ہر پیتا اور دودہ	تیرے چاروں طرف رات کو بکر لگتا ہے
می نیاید شاں ز تو بوائے بشر	ز ابھی عشق و وجد اندر جگر
تجھ میں سے انہیں انسان کی بو نہیں آتی ہے	(تیرے) جگر کے اندر عشق اور غم کی کثرت سے
گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست	کم ز سگ باشد کہ از عشق او تہی ست
بھیریا اور دجھ اور شیر جانتا ہے کہ عشق کیا ہے	جو فصد عشق سے خالی ہے وہ کہتے سے کم ہے
گر رگے عٹھے نبودے کلب را	کے بجستے کلب کہف قلب را
اگر سب سے میں عشق کی رگ نہ ہوتی	تو سب (ال) دل کے غار کو کب دھونڈتا
ہم ز جنس او بصورت چوں سگاں	گر نشد مشہور ہست اندر جہاں
اس کے ہم جنس بھی کتوں کی صورت میں	دنیا میں ہیں اگرچہ مشہور نہیں ہوئے ہیں
تو نبردی بوی دل در جنس خویش	کے بری تو بوائے دل از گرگ و میش
تو نے اپنی (ہم) جنس کے دل کی خوشبو نہ پائی	تو بھیرے اور بھیرے کے دل کی خوشبو حاصل کر سکتا ہے؟

گر نبودے عشق ہستی کے بدے	کے زدے ناں بر تو تو کے شدے
اگر عشق نہ ہوتا تو وجود کب ہوتا؟	روٹی تھ سے کب لٹی اور تو کب ہوتا؟
نان تو شد از چہ ز عشق واشتبے	ور نہ ناں را کے بدے تا جاں رہے
تیری روٹی کس چیز سے بنی عشق اور خواہش سے	ور نہ روٹی کا راستہ جانا کب
عشق نان مردہ را جاں می کند	جاں کہ فانی بود جاویداں کند
عشق ہی مردہ روٹی کو جان (دار) بناتا ہے	جو جان فانی تھا اس کو جاودانی بنا دیتا ہے
گفت مجنوں من نمیرسم ز نیش	صبر من از کوہ سنگیں ہست بیش
مجنوں نے کہا میں نثر سے نہیں لڑتا ہوں	میرا صبر ہجرے پہاڑ سے بڑھا ہوا ہے
منہلم بے زخم ناساید تنم	عاشق بر زخمیاں بری تنم
میں معیت کا مارا ہوں بغیر زخم کے میرے جسم کو آرام	میں عاشق ہوں زخموں کا پھر لگتا ہوں
لیک از لیلیٰ وجود من پرست	ایں صدف پر از صفات آں درست
لیکن میرا وجود لیلیٰ سے بھرا ہوا ہے	یہ صدف اس موتی کی صفات سے پر ہے
ترسم اے فضا د اگر فصدم کنی	نیش را ناگاہ بر لیلیٰ زنی
اے فضا د اگر تو میرے فصد لگائے گا میں ڈرتا ہوں	اچانک تو لپٹے کے نثر مارے گا
داند آں عقلے کہ اودل روشنے ست	در میان لیلیٰ و من فرق نیست
وہ عقل جس کا دل روشن ہے سمجھتی ہے	(کہ) مجھ میں اور لیلیٰ میں فرق نہیں ہے
من کیم لیلیٰ و لیلیٰ کیست من	ما دو روچیم آمدہ در یک بدن
میں کون ہوں؟ لیلیٰ اور لیلیٰ کون ہے؟ میں	ہم دو روچیں ہیں جو ایک جسم میں آگئی ہیں

شرح صلیبی

اچھا اب سنو جس سے مصرع بالا ”من دیم اندر حقیقت او نم“ کی تائید ہو۔ وہ یہ ہے کہ رنج فراق سے مجنون کے جسم میں ایک بیماری پیدا ہوگئی جس کی تفصیل یہ ہے کہ جوش اشتیاق سے خون میں جوش آگیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجنون کو خناق ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو ایک طبیب اس کے معالج کے لئے آیا اور اس نے تجویز کیا کہ بجز فصد کے اس کا کچھ علاج نہیں۔ پس اخراج خون کے لئے فصد لینا چاہئے اس تجویز پر ایک ہوشیار جراح کو بلایا گیا بس وہ آیا اور آکر اس نے حسب قاعدہ بازو پر پٹی باندھی اور ہاتھ کو اپنی طرف بڑھایا جب مجنون نے یہ دیکھا تو فوراً اس

نے کہا کہ تم اپنی مزدوری لے لو اور فصد نہ کرو اگر مر جاؤ تو کیا ہے ایک بوسیدہ جسم جاتا رہے گا بلا سے جاتا رہے۔
جراح یہ سن کر متحیر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ تم جبکہ شیریشہ سے بھی نہیں ڈرتے تو فصد سے کیوں ڈرتے ہو۔
نیز شیر بھڑیا رچھ اور ہر قسم کے درندے رات کو تمہارے گردا گرد جمع ہوتے ہیں مگر وہ تم کو نہیں کھاتے کیونکہ وہ اس وجہ سے کہ تمہارے اندر آدمی کی بو نہیں پاتے کہ تمہارے جگر میں عشق و شوق کا جھوم ہے اور اس لئے گویا کہ تم مجسم عشق و شوق ہو۔ پس جبکہ تم مجسم عشق ہو تو تم ڈرتے کیوں ہو۔

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھڑیا رچھ اور شیر و فیہرہ جانتے ہیں کہ عشق کیا چیز ہے اور اس کا ادب کرتے ہیں اس لئے انہوں نے مجنوں کو ضرر نہیں پہنچایا پس جو شخص عشق بالخصوص عشق الہی سے واقف اور اس کی قدر نہ جانتا ہو اور اسے حاصل نہ کرے وہ کتے سے بدتر ہے۔ کیونکہ کتا صرف عشق الہی سے واقف ہی نہیں بلکہ وہ اس کو حاصل بھی ہے کیونکہ اگر اس میں عشق الہی کی آگ نہ ہوتی تو سگ اصحاب کھف پناہ دل کا طالب کیوں ہوتا اور اہل دل کے ساتھ کیوں رہتا۔ ایک اسی پر کیا انحصار ہے اس کی تکمیل عاشق حق اور صورت میں کتوں کے مشابہ جہاں میں اور بھی کتے ہیں گو مشہور نہیں ہیں۔ اگر تم کہو کہ ہمیں تو ایک بھی نظر نہیں آتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں اپنے مجنوں میں تو اہل دل کا پتہ ہے ہی نہیں۔ ایسے حالت میں تمہیں بھڑیوں اور بھڑیوں وغیرہ میں ان کا کیا پتہ لگ سکتا ہے۔ الغرض تم کو کا عشق الہی حاصل کرنا چاہئے۔ کیونکہ مطلق عشق عجیب چیز ہے کیونکہ اگر عشق نہ ہوتا تو عالم نیست سے ہست نہ ہوتا۔ پس وہ عشق ہی ہے جس سے وجود عالم ہے۔

فائدہ: مولانا نے اس مقام پر حدیث کنت کزاً مخفیاً فاجبت ان اعرف لخلق الخلق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

نیز اگر عشق نہ ہوتا تو نہ تم سے روئے اتصال پیدا کرتے اور نہ جزو انسان بن کر انسان بنتی۔ پس روٹی جو انسان بنی ہے تو کیوں عشق یعنی بھوک کی بدولت در نہ روٹی کی روح تک رسائی کیونکر ہو سکتی تھی۔ پس ثابت ہوا کہ عشق نہایت عجیب شے ہے کہ وہ بے جان روٹی کو جان بنا دیتا ہے اور جان جو کہ بدوں عشق کے فانی تھی اور اس کو دائم البقاء کر دیتا ہے اور جب مطلق عشق کی یہ حالت ہے تو عشق الہی کا تو کہنا ہی کیا ہے۔

خیر یہ مضمون اسطر ادبی تو ہو چکا۔ اب سنو کہ مجنوں نے جراح کے سوال کے جواب میں کہا کہ مجھے نشتر سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرا صبر تو پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے میں تو مثل مرہم کے ہوں کہ بدوں زخم کے مجھے چین ہی نہیں آتا اور میں تو عاشق ہوں اور زخموں سے مجھے کام ہے مگر میرا وجود لیلیٰ سے پر ہے اور یہ صدف جسم لالے موتی لیلیٰ کی صفات سے لبریز ہے۔ پس اے جراح اگر تو میرے فصد کرے گا تو مجھے ڈر ہے کہ تو لیلیٰ کے نشتر نہ مار دے۔ کیونکہ وہ عقل جو دل روشن رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ مجھ میں اور لیلیٰ میں کچھ فرق نہیں ہے۔ میں کون ہوں؟ لیلیٰ اور لیلیٰ کون ہے؟ میں اور گویا کہ ہم دور و میں ہیں جو ایک قالب میں اکٹھے ہیں۔

معشوق نے عاشق پر سید کہ خود را دوست تر میداری یا مرا گفت من از خود مرده ام
و تو زنده ام از خود و از صفات خود نیست شده ام و تو هست شده ام علم خود را فراموش کرده
ام و از علم تو عالم شده ام قدرت خود را بیا داده ام و از قدرت تو قادر شده ام اگر خود
را دوست دارم تو دوست داشته باشم و اگر تو را دوست داشته باشم خود را دوست داشته باشم
ایک معشوق نے عاشق سے دریافت کیا تو اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے یا مجھے اس نے کہا
میں اپنے اعتبار سے مرده ہوں اور تیرے ذریعہ سے زندہ ہوں اپنے آپ سے اور اپنی صفات
کے اعتبار سے معدوم ہو گیا ہوں اور تیرے ذریعہ سے موجود ہوا ہوں میں نے اپنا علم
بھلا دیا ہے اور تیرے علم کے ذریعہ عالم بن گیا ہوں میں اگر اپنے آپ کو دوست رکھتا ہوں

ہر کہ را آئینہ یقین باشد	گرچہ خود بین خدائے میں باشد
جس کو یقین کا آئینہ (مائل ہو)	اگرچہ وہ خود بین ہے وہ خدا بین ہو گا

اخرج بصفاتى الى خلقى من راك فقد رانى و من
قصدك قصدنى و من احبك احببى و قس على هذا
میری مخلوق کی طرف میری صفات میں نکل جس نے تجھے دیکھا تو بیشک اس نے مجھے دیکھا اور جس نے تیرا
قصد کیا اس نے میرا قصد کیا اور جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور اسی پر قیاس کر لے

گفت معشوقے بعاشق ز امتحاں	در صبحی کاے فلاں ابن فلاں
ایک معشوق نے عاشق سے کہا	صبح کی شراب کے وقت کہ اے فلاں فلاں کے بیٹے
مر مرا تو دوست تر داری عجب	یا کہ خود را راست گویا ذالکرب
تو مجھے عجب زیادہ دوست رکھتا ہے	یا اپنے آپ کو سچ بتا اے غرور
گفت من در تو چنان فانی شدم	کہ پر من از تو از سر تا قدم
اس نے کہا میں تجھ میں ایسا فنا ہو گیا ہوں	کہ سر سے پاؤں تک تجھ سے پر ہوں
بر من از ہستی من جز نام نیست	در وجودم جز تو اے خوش کام نیست
مجھ میں میرے وجود کا سوائے نام کے (کچھ) نہیں ہے	اے خوش نصیب! میرے وجود میں تیرے سوا (کچھ) نہیں ہے
زاں سبب فانی شدم من اتینیں	ہمچو سرکہ در تو بحر انگبین
اس لئے میں ایسا فانی ہو گیا ہوں	جیسا کہ سرکہ اے شہد کے سمندر تجھ میں
ہمچو سنگے کو شود کل لعل ناب	پر شود او از صفات آفتاب
اس بھر کی طرح جو بھسم خالص لعل بن گیا ہو	وہ سورج کی صفات سے پر ہو جاتا ہے

وصف آں سگی نہماند اندرو	پر شود از وصف خور او پشت و رو
اس میں چہرہ کی صفت نہیں رہتی ہے	وہ آگے اور پیچھے سے سورج کے صف سے پر ہو جاتا ہے
بعد ازاں گرد دوست دارد خویش را	دوستی خور بود آں اے فتی
اس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے	اے لوجان! وہ سورج سے دوستی ہوتی ہے
ور کہ خور را دوست دارد او بجاں	دوستی خویش باشد بیگماں
اگر وہ (دل و) جان سے سورج کو دوست رکھتا ہے	بے شک اپنے سے دوستی ہوتی ہے
خواہ خود را دوست دارد لعل ناب	خواہ یا او دوست دارد آفتاب
خالص لعل خواہ اپنے آپ کو دوست رکھے	یا خواہ وہ سورج کو دوست رکھے
اندریں دو دوستی خود فرق نیست	ہر دو جانب جز ضیائے شرق نیست
ان دونوں دوستیوں میں فرق نہیں ہے	دونوں جانب سورج کی روشنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے
تا نشد او لعل خور را دشمن ست	زانکہ یک من نیست اینجاد و من ست
جب تک وہ لعل نہیں بنا سورج کا دشمن ہے	کیونکہ ایک وجود نہیں ہے یہاں وہ وجود ہیں
زانکہ ظلمانی ست سنگ اے با حضور	ہست ظلمانی حقیقت ضد نور
اس لئے کہ اے ہاشورا چہرہ تاریک ہے	تاریک حقیقت نور کی ضد ہے
خویش را گرد دوست دارد و کافر ست	زانکہ او مناع شمس اکبر ست
اگر اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے تو کافر ہے	کیوں کہ وہ شمس اکبر کا منکر ہے
پس نشاید کہ بگوید سنگ انا	او ہمہ تاریکی ست و در فنا
یہ مناسب نہیں ہے کہ چہرہ "انا" کہے	وہ جسم تاریکی اور فنا میں ہے
گفت فرعون نے انا الحق گشت پست	گفت منصور نے انا الحق و برست
کسی فرعون نے انا الحق کہا وہ پست ہوا	کسی منصور نے انا الحق کہا وہ بالا ہے
آں انا را لعنۃ اللہ در عقب	وہ انا را رحمۃ اللہ اے محب
اس انا کے لئے اللہ (تعالیٰ) کی لعنت درپے ہے	اور یہ انا اے دوست! اللہ (تعالیٰ) کی رحمت ہے
زانکہ او سنگ سیہ بد ایں عقیق	آں عدوئے نور بود و ایں عشیق
کیونکہ وہ سیاہ پتھر تھا یہ عقیق ہے	وہ نور کا دشمن تھا اور یہ عاشق ہے

ایں انا ہو بود در سر اے فضول	ز اتحاد نور نز راہ حلول
اے بیہودہ! یہ "انا" در حقیقت "ہو" تھی	نور کے اتحاد کی وجہ سے نہ کہ طول کے طور پر
جہد کن تا سنگیت کمتر شود	تا بلعلی سنگ تو انور شود
تو کوشش کر تا کہ تیرا پھر پن کم ہو جائے	تا کہ تیرا پھر سل پن سے روشن ہو جائے
صبر کن اندر جہاد و در عنا	دمبدم می ہیں بقا اندر فنا
جہاد اور مشقت میں صبر کر	لو بہ کہ فنا میں بھلا دیکھ
وصف سنگی ہر زماں کم میشود	وصف لعلی در تو محکم میشود
پھر پن کی مفت ہر لمحہ کم ہو گی	تھ میں سل پن کی مفت مضبوط ہو جائے گی
وصف ہستی میرود از پیکرت	وصف مستی میفراید در سرت
تیرے جسم میں سے وجود کی مفت نکل جائے گی	تیرے ہاٹن میں مستی کی مفت بڑھ جائے گی
سمع شو یکبارگی تو گوشوار	تاز حلقہ لعل یابی گوشوار
تو کان کی طرح فوراً سماعت بن جا	تا کہ تجھے سل کے حلقہ کا گوشوار مل جائے
ہچو چہ کن خاک می کن گر کسی	زیں تن خاکی کہ در آبے ری
اگر تو مرد ہے تو کتوں کو بھونے والے کی طرح مٹی کو	اس مٹی کے جسم کی تا کہ تو پانی تک پہنچ جائے
گر رسد جذب خدا آب معین	چاہ ناکندہ بجوشد از زمیں
اگر خدا کا جذب آگیا تو جاری پانی	کتوں کو بھونے بغیر زمین سے جوش مارے گا
کار کے میکن تو و کابل مباحث	اندک اندک خاک چہ رامیتراش
کچھ کام کر اور کابل نہ بن	تھوڑی تھوڑی کنویں کی مٹی کو
کار میکن گوش ماں از بہر آب	اندک اندک دوکن خاک و تراب
پانی کے لئے کام کر کان بن جا	تھوڑی تھوڑی خاک اور مٹی بنا
ہر کہ رنجے دید گنجے شد پدید	ہر کہ جدے کرد در جدے رسید
جس نے تکلیف اٹھائی خزانہ ظاہر ہوا	جس نے کوشش کی نصیب کو پہنچ گیا
گفت پیغمبر رکوع ست و سجود	بر در حق کو فتن حلقہ وجود
پیغمبر نے فرمایا ہے رکوع اور سجود	اللہ (تعالیٰ) کے در پر مراد کی کنڈی نکھٹانا ہے

حلقہ آل در ہر آنکھو میزند بہر او دولت سرے بیروں کند

جو شخص اس دروازہ کی کنڈی کھٹکتا ہے اس کے لئے دولت باہر آتی ہے

شرح حبیبی

ایک معشوق نے ایک روز صبح کے وقت امتحان اپنے عاشق سے دریافت کیا کہ تم مجھے زیادہ چاہتے ہو (اگر یہ ہے تو تعجب کی بات ہے) یا اپنے کواے جٹائے رنج جو بات ہو سچ کچ کہہ دو۔ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کے اندر اس قدر رہتا ہوں کہ میں سر سے پاؤں تک آپ کی صفات سے لبریز ہوں۔ میرے اندر میری ہستی کا صرف نام باقی ہے اور کچھ نہیں اور میرے اندر سوائے آپ کے اور کچھ نہیں۔ لہذا میں آپ کے اندر یوں رہتا ہوں جیسے کہ آپ جو کہ بحر انگین ہیں۔ سر کہ کھائیں اور وہ جزو بدن بن کر آپ کے اندر رہتا ہو جائے۔

اب مولانا ایک اور مثال سے مقولہ عاشق کی تائید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پتھر جو کہ سراسر خالص لعل ہو جائے اور صفات آفتاب سے پر ہو جائے اور وصف حجریت اس سے زائل ہو جائے اور اوپر نیچے غرض کہ ہر طرف صفات آفتاب سے پر ہو جائے اس کے بعد اگر وہ اپنے کو دوست رکھے گا تو وہ آفتاب ہی کی دوستی ہوگی۔ اور اگر آفتاب کو دوست رکھے گا تو وہ اپنی دوستی ہوگی۔

الحاصل خاص لعل خواہ اپنے کو چاہے یا آفتاب کو ان دونوں چاہتوں میں کچھ فرق نہیں کیونکہ گویا میں ہر دو کے متبائن ہیں مگر صفت دونوں کی ایک ہے اس لئے کہ دونوں جگہ آفتاب ہی کی روشنی ہے جو منشاء ہے ماہیت کا۔ لیکن جب تک پتھر لعل نہ ہو اس وقت تک وہ آفتاب کا دشمن ہے کیونکہ یہاں ایک ہستی نہیں بلکہ دو ہستیاں ہیں اس لئے کہ پتھر ظلمانی ہے اور آفتاب سراپا نور۔ لہذا دونوں میں تضاد ہے اس لئے ظلمانی نور کی ضد ہے ایسی حالت میں اگر وہ اپنے کو دوست رکھے تو وہ بمنزلہ کافر کے ہے کیونکہ وہ جلیل القدر آفتاب کا مزاحم ہے کہ وہ اس کو اپنے میں فنا کرنا چاہتا ہے اور یہ فنا ہونا نہیں چاہتا اور اس طرح اس کی مزاحمت اور مقابلہ کرتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جو شخص فانی الحق نہیں ہے اس کو انا الحق نہ کہنا چاہئے کیونکہ وہ سراسر ظلمت اور فانی ہے نہ کہ باقی بقاء الحق۔ لیکن اگر کوئی فانی فی الحق اور باقی بقاء حق ہو تو اس کا انا الحق کہنا فی نفسہ صحیح ہے۔ (گو شریعت صحت محو میں اس کے اجازت نہیں دیتی) یہی وجہ ہے کہ فرعون نے انا الحق کہا تو وہ ذلیل ہوا۔ اور منصور نے حالت سکر میں انا الحق کہا تو وہ ناجی ہوئے اور اس انا پر لعنت الہی مرتب ہوئی اور اس پر رحمت الہی۔ کیونکہ فرعون غیر فانی اور بمنزلہ کالے پتھر کے تھا جو کہ اپنے لئے آفتاب حقیقی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور منصور فانی اور بمنزلہ عقیق کے تھا جو کہ نعرہ انا الشمس لگاتا اور وہ دشمن آفتاب حقیقی تھا اور یہ عاشق آفتاب حقیقی۔

پس مقولہ فرعون کے یہ معنی ہیں کہ میں ہی آفتاب حقیقی اور خدا ہوں اور آفتاب حقیقی اور خدا کوئی چیز نہیں اور مقولہ منصور کے یہ معنی ہیں کہ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ آفتاب حقیقی اور خدا ہے۔ لہذا فرعون مستحق لعنت تھا اور منصور مستحق رحمت۔ کیونکہ منصور حقیقت میں خدا ہی تھا اس کے معنی یہ نہیں کہ خدا منصور میں نعوذ باللہ حلول کر گیا تھا

بلکہ یہ اتحاد بایں معنی تھا کہ وہ مطلق باخلاق اللہ اور متصف بصفات حق اور فانی فی الحق و باقی بقاء تھا۔ پس یہ اتحاد حقیقی نہ تھا۔ بلکہ عرفی تھا۔ جیسے کہ اہل محاورہ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں دو تھوڑا سی ہیں وہ دونوں ایک ہیں۔ فافہم ولا تزل

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو کشش کرو کہ تمہاری حجریت اور ظلمانیہ کم ہو اور صفت لعلیت و تنور اور آفتاب حقیقی کے ساتھ ہم رنگی تم میں زائد ہو اور اس سے تم منور ہو جاؤ اور صورت اس کی یہ ہے کہ تم مجاہدات و مشاق میں صبر کرو اور استقلال کے ساتھ مخالفت نفکر، برکمر بستہ ہو جاؤ پھر دیکھنا کہ اس فنا میں تمہیں لحظہ لحظہ ایک نئی بقا حاصل ہوگی اور تمہارے اندر سے صفت نقص ہر وقت نکل رہا ہوگی اور صفت کمال پختہ ہو رہی ہوگی اور وصف خودی میں تم میں سے زائل ہوتا ہوگا اور وصف عشق الہی اور اس میں سرشاری کی کیفیت تمہارے سر میں بڑھتی ہوگی۔

بس تم کان کی طرح سراسر سماعت بن جاؤ یعنی جو کچھ تم سے شیخ کہے اس کو بدوں چوں و چرا کے مان لو اس سے تم لعل کی بالی کان میں پہنو گے یعنی تم صفت کمال سے ملتے ہو گے اور اگر تم آدمی ہو تو چاہ کن کی طرح اپنے جسم خاکی سے مٹی کھودتے رہو۔ تاکہ ایک روز تم پانی تک پہنچ جاؤ یعنی تم مجاہدات و ریاضات سے اپنے جسم کو گھلاتے رہو تاکہ ایک چشمہ معرفت الہی تمہارے اندر سے پھوٹے اور تمہاری مطلوب تم کو مل جائے یہ امور موقوف علیہ بمعنی لولہ لا متنع نہیں ہیں کیونکہ اگر جذبہ خداوندی پہنچ جائے تو چشمہ معرفت بدوں مجاہدات و ریاضات کے بھی مل سکتا۔ مگر اکثر عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ بدوں ریاضات و مجاہدات کے وہ ایسا کرتے نہیں اس لئے تم کچھ نہ کچھ کرتے رہو اور چشمہ رحمت کے منتظر رہو۔ اور تھوڑے تھوڑے مجاہدات کرتے رہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک روز تم کو تمہارا مطلوب حاصل ہوگا کیونکہ عادت اللہ جاری ہے کہ جو شخص تکلیف اٹھاتا ہے اس کو حصول مطلوب کا خزانہ مل جاتا ہے اور جو شخص کو کشش کرتا ہے دولت اس کو مل جاتی ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے دروازہ پر زنجیر وجود کھڑا رکھنا رکوع اور سجدہ (کثرت نوافل مع پابندی فرائض) ہے۔ پس کثرت صلوٰۃ کو اہل دستور العمل بناؤ۔ اس طریقہ سے تم حق سبحانہ کے دروازہ پر زنجیر کھڑا کر دو گے اور تم کو ایک عظیم الشان دولت ملے گی کیونکہ جو کوئی اس دروازہ کی زنجیر کھڑا کرتا ہے اس کو ایک عظیم الشان دولت حاصل ہوتی ہے۔

اب سمجھو کہ اس زنجیر کے کھڑا کرنے کا کیا قاعدہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکوع وجود یعنی کثرت صلوٰۃ حق سبحانہ کے دروازہ پر طلب بقاء روحانی کے لئے زنجیر کھڑا کرنا ہے۔ پس تم کثرت صلوٰۃ کرو تاکہ تم کو بقاء روحانی حاصل ہو۔

آمدن آل امیران تمام باسر ہنگام نیم شب و کشادن حجرۂ ایاز و دیدن چارق و پوشتین را آویختہ و گمان بردن کہ آل مکرست و روپوش و خانہ را حفرہ کردن بہر زگوشہ کہ گمان آمد و چاہ کنناں آوردن و دیوار ہارا سوراخ کردن و چیزے نمایافتن و نخل و نو مید شدن چنانکہ بدگماناں و خیال اندیشاں در کار انبیا و اولیا کہ میکفتند کہ ساحرانہ و خوشستن ساختہ اند و قصد ریمجویند بعد از نفخص نخل شدن ایشان سو ندارند

ان چغل خور امیروں مع سپاہیوں کے آدمی رات کو آنا اور ایاز کا حجرہ کھولنا اور چپل در پوشین کو لٹکا ہوا دیکھنا اور خیال کرنا کہ یہ مکاری اور آڑ ہے اور گھر کے ہر اس گوشہ کا کھودنا جس کا انہیں خیال آیا اور کنواں کھودنے والوں کو لانا اور دیواروں میں سوراخ کرنا اور کسی چیز کو نہ پانا اور شرمندہ اور ناامید ہونا جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے معاملہ میں بدگمانوں اور سوچنے والوں جو کہتے تھے کہ جادوگر ہیں اور اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہیں اور بڑائی چاہتے ہیں جستجو کے بعد ان کا شرمندہ ہونا مفید نہیں ہے

آں امیراں بر در حجرہ شمند	طالب گنج و زر و خمرہ شمند
و امیر حجرے کے دروازہ پر آئے	خزانہ اور سونے اور مٹی کے طلبکار بنے
قفل را بر میکشادند از ہوس	باد و صد فرہنگ و دانش چند کس
ہوس سے انہوں نے تالا کھولا	چند اشخاص کی سیکنڈوں عقلوں اور سمجھ کے ساتھ
زانکہ قفل صعب بر پیچیدہ بود	از میان قفلہا بگزیدہ بود
کیونکہ اس نے مضبوط تالا لگا رکھا تھا	تالوں میں سے منتخب کیا تھا
نے زنجل سیم و مال و زر خام	از برائے کتم آں سرا ز عوام
چاندی اور مال اور خالص سونے کے بل کی وجہ سے نہیں	(بلکہ) اس راز کو عوام سے چھپانے کے لئے
کہ گروہے بر خیال بد تند	قوم دیگر نام سالوسم کنند
کہ ایک جماعت برے خیال پر قائم ہو جائے گی	دوسری قوم میرا نام مکار رکھے گی
پیش باہمت بود اسرار جاں	از خساں محفوظ تر از لعل کاں
جان کے راز باہمت کے سامنے	کیوں سے کان کے لعل سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں
زر بہ از جان ست پیش ابلہاں	زر نثار جاں بود پیش شہاں
بیوقوفوں کے نزدیک دانا جان سے بھر ہے	شاہوں کے نزدیک سونا جان کی خیرات ہے
می شتابیدند تف از حرص زر	عقل شاں میگفت نے آہستہ تر
وہ سونے کے لالچ میں تیز دوڑتے تھے	ان کی عقل کہتی تھی "نہیں" بہت آہستہ
حرص تازد بیہدہ سوئے سراب	عقل گوید نیک ہیں کاں نیست آب
سراب کی جانب لالچ بیکار دوڑتا ہے	عقل کہتی ہے اچھی طرح دیکھو وہ پانی نہیں ہے
حرص غالب بود و زر چوں جاں شدہ	نعرۂ عقل آں زماں پنہاں شدہ
لالچ غالب تھا اور سونا جان کی طرح بن گیا تھا	اس وقت عقل کی آواز دب گئی تھی

حرص غالب بود بر زر ہچو جاں	گفت این ست اس متاع را نگاں
جان جیسے سونے پر حرص غالب تھی	اس نے کہا یہی ہے یہ بہود چیز
گشتہ صد تو حرص و غوغا ہائے او	گشتہ پنہاں حکمت و ایمائے او
حرص اور اس کا شور سنا گیا تھا	دانائی اور اس کا اثر وہ چھپ گیا
تا کہ در چاہ غرور اندر فتد	آنکہ از حکمت ملامت نشود
تا کہ دھوکے کے کنویں کے اندر گرے	وہ جو دانائی کی ملامت نہیں ستا
چوں زبند دام باد او شکست	نفس لوامہ برو یا بید دست
جب جال کے پھنسلے کی وجہ سے اس کا غرور ٹوٹا	لوامہ نفس نے اس پر قابو پا لیا
تا بد یوار بلا ناید سرش	نشود پند دل آں گوش کرش
جب تک اس کا سرمیت کی دیوار تک نہیں آتا ہے	اس کا ہیرا کان دل کی نصیحت نہیں سنتا ہے
کو دکاں را حرص لوزینہ و شکر	از نصیحتا کند دو گوش کر
بادام کے حلے اور شکر کا لالچ بچوں کے	دونوں کان کو نصیحتوں سے بہرا بنا دیتا ہے
چونکہ درد و نبش آغاز شد	در نصیحت ہر دو گوش باز شد
جب اس کے پھولے کا درد شروع ہوا	اس کے دونوں کان نصیحت کے لئے کھلے
جرہ را با حرص و صد گونہ ہوس	باز کردند آں زماں آں چند کس
جرہ کو سینکڑوں ہوس اور حرص سے	ان چند غصوں نے اس وقت کھولا
اندر افتادند بر ہم ز ازدحام	ہچو اندر دوغ گندیدہ ہوام
ازدحام سے اکٹھے اندر محے	جس طرح بھٹکے سڑی ہوئی چھاپو میں
عاشقانہ در فتد با کر و فر	خوردن امکاں نے و بستہ ہر دو پر
شان و شوکت نے عاشقانہ کرتا ہے	کھانے کا امکان نہیں اور دونوں پر بندھے ہوئے ہیں
بنگرید ندازیار و از مییں	چار قے بدریدہ بود و پویشیں
انہوں نے ہائیں اور دائیں جانب دیکھا	پہلی ہوئی چل اور پویشیں تھی
باز گفتند اس مکاں بینوش نیست	چارق اینجا جز پے رو پوش نیست
انہوں نے بھر کہا یہ جگہ بغیر شہد کے نہیں ہے	اس جگہ چل آؤ کے سوا نہیں ہے

ہیں بیاور سنجائے تیز را	امتحان کن حفرہ و کاریز را
خبردار! تیز سلاخیں لا	گڑھے اور ہالی کا امتحان لے
ہر طرف کندند و جستند آں فریق	حفرہا کردند و گوبائے عمیق
ان لوگوں نے ہر طرف کھودا اور تلاشی لی	گڑھے اور گہرے غار ڈال دیے
حفرہا شاں بانگ میداد آزمایاں	کند ہائے خالیم اے گندگاں
ان کو اس وقت گڑھوں نے پکارا	اے کھودا ہم خالی خدقیں ہیں
زاں سگالش شرم ہم میداشتند	کند ہا را بازی انپاشتند
اس بنگانی سے ان کو شرم بھی آ رہی تھی	انہوں نے خدقوں کو دوبارہ بھر دیا
باز در دیوار ہا سوزاخوا	بچنیں کردند از جہل و عملی
بھر دیواروں میں سوزا	نادانی اور اندھے پن سے اسی طرح کئے
بے عدد لاحول در ہر سینہ	ماند مرغ حرص شاں بے چینہ
ہر سینہ میں ہے شمار "لا حول" نہی	ان کی حرص کا پند بغیر نکلی کے رہ گیا
زاں ضلالتہائے یا وہ تاز شاں	حفرہ و دیوار و در غماز شاں
ان کی بیہودہ روز کی گمراہیاں	گڑھا اور دیوار اور دروازہ ان کے چلن خود تھے
ممکن اندائے آں دیوار نے	با ایاز امکان چچ انکار نے
اس دیوار کی لپائی ممکن نہ تھی	ایاز کے سامنے انکار کا کوئی امکان نہ تھا
گر خداع بیگناہی میدہند	حائظ و عرصہ گواہی میدہند
اگر وہ اپنی بے گناہی کا دھوکہ دیں	دیوار اور سخن گواہی دے رہے ہیں
جملہ در حیرت کہ چہ عذر آورند	تا ازیں گرداب جاں پیروں برند
سب حیرت میں تھے کہ کیا عذر کریں	تاکہ اس بہرہ سے جان کو باہر نکالیں
عاقبت نومید دست و لب گزاں	چوں زناں و دوست بر سر ہازناں
انجام کار نامید اور ہاتھ اور ہونٹ کاٹتے ہوئے	عورتوں کی طرح دوہتر سر پر مارے ہوئے
باز گردیدند سوئے شہر یار	پرز گرد و روئے زرد و شرمسار
شاہ کی طرف واپس ہو گئے	گرد کے بھرے ہوئے چہرے زرد اور شرمندہ

باز گشتن نماں از حجرہ ایاز بسوئے شاہ تو برہ تہی و نخل ہچو بدگماناں در حق انبیاء علیہم السلام دروقف ظہور برأت و پاکی ایشان کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ و قوله تعالیٰ 'یوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوہهم مسودة' پخلو روں کا ایاز کے حجرے سے بادشاہ کی طرف خالی تو برہ اور شرمندہ ہو کر واپس جانا جیسا کہ انبیاء علیہم السلام سے بدگمانی کرنے والے ان کی برأت اور پاکی کے ظاہر ہو جانے کے وقت کہ اس دن جبکہ کچھ چہرے سفید اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قول قیامت کے روز تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا ان کے چہرے کالے ہوں گے

شاہ قاصد گفت ہیں احوال چیست	کہ بغلتاں از زرو ہمایاں تہ نیست
بادشاہ نے قصداً کہا ہاں کیا احوال ہیں؟	کہ تمہاری بظنیں ہمایاں اور سونے سے خالی ہیں
در نہاں کر دید وینار و تسو	فروشادی در رخ و رخسار کو
اگر تم نے اشرفیاں اور دھڑیاں چھا رکھی ہیں	تو منہ اور رخسار پر شان اور خوشی کہاں ہے؟
گرچہ پنہاں بنج ہرنج آورست	برگ سیمام وجوہم اخضرست
اگرچہ ہر جزار (دھت) کی جڑ پوشیدہ ہے	ہر پتے ان کے چروں پر نشان ہے (کا صدق) ہیں
آنچہ خورد آں بنج از زہر وزقند	نک منادی میکند شاخ بلند
جو کچھ زہر اور شکر اس جڑ نے کھایا ہے	اب بلند شاخ نکار رہی ہے
بنج اگر بے برگ و از مایہ تہ نیست	برگہائے سبز بر اشجار چیست
جڑ اگر بنیہ پتے کے اور سرمائے سے خالی ہے	دھتوں پر سبز پتے کیسے ہیں؟
بر زبان بنج گل مہرے نہد	شاخ دست و پا گواہی میدہد
جڑ کی زبان پر مٹی مہر لگا دیتی ہے	شاخ ہاتھ پاؤں ہیں جو گواہی دیتے ہیں
آں امیراں جملہ در عذر آمدند	ہچو سایہ پیش مہ ساجد شدند
ان سب سرداروں نے معذرت کی	مادی کی طرح چاند کے سامنے سجدہ کرنے والے بن گئے
عذر آں گرمی و لاف و مامن	پیش شہ رفتہ با تیغ و کفن
اس جوش اور ٹٹنی اور امانیت سے عذر کے لئے	گوار اور کفن لے کر شاہ کے سامنے گئے
از خجالت جملہ انگشتاں گزاں	ہر یکے میگفت کے شاہ جہاں
شرمندگی سے انگلیاں کاٹنے ہوئے	ہر ایک کہہ رہا تھا کہ اے شاہجہاں؟

گر بریزی خوں حلاستت حلال	وربہ بخشی هست انعام و نوال
اگر تو خون بہائے تیرے لئے حلال ہی حلال ہے	اگر تو سناں کر دے انعام اور عطا ہے
کردہ ایم آنہا کہ از مائی سزید	تاچہ فرمائی تو اے شاہ مجید
ہم نے وہ کیا جو ہمارے لائق تھا	اے بزرگ بادشاہ! اب آپ کیا فرماتے ہیں؟
گر بہ بخشی جرم ما اے دلفروز	شب شبیہا کردہ باشد روز روز
اے دل کو روشن کرنے والے! اگر تو ہمارا جرم بخش دے	(تو ایسا ہوگا) کہ دات نے رات پن کیا دن نے دن پن
گر بہ بخشی یافت نومیدی کشاد	ورنہ صد چوں مافدائے شاہ باد
اگر تو بخش دے گا تو مایوسی نے کشادگی حاصل کی	ورنہ ہم جیسے سینکڑوں بادشاہ پر قربان ہیں
گفت شہ نے ایں نواز و ایں گداز	من نخواہم کرد هست آن ایاز
بادشاہ نے کہا نہیں یہ نوازش اور یہ سزا	میں نہ کروں گا یہ ایاز کی ملکیت ہے

حوالہ کردن بادشاہ قبول توبہ نمایاں و حجرہ کشایاں و سزا دادن و ادب کردن ایشاں بالایاز کہ یعنی ایں جنایت بر عرض اور فتنہ است عذر او پذیرد بادشاہ کا چٹخنو روں اور حجرہ کھولنے والوں کی توبہ کو قبول کرنا اور سزا دینا اور ان کو تہنیت کرنا ایاز کے سپرد کرنا کیونکہ یہ زیادتی اس کی آبرو پر ہوئی تو اس کا عذر وہ قبول کر لے

ایں جنایت برتن و عرض ویست	زخم بر رگہائے آں نیکو پے ست
یہ ظلم اس پر اور اس کی آبرو پر ہوا ہوا ہے	زخم اس نیک خلعت کی رگوں پر لگا ہے
گرچہ نفس واحدیم از روئے جاں	ظاہراً دوریم از یں سود و زیاں
اگرچہ جان کے اعتبار سے ہم ایک ذات ہیں	اس ظلع اور نقصان کے اعتبار سے ظاہر ہم دور ہیں
تہمتے بر بندہ شہ را عار نیست	جز مزید حلم و استظہار نیست
غلام پر تہمت شاہ کی ذلت نہیں ہے	صرف حلم اور مجرور کے سوا کچھ نہیں ہے
مہتمم را شاہ چوں قاروں کند	بیکہ را تو نظر کن چوں کند
جبکہ شاہ تہمت کردہ کو قاروں بنا دیتا ہے	تو غور کر بے قصور کو وہ کیا مانے گا؟
شاہ ترا غافل مداں از کار کس	مانع اظہار آں حلم ست و بس
شاہ کو کسی کے کام سے غافل نہ سمجھ	اس کے ظاہر کرنے کے لئے غفلت مانع ہے

من هنا يشفع به پیش علم او	لا ابالی وار الا حلم او
اس کے علم کے آگے وہاں کون ہے جو سفارش کر سکے؟	لا پرواہی کے ساتھ سوائے اس کے علم کے
آں گنہ اول زحلمش میجد	ورنہ ہیبت آں مجالش کے دہد
فلا پہلے پہل اس کے علم کی بنیاد پر صادر ہوئی ہے	ورنہ خوف اس کو کب مجالش دیتا؟
خوبہائے جرم نفس قاتلہ	ہست بر حلمش دیت بر عاقلہ
قاتل نفس کے جرم کا خوبہا	اس کی بددہائی پر ہے (جیسا کہ) عاقلہ پر دیت
مست و بیخود نفس مازاں حلم بود	دیو در مستی کلاہ ازوے ربود
ہمارا نفس اس علم سے مست اور بیخود تھا	مستی میں شیطان اس کی ٹوپی لے بھاگ
گر نہ ساقی حلم بودے بادہ ریز	دیو با آدم کجا کردے ستیز
اگر علم کا ساقی شراب چھلکانے والا نہ ہوتا	شیطان آدم سے کب جھگڑا کرتا؟
گاہ علم آدم ملائک را کہ بود	اوستاد علم و نقاد نقود
ملائک کے اعتبار سے آدم کے علم کا جو مرتبہ تھا	علم کے استاد اور نقدوں کو پرکھنے والے تھے
چونکہ در جنت شراب حلم خورد	شد زیک بازی شیطان روی زرد
چونکہ انہوں نے جنت میں علم کی شراب پی	شیطان کے ایک داؤں سے شرمندہ ہو گئے
آں بلا ذر ہائے تعلیم و دود	زیرک و دانا و چستش کردہ بود
اللہ (تعالیٰ) کی تعلیم کے بھلاؤں نے	ان کو ذہین اور فہم اور چست کر دیا تھا
باز آں افیون حلم سخت او	دزد را آورد سوئے رخت او
پھر اس کے انجالی علم کی افیون نے	ان کے سامان کی جانب چور کو روانہ کر دیا
عقل آمد سوئے حلمش مستحیر	ساقیم تو بودہ دستم بگیر
عقل اس کے علم کی جانب پناہ پکڑی ہوئی آئی	میرا ساتی تو تھا میری دھجری کر

فرمودن شاہ ایاز را کہ اختار کن از غفود مکافات کہ از عدل و لطف ہر چہ کنی اینجا
صوابست و در ہر یکے را مصکحہاست کہ در ہر عدل ہزار لطف در جست و لکم فی
القصاص حیات آنکس کہ کراہت میدارد قصاص را دریں یک حیات قاتل نظر
میکند و در صد ہزار حیات کہ معصوم و مخفوف خواہد شدن در حصن بیم سیاست نمی نگرند

بادشاہ کا ایاز سے فرمانا کہ بدلے اور معاف کرنے میں سے جو بھی پسند کرے اختیار کر کیونکہ انصاف اور مہربانی میں سے جو بھی تو کرے گا اس مقام پر درست ہے اور ہر ایک میں مصلحتیں ہیں اس لئے ہر انصاف میں ہزاروں مہربانیاں درج ہیں اور تمہارے بدلہ لینے میں زندگی ہے جو شخص بدلہ لینے کو ناپسند کرتا ہے اس میں قاتل کی ایک زندگی پر نظر کرتا ہے اور وہ ان لاکھوں زندہ گیوں کو جو سزا کے خوف کے قلعے میں محفوظ اور مامون ہوئی نہیں دیکھتا ہے

کن میان مجرماں حکم اے ایاز	اے ایاز پاک باصد احتراز
اے ایاز! مجرموں کا فیصلہ کر	ہنگروں پر ہیڑ گاروں کے ذریعہ پاک اے ایاز!
گرد و صد بارت بجوشم در عمل	در کف جوشت نیابم یک دغل
اگر میں تجھے دو سو بار (بھی) کام میں جوش دلاؤں	تیرے جوش کے جھاک میں ایک خرابی (بھی) نہ پاؤں
ز امتحاں شرمندہ خلقے بے شمار	ز امتحانہا جملہ از تو شرمسار
آزمائش سے بے شمار مخلوق شرمندہ ہوئی ہے	آزمائشوں کی وجہ سے سب تجھ سے شرمندہ ہیں
آزمائش سے بے قهرست تنہا علم نیست	کوہ و صد کوہ است ایں خود علم نیست
صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ اتمام سند ہے	یہ علم ہی نہیں ہے پہاڑ اور ہنگروں پہاڑ ہے
گفت من دائم عطائے تست ایں	ورنہ من آں چارقم واں پوستیں
اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ آپ کی دین ہے	ورنہ میں تو دی چل اور دی پوشتیں ہوں
بہر ایں پیغمبر ایں را شرح ساخت	ہر کہ خود شناخت یزداں را شناخت
اس لئے پیغمبر نے اس کی شرح کی ہے	جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا
چاقت نطفہ ست او خونت پوستیں	باقی اے خواجہ عطائے اوست ایں
تیرا چل نطفہ ہے اور تیرا خون پوشتیں ہے	اے جناب! باقی یہ اس کی دین ہے
بہر آں دادست تا جوئی دگر	تو لگو کہ نیستش جز ایں قدر
تجھے اس لئے دیا ہے تاکہ تو اور طلب کرے	تو نہ کہہ کہ اس کے پاس اس کے سوا نہیں ہے
زاں نماید چند سیب آں باغبان	تا بدانی دغل و نخل بوستاں
باغبان چند سیب اس لئے دکھاتا ہے	تاکہ تو باغ کی آمدنی اور درختوں کو سمجھ سکے
کف گندم زاں دہد خریار را	تا بداند گندم انبار را
ایک مٹھی گندم خریار کو اس لئے دیتا ہے	تاکہ وہ ذخیرہ کے گندم انبار کو سمجھ جائے

نکتہ زان شرح گوید اوستار	تاشناسی علم او را مستزاد
استاد اس شرح میں سے ایک نکتہ بیان کر دیتا ہے	تاکہ تو اس کے علم کو حریہ سمجھ جائے
ور بگوئی خود ہمیش بود و بس	دورت اندازد چنان کز ریش خس
اگر تو کہے کہ اس کے پاس بس بھی تھا	تجھے اس طرح دور بچک دے گا جس طرح (دانی) سے نکلا
اے ایاز انکوں بیاؤ داد ده	داد نادر در جہاں بنیاد نہ
اے ایاز! اب آ اور انصاف کر	دنیا میں عجب انصاف کی بنیاد رکھ دے
مجرمانت مستحق کشتند	وز طمع بر عفو و حلمت می تند
تیرے مجرم گردن زدنی ہیں	اور تیری معافی اور حلم کے لالچ پر قائم ہیں
تاکہ رحمت غالب آید یا غضب	آب کوثر غالب آید یا لہب
تاکہ (دیکھیں) کہ رحمت غالب آتی ہے یا طغ	آب کوثر غالب آتا ہے یا لہب
از پئے مردم ربائی ہر دو ہست	شاخ حلم و خشم از عہد الست
انسانوں کی کنش کے لئے دونوں ہیں	حلم اور غصہ کی شاخ عہد الست (کے وقت) سے
بہر ایں لفظ الست مستہیں	نفی و اثبات در لفظے قریں
اسی لئے واضح لفظ الست میں	نفی اور اثبات ایک لفظ میں ملا ہوا ہے
زانکہ استفہام اثبات است ایں	لیک دروے لفظ لیس شد و فیں
کیونکہ استفہام یہ اثبات ہے	لیکن اس میں لیس کا لفظ چمپا ہوا ہے
ترک کن تاماند ایں تقریر خام	کاسہ خاصاں منہ بر خوان عام
رہنے دے تاکہ یہ تقریر خام رہے	غصاں کا پیالہ عام کے دست خوان پر نہ رکھ
قہر و لطفے چوں صباؤ چوں وبا	آں یکے آہن ربا ویں کہربا
قہر اور مہر صبا اور وبا کی طرح ہے	ایک مٹاویں اور یہ کہربا ہے
میکشد حق راستاں را تا رشد	قسم باطل باطلاں را میکشد
اللہ (تعالیٰ) جہوں کو ہدایت کیجائے کجباب کھینچتا ہے	باطل فریق برے لوگوں کو کھینچتا ہے
معدہ حلوائی بود حلوا کشد	معدہ صفرائی بود سر کا کشد
طوے والا معدہ ہو تو طوے کو کھینچتا ہے	مفرے والا معدہ ہو تو سرک کو کھینچتا ہے

فرش سوزاں سردی از جانش برد	فرش افسردہ حرارت را خورد
گرم فرش بیٹھے والے کی خشک دور کر دیتا ہے	خشدا فرش گرمی کو کھا جاتا ہے
دوست بنی از تو رحمت می جہد	خضم بنی از تو سطوت می جہد
تو دوست کو دیکتا ہے تو تم سے رحمت بھی ہے	تو دشمن کو دیکتا ہے تو تم میں سے دہبہ پکتا ہے
نور بنی روشنی بیروں جہد	نار بنی یا دغاں ظلمت دہد
تو نور دیکتا ہے تو روشنی باہر آتی ہے	تو آگ یا دغاں دیکتا ہے تو تاریکی پیدا ہوتی ہے
خضم و یارو نور و نار و فخر و عار	تخت و دار و برد و حار و ورد و خار
دشمن اور دوست نور اور نار فخر اور ذلت	تخت اور سولہ خشدا اور گرم پھول اور کاٹا
مور و مار و پود و تار و زیر و زار	ہر یکے با جنس خود بری شمار
چوٹی اور ساپ تانا اور بانا گانا اور رونا	ہر ایک کو اپنی جنس کے ساتھ گن لے

تجیل فرمودن بادشاہ ایاز را کہ زود ایں حکم رابہ فیصل رساں و منتظر مدار والا پام
 بیننا مگو کہ الانظار موت احمرو جواب گفتن ایاز بادشاہ را و عجز آوردن او
 بادشاہ کا ایاز کو جلدی کرنے کا حکم دینا کہ جلد اس حکم کا فیصلہ کر دے اور منتظر نہ رکھ اور "ہمارے پاس بہت
 وقت ہے" نہ کہہ کیونکہ انتظار سرع موت ہے اور ایاز کا بادشاہ کو جواب دینا اور اس کا معذوری ظاہر کرنا

اے ایاز ایں کار را زوتر گذار	زانکہ نوع انتقام ست انتظار
اے ایاز! یہ کام جلد کر لے	کیونکہ انتظار (بھی) ایک قسم کا جلد ہے
گفت اے شہ جنگلی فرماں تراست	باوجود آفتاب اختر فناست
اس نے کہا اے بادشاہ! سب حکم آپ کا ہی ہے	سورج کے ہوتے ہوئے ستارہ معدوم ہے
زہرہ کہ بود یا عطارد یا شہاب	کہ بروں آید بہ پیش آفتاب
زہرہ یا عطارد یا شہاب کون ہوتا ہے؟	کہ سورج کے سامنے باہر آئے
گر زندق و پوتیس بگڈشتے	کہ چنین تخم ملامت کشے
اگر میں گدڑی اور پوتیس سے (آگے) بڑھتا	تو ملامت کا ایسا بیج کب پوتا؟
قفل کردن بر در حجرہ چہ بود	درمیان صد خیالات حسود
حجرہ کے دروازے پر قفل لگانا کیا تھا؟	حسد کے بیچکروں خیالات کے درمیان

دست در کردہ درون آججو	ہر یکے زیشاں کلوخ خشک جو
نہر کے پانی میں ہاتھ ڈبوئے ہوئے	ان میں سے ہر ایک خشک ڈھیلہ تلاش کرنے والا ہے
پس کلوخ خشک در جو کے بود	ماہی با آب عاصی کے شود
تو نہر میں خشک ڈھیلہ کہاں ہوتا ہے؟	پھل پانی کی نافرمان کب ہوتی ہے؟
برمن مسکیں جفا وارند ظن	کہ وفا را شرم می آید زمن
مجھ ایسے عاجز پر با حق بدگمانی کرتے ہیں	کہ وفا کو مجھ سے شرم آتی ہے
گر نبودے زحمت نا محرمے	چند حرفے از وفا وا گفتے
اگر ہمعزم کی پریشانی نہ ہوتی	تو میں وفا کے بارے میں چند باتیں کہتا
چوں جہانے شبہت و اشکال جوست	حرف میرا نیم مایروں ز پوست
چوں کہ دنیا شبہ اور اشکال کی طلبگار ہے	ہم چٹکے سے باہر کی محکمہ کرتے ہیں
گر تو خود را بشکنی مغزے شوی	داستان مغز نغزے بشنوی
اگر تو اپنے آپ کو شکستہ کر دیا مغز بن جائے گا	تو میرا مغز کی باتیں سنے گا
جوز را در پوستہا آواز ہاست	مغز و روغن را خود آوازے کجاست
انگوٹوں کے چھکوں میں (رہتے ہوئے) آوازیں ہیں	مغز اور روغن کی خود آواز کہاں ہے
دارد آوازے نہ اندر خورد گوش	ہست آواز نہاں در گوش ہوش
وہ آواز رکھتا ہے لیکن کان کے لائق نہیں ہے	اس کی آواز ہوش کے کان میں پوشیدہ ہے
گر نہ خوش آوازی مغزے بود	ژغوغ آواز قشری کہ شنود
اگر مغز کی خوش آوازی نہ ہوتی	چٹکے کا کھڑکا کون سنتا ؟
ژغوغ آں زان تحمل میکنی	تا کہ خاموشانہ بر مغزے زنی
اس کی کھٹ کھٹ کو تو اس لئے برداشت کرتا ہے	تاکہ چٹکے سے مغز تک پہنچ جائے
چند گاہے بے لب و بے گوش شو	وانگہاں چوں لب حریف نوش شو
کچھ مدت تک بغیر ہونٹ اور کان کے بن جا	پھر ہونٹ کی طرح شہد کا سانچ بن
چند گفتی نظم و نثر و راز فاش	خواجہ یک روز امتحاں کن گنگ باش
تو نے نظم اور نثر اور راز کھل کر بہت کہے	صاحب! ایک روز آزمائے گنگ بن جا

چند سختی تلخ و تیز و شور و کز	ہم یکے بار امتحاں شیریں پز
تو نے کڑوی اور تیز اور کھادی اور لکلی بہت پکائی	ایک دن امتحاں کے لئے میٹھی (بھی) پکا لے
چند خوردی چرب و شیریں از طعام	امتحاں کن چند روزے در صیام
تو نے میٹھا اور روٹی بہت کھانا کھایا	چند دن روزے میں آزما لے
چند شبہا خواب را گشتی اسیر	یک شبے بیدار شو دولت بگیر
تو بہت سی راتوں میں نیند کا قیدی بنا	ایک رات بیدار رہ دولت حاصل کر لے
روز ہا بروی بسر در ہزل وجد	روز کے دو جہد را شو مستعد
تو نے بہت سے دن سنجیدہ بات اور مذاق میں بسر کئے	دو روز کوشش کے لئے مستعد بن جا

شرح حبیبی

اب مولانا نے قصہ ایاز کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امراء ایاز کے حجرہ کے دروازہ پر گئے اور خزانہ اور زر اور مال کے ملے کے متلاشی ہوئے ان میں سے چند آدمیوں نے بہت ہوشیاری سے مال کی ہوس میں قفل کھولا۔ ”بہت ہوشیاری سے“ ہم نے اس لئے کہا کہ حجرہ کو بہت مضبوط قفل لگا ہوا تھا جو کہ بہت سے قفلوں میں سے چھاننا گیا تھا۔ اس استحکام کا انشاء چاندی سونے اور مال و دولت کے متعلق بکل نہ تھا۔ بلکہ اس کا سبب از کا عہد سے چھپانا تھا کیونکہ اس کو خیال تھا کہ افشائے راز کی صورت میں کچھ لوگ مجھ پر دہانت طبع کا الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ اس ریاست پر بھی یہ پرانے لیتھروں اور پوسٹین کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا اور کچھ لوگ مجھے مکار کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ عمر و انکسار اس کا محض دہماوے کے لئے ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ در باب ہمت اسرار کی جو کہ بمنزلہ جان کے ہیں لعل کافی سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں کیونکہ احق لوگ مال کو جان سے اچھا سمجھتے ہیں اور عالی ہمت لوگ مال کو جان کا صدقہ جانتے ہیں اس کے بعد مولانا پھر قصہ کی طرف عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ مال کے طمع میں سرگرم سہی تھے مگر ان کی عقل کہہ رہی تھی کہ اتنی جدوجہد نہ کرو۔ کیونکہ تمہاری محنت تمام برباد جائے گی۔ قاعدہ ہے کہ حرص تو سراپ اور بے حقیقت اشیاء کے لئے فضول جدوجہد کرتی ہے اور عقل اس سے کہا کرتی ہے کہ غور سے دیکھ یہ مال اور مطلوب واقعی نہیں ہے محض دھوکہ ہے۔ پس تو فضول کوشش نہ کر مگر ان پر حرص کا غلبہ تھا اور مال فرط محبوبیت سے بمنزلہ جان کے ہو گیا تھا اس لئے عقل کی آواز غبی ہو گئی تھی اور سنائی نہ دیتی تھی۔ اور جان کی مانند عزیز سونے کی حرص غالب تھی اور کہہ رہی تھی کہ ارے مال مفت یہ موجود ہے جلد لو۔

الغرض حرص اور اس کا شور بہت بہت بڑھ گیا اور عقل اور اس کا فتویٰ اس شور میں دب گیا تھا اور وہ اس کو نہ سنتے گو اس وقت وہ عقل کی نصیحت نہیں سنتی مگر جب ان کی جان پر بنے گی اس وقت اس کی ملامت سنیں گے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی دھوکے کے کونٹوں میں گرفتار ہے اس وقت وہ عقل کی ملامت (جو کہ وہ اس کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں

کہ ارے کجنت میں تجھے روکتی نہ تھی مگر تو نے میری ایک نہ سنی (سننا ہے اور جبکہ جال کے پھندے میں پھنس کر اس کا جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے اس وقت عقل کی طرح نفس لوامہ ہی اس پر قابو پاتا ہے اور اسے ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت برا کیا کہ ایسا کام کیا لیکن جب تک اس کا سر مصیبت کی دیوار سے نہیں ٹکراتا اس وقت تک اس کے بہرے کان دل کی نصیحت نہیں سنتے اس لئے اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے بے سمجھ بچے کہ ان کو بادام کی ٹھٹھائی اور شکر کی حرص دونوں بہرہ ناپاقتی ہے اور اس وقت نصیحت کے باب میں ان کے کان کھلتے ہیں اور تب وہ نصیحت سنتے ہیں۔

خیر یہ مضمون تو ہو چکا اب قصہ سنو ان چند شخصوں نے جنہوں نے نقل کھولا تھا بہت کچھ حرص و ہوس کے ساتھ حجرہ کھولا اور بھیڑ کے سبب حجرہ میں یوں اوپر تلے گرے جیسے چھاچھ یکساں گرتی ہیں کہ وہ بہت زور کے ساتھ عاشقانہ اس میں گرتی ہیں اور کھا سکتی نہیں اور پر بھی بندھ جاتے ہیں اس لئے اڑ بھی نہیں سکتے۔ یوں ہی وہ لوگ شوق سے حجرہ میں داخل ہوئے مگر ملا کچھ بھی نہیں اور جان کے لالے پڑ گئے انہوں نے حجرہ میں گھس کر دائیں بائیں غرض ہر طرف نظر کی مگر ان کو کچھ نظر نہ آیا۔ صرف پھٹے جوتے اور پوتین رکھا ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں دولت ضرور ہے اور یہ لیتھروے اور پوتین اس کے اخفاء کے لئے ہیں تاکہ اگر کوئی دیکھے تو سمجھے کہ یہاں کیا ہوگا یہاں تو لیتھروے اور پوتین پڑا ہوا ہے۔ ارے کوئی پھالیاں لاؤ اور کھود کر گڑھوں کو دیکھو ان میں مال بھرا ہوگا اس کے بعد پھالیاں آئیں اور ہر طرف انہوں نے کھودا اور گھرے گڑھے کر دیئے مگر یہ گڑھے بزبان حال ان سے کہہ رہے تھے کہ ارے خبیثو ہم تو خالی گڑھے ہیں یہ دیکھ کر ان کو افسوس بھی ہوتا تھا اور ندامت بھی ہوتی تھی اور گڑھوں کو پاٹ دیتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے نادانی سے دیواروں کو کھودا اور ان میں گڑھے کر دیئے لیکن وہاں سے ان کو کچھ نہ ملا۔ غرض کہ جب ان کو کچھ نہیں ملا تو دل ہی دل میں بہت کچھ لاجور ولاقوہ کر رہے تھے کیونکہ ان کے مرغ حرص کو خوراک نہ ملتی تھی یہ مصیبت تو تھی ہی اس سے بڑھ کر مصیبت یہ تھی کہ گڑھے اور دیوار و دران کے لاجور ولاقوہ کا رویوں کے چغلیاں کھا رہی تھیں۔

اور وہ نہ دیوار وغیرہ کے گڑھوں کو پر کر کے ان کو بجا لہا کر سکتے تھے اور نہ ایاز کے سامنے منہ کر سکتے تھے کیونکہ اگر وہ اپنی بے گناہی ظاہر کر کے اسے فریب دیتے تھے تو محن حجرہ اور اس کی دیواریں ان کے خلاف شہادت دینے کو موجود ہیں۔ لہذا وہ سب متحیر تھے کہ کیا بہانہ کریں کہ اس گرداب بلا سے جان بچالیں جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو ناامید ہو گئے اور حسرت افسوس کرتے ہوئے اور سروں پر غورتوں کی طرح دو ہتھڑیں مارتے ہوئے گرد میں بھرے ہوئے منہ پر زردیاں چھائی ہوئیں نادم و شرمندہ بادشاہ کی جانب لوٹے۔ بادشاہ گوان کی ناکامی سے پہلے ہی سے واقف تھا مگر جب اس نے ان کو خالی ہاتھ دیکھا تو جان بوجھ کر ان کی تجلیل و تحیق کے لئے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ تمہاری بغلیں اشرفیوں اور ان کی تھیلیوں سے خالی ہیں اگر تم نے اشرفیاں اور تسو (ایک سکہ ہے) چھپائے ہیں تو چہرہ اور رخساروں پر خوشی کی رونق اور بشارت کیوں نہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ تم کو کچھ ملا ہی نہیں۔ ورنہ تم لاکھ چھپاتے مگر وہ چھپ نہیں سکتا تھا اور تمہارا چہرہ کہہ دیتا کہ

ان کے پاس مال ہے۔ دیکھو اگرچہ ہر جڑدار کی جڑ زمین میں چھپی ہوتی ہے مگر اس کے پتے جو کہ مسماہم فی وجوہہم کا مصداق ہیں۔ سبز ہوتے ہیں اور وہ جڑ کی حالت ظاہر کرتے ہیں۔ ایضاً جڑ نے جو کچھ موافق یا مخالف غذا کھائی ہے اس کی اونچی شاخ باغک دہل اس کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ ہری بھری ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جڑ کو غذائے موافق ملی ہے ورنہ ثابت ہوتا ہے کہ جڑ نے غذائے ناموافق کھائی ہے۔ غرض کہ جڑوں کے سرسبزی سے معلوم ہوتا ہے کہ جڑ ہری ہے اور اس کو غذائے موافق ملی ہے ورنہ اگر جڑ بے سامان اور بے بضاعت ہو تو یہ ہرے بھرے پتے درختوں پر کیسے ہیں۔ حاصل یہ ہے گوٹھی جڑ کے منہ پر مہر کر دیتی ہے یعنی گوٹھی میں مخفی ہونے کے سبب اس کی حالت نہیں معلوم ہو سکتی۔ مگر اس کی شاخ اس کے لئے بمنزلہ ہاتھ پاؤں کے ہے گواہی دیتی ہے کہ جڑ کی حالت اچھی ہے۔ پس یوں ہی اگر تمہارے پاس بھی مال ہوتا تو تمہارے حالت اس کو ظاہر کرتی یہ سن کر ان تمام امیروں نے معذرت کی اور سایہ کی طرح بادشاہ کے سامنے خاک مذلت پر گر گئے اور اپنے جوش و خروش اور لاف و گزاف اور تکبر کی معذرت میں شرم کے دانتوں میں انگلیاں منہ میں دبائے ہوئے بادشاہ کے سامنے تیغ و کفن لے کر حاضر ہوئے ان میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ اے شاہ ہفت کشور! اگر آپ ہمارا خون بہائیں تو آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ ہم نے جرم ہی ایسا کیا ہے اور اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کا احسان اور بخشش ہے ہم جس لائق تھے وہ ہم نے کیا اب جو حضور کا حکم ہو۔ اگر حضور ہمارا قصور معاف فرمادیں تو یہ آپ کی شایان شان ہے کیونکہ ہم بمنزلہ رات کے اور آپ بمنزلہ دن کے۔ رات تاریکی پھیلاتی ہے کیونکہ جو اس کو یہ ہی شایاں ہے اور دن تمام تاریکیوں کو دور کر کے دھودیتا ہے اس لئے کہ اس کو یہ ہی زیبا ہے۔ پس اگر آپ معاف فرمادیں تو ہمارے نامیدی دور ہو جائے گی ورنہ ایک ہم کیا ہم سے سینکڑوں حضور پر قربان ہم جان دینے کو تیار ہیں اس کے جواب میں بادشاہ نے کہا کہ یہ نوازش اور یہ رحم میں نہ کروں گا کیونکہ یہ ایاز کا حق ہے یہ تعدی تم نے اس کی جان اور اس کی آبرو پر کی ہے اور یہ زخم اس کی رگوں پر ہے جو جان کے لحاظ سے ہم دونوں ایک جان ہیں اور اس کا نقصان میرا نقصان ہے اور اس کا نفع میرا نفع۔ میرا غم اس کا غم ہے اور میری سزا اس کی سزا۔

مگر باعتبار ظاہر کے نفع و نقصان میں ایک دوسرے سے دور ہیں لہذا جو کچھ کریگا ایاز کرے گا اب مولانا فرماتے ہیں کہ کیا غلام خاص سلطانی پر تہمت لگانا بادشاہ کے لئے موجب عار نہیں ہے ضرور ہے لان ضرب الغلام اہلۃ المولیٰ مگر بایں ہمہ محمود جو انتقام نہیں لیتا اور اس معاملہ کو ایاز کے سپرد کرتا ہے اس کا منشاء بجز حلم اور ظہور حقیقت ایاز کی خواہش کے اور کچھ نہیں۔ یعنی ایک سبب تو اس کا بادشاہ کا نہایت درجہ حلیم ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس واقعہ سے ایاز کی خصوصیت اور اس کا فانی فی السلطان ہونا ظاہر ہو جائے۔

فائدہ:- جیسے بر بندہ الخ کی محشیں نے عجیب عجیب تقریریں کی ہیں مگر میرے نزدیک یہ مطلب ٹھیک اور بے تکلف اور چسپاں ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ واللہ اعلم

یہاں سے مولانا حق سبحانہ کے حلم اور کرم کی طرف انتقال فرماتے ہیں کہ سلطان محمود کا حلم تو تم کو معلوم ہو گیا

اب تم حق سبحانہ کے حکم کی کیفیت سنو۔ اس کا حکم اس درجہ ہے کہ وہ مجرموں کو دولت کثیر عطا فرماتا ہے۔ پس جبکہ مجرموں کے ساتھ اس کا یہ برتاؤ ہے کہ وہ ان کو دولت مند بناتا ہے تو اب تم غور کر لو کہ پاکبازوں کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ ہوگا اور ان کو کیا کچھ عطا نہ فرمائے گا تم یہ نہ سمجھنا کہ مجرموں کو جو اس نے دولت مند بنایا ہے تو شاید اس لئے بنایا ہو کہ اس کو ان کے جرائم کا علم نہ ہو کیونکہ وہ کسی کے کام سے غافل نہیں ہے۔ (وما اللہ بغافل عما تعملون) لیکن وہ جو لوگوں کے جرائم کو ظاہر نہیں کرتا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا حکم اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ پس جبکہ وہ ایسا عظیم ہے تو یہاں کس کی مجال ہے کہ اس کے علم محیط کے سامنے بے پاکانہ کسی کی سفارش کرے کیونکہ ایسا وہ کر سکتا ہے جو خود مجرم نہ ہو یا اس کے جرم کا علم حق سبحانہ کو نہ ہو اور ایسا کوئی ہے نہیں۔ لہذا کوئی سفارش ہی نہیں کر سکتا۔ مجر اس کے حکم کے وہ بے شک سفارش کر سکتا ہے اور وہی کرتا ہے اور کرے گا کیونکہ ابتداء میں گناہ حکم ہی کے سبب صادر ہوتا ہے۔ ورنہ ہیبت حق سبحانہ کسی کو گناہ نہیں کرنے دے سکتے۔ پس نفس قاتل یعنی مجرم کے جرم کا خون بہا اور اس کی تلافی یوں ہی اس کے حکم کے ذمہ ہے دیت عاقلہ پر ہوتی ہے اور وہ خون بہا اور تلافی شفاعت ہے پس شفاعت اس کے ذمہ ہوگی۔

فائدہ:- آن گز اول ز حشم می جہد ورنہ ہیبت آں بحالش کے دہد۔

خون بہائے جرم نفس قاتلہ ہست بر حشم دیت بر عاقلہ
یہ دونوں شعر مولانا کے ایسے ہیں جیسے کوئی قصور وار کسی سے اپنے قصور کی معافی چاہتا ہے تو کہتا ہے۔ کرم ہائے تو مارا کر دستاخ۔ پس جس طرح اس قصور وار کا مقصود اس مقولہ سے اپنی برات ظاہر کرنا اور گناہ کو مخاطب کے سر رکھنا نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنے قصور کا اقرار اور مخاطب کے مزید کرم کا بیان کر کے اس کو مہربان کرنا ہوتا ہے یوں ہی مولانا کا مقصود بھی یہ نہیں ہے کہ بندہ کو بے قصور قرار دے کر اس کے جرم کا بار حکم حق سبحانہ پر رکھ دیا جائے۔ بلکہ مقصود اس سے حق سبحانہ کے حکم بے غایت کا بیان اور اس امر کا اظہار ہے کہ ذنوب عباد کی معافی حکم حق ہی سے ہو سکتی ہے ورنہ نہ حکم حق سبحانہ اس درجہ میں گناہ کا سبب ہے کہ بندہ بے قصور قرار پا جائے اور گناہ کا بار حکم پر جا پڑے اور تلافی کا بار حکم کے ذمہ ہے کیونکہ گو حکم حق سبحانہ ایک درجہ میں گناہ کا سبب ہے مگر اس کا اختیار عہد پر کچھ اثر نہیں پڑتا جو کہ مناسط جرم ہے اور جبکہ حکم حق ملکی نہیں ہے تو معافی اس کے ذمہ بھی نہیں ہے۔

رہی یہ بات کہ ملکی تو عاقلہ قاتل بھی نہیں ہیں پس جس طرح ان کے ذمہ دیت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ فی الجملہ معین جرم ہیں کہ انہوں نے جہل انکاری سے کام لیا اور قاتل کی حفاظت نہ کی۔ یوں ہی حکم حق بھی فی الجملہ معین ہے اس لئے تلافی اس کے ذمہ ہونی چاہئے اس کا جواب یہ ہے کہ عاقلہ مکلف ہے اس کے کہ وہ ترک حفاظت سے قتل پر اس کی اعانت نہ کریں۔ پس جبکہ انہوں نے حفاظت نہ کی اور اس طرح جرم پر قاتل کی اعانت کی تو وہ بھی شریک جرم ہوئے۔ پس خون بہا ان کے ذمہ ہوا۔

رہا حکم حق سبحانہ سو اس کے ذمہ ترک اعانت نہیں ہے کیونکہ اگر حکم نہ ہو تو عباد طاعت پر مقصور ہو جائیں اور

امتحان عباد جو مقصود تھا وہ فوت ہو جائے اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے اور دھوکہ نہ کھانا چاہئے۔ یہ تقریر تو اس تقدیر پر تھی کہ آں گنہ اول ارتح الی البیت الثانی۔ علت ہوں شفاعت حکم کی۔ کما اختارہ بعض الحشین اور اگر ان دونوں شعروں کو مضمون مستقل کہا جائے اور یوں کہا جائے کہ بیت اول سے مولانا کا مقصود حق سبحانہ کے حکم کا مزید بیان ہے اور مطلب یہ ہے کہ اوپر ہم نے مجرموں کو دولت دینے سے حق سبحانہ کے حکم پر استدلال کیا تھا۔

اب ہم نفس صدور معصیت سے حق سبحانہ کے حکم پر استدلال کرتے ہیں اور بیت ثانی سے مقصود اظہار رجا و رحمت ہے اور مطلب یہ ہے کہ خونیں کے عزیز و اقارب خون بہا ادا کر کے ان کو رہائی دلا دیتے ہیں اور گنہگاروں کو نجات دلانے والا حکم حق سبحانہ ہے اور کوئی نہیں۔ لہذا وہ مجرموں کے لئے ایسا ہے جیسے خونیں کے لئے ان کے عزیز و اقارب۔ پس گنہگاروں کے جرم کا خون بہا یوں ہی حکم حق پر ہے جیسے خونیں کے قتل کی دیت۔ ان کے عزیز و اقارب پر ہوتی ہے یعنی جس طرح خونیں کے عزیز و اقارب ان کو رہائی دلاتے ہیں یوں ہی گنہگاروں کو حکم حق سبحانہ نجات دلائے گا۔ تو اب کچھ اشکال نہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔

بات یہ ہے کہ حکم حق سبحانہ نے ہمارے نفس کو مست اور بے خود کر رکھا ہے اس لئے شیطان نشہ میں اس کے سر سے ٹوپی اتار لیتا ہے یعنی حکم حق سبحانہ کے سبب ہم پر غفلت طاری ہوتی ہے اور اس غفلت میں شیطان کو اپنی کارروائی کا موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنا کام کر گزرتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو اس نے دھوکہ دیا تھا وہ بھی اسے نشہ غفلت کی حالت میں دیا تھا ورنہ اگر ساقی حکم خداوندی ان کو شراب غفلت نہ پلاتا ہوتا تو شیطان کی کیا مجال تھی کہ وہ آدم علیہ السلام سے برسر جنگ ہوتا۔

پس سمجھنا چاہئے کہ وہ شراب غفلت جو کہ حکم خداوندی پلاتا ہے نہایت خطرناک ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام جو کہ علم کے موقع پر فرشتوں کے استاد اور کھرے کھوٹے کے پرکھنے والے تھے جبکہ انہوں نے حکم حق کے ہاتھ سے شراب غفلت پی تو شیطان کے ایک جھٹکے کے بھی نہ ہوئی اور ایک ہی چال میں آزرہ ہو گئے۔ حق سبحانہ کی تعلیم کے بہلاؤں نے ان کو ہوشیار اور دانا اور چست کر دیا تھا۔ مگر اس کے بعد اس کے حکم کے۔ نیز انہوں نے ان کو مست کر دیا جس سے چور یعنی شیطان کو اس کے سامان طاعت کے اڑانے کا موقع مل گیا اور وہ اڑا لے گیا۔ ان واقعات سے متاثر ہو کر عقل اس کے حکم سے پناہ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا ساقی اور مجھے غفلت کی شراب پلانے والا تو ہی ہے۔ پس حالت مستی و غفلت میں تو ہی میرا ہاتھ پکڑ کر اور میری مدد کر کہ لغزش نہ کھاؤں۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادی تھا۔ اب سنو کہ محمود نے عذر خواہوں کو جواب دے کر ایاز سے کہا کہ اے پاکباز اور نہایت محتاط ایاز تو ان مجرموں کے متعلق جو چاہے حکم صادر کر۔ انہوں نے تجھ پر خیانت کا الزام لگایا ہے حالانکہ تو نہایت باوقاف ہے اگر میں تجھے عمل کے بارہ میں دوسو بار بھی جوش دوں تو تیرے کف جوش میں ایک مرتبہ بھی دھوکہ نہ پاؤں گا۔ یعنی اگر میں تیرا دوسو مرتبہ بھی امتحان کروں گا تو ایک مرتبہ بھی میں کھوٹ نہ ظاہر ہوگا اس لئے کہا جاتا ہے کہ بے شمار مخلوق کو امتحان سے شرمندگی حاصل ہوتی ہے کیونکہ جانچنے کے بعد ان میں کھوٹ لگتا ہے مگر میں جس قدر تیری

آزمائش کرتا ہوں سب کی سب کو تجھ سے شرمندگی حاصل ہوتی ہے تیرا علم نہیں بلکہ ایک سمندر ہے جس کی تہہ نہیں اور تیرا علم نہیں بلکہ ایک پہاڑ۔ بلکہ سو پہاڑ ہے غرض کہ تو اوصاف کمال کا مجموعہ ہے۔ تیرے اوصاف کہاں تک بیان کروں یہ سن کر ایاز نے عرض کیا کہ یہ سب حضور کا فیض محبت ہے میری حقیقت تو چھٹے پتھر سے اور پرانا پوئین ہے۔ دیکھو چونکہ ایاز اپنی حقیقت کو جانتا تھا اس نے اس سے محمود کو پہچانا اور سمجھا کہ وہ میرا منعم اور محسن ہے۔ اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من عرفہ بنفسہ فقد عرف ربہ یعنی جس نے اپنے کو جان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا کیونکہ جب وہ سمجھے گا کہ میری حقیقت چند قطرہ مٹی اور کچھ خون حیض ہے تو وہ سمجھے گا کہ میرے کمالات مہوب حق سبحانہ ہیں۔ لہذا وہ حق سبحانہ کی عظمت اور وقعت کرے گا اور اپنے کو اس کے سامنے ہیچ سمجھے گا۔ پس اے لوگو تم بمنزلہ ایاز کے ہو اور حق سبحانہ بمنزلہ محمود کے تمہارا جو ناطقہ ہے اور تمہارا پوئین خون حیض۔ اور جو کچھ وہ حق سبحانہ کا دیا ہوا ہے۔

فائدہ:- کہ خون اور نطفہ بھی عطائے حق سبحانہ ہے مگر ان کی خست اور دنائت کی وجہ سے ان کو حق سبحانہ کی طرف نسبت نہیں کیا گیا اور یہ کمالات اس نے تمہیں اس لئے دیئے ہیں کہ تمہیں اس کا خزانہ قدرت معلوم ہو جائے اور تم اس سے دیگر کمالات کے طالب ہو۔ بس تم بزبان قال یا زبان حال یہ نہ کہنا کہ اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یعنی تم طلب کو ترک نہ کرنا۔ دیکھو باغبان چند سیب اسی لئے دکھلاتا ہے کہ باغ کے درختوں اور اس کے پھلوں کی حالت معلوم ہو جائے اور تاجر گدھے والے خریدار کو اس لئے مٹھی بھر گیہوں دکھلاتا ہے کہ اس سے اسے گیہوں کا ڈھیر معلوم ہو جائے اور استاد تمہارے سامنے اس لئے ایک نکتہ بیان کرتا ہے کہ اس سے تمہیں اس کا علم زائد معلوم ہو جائے۔ ایسی حالت میں اگر تم یہ کہو کہ بس اس کے پاس یہ ہی تھا تو وہ تم کو یوں الگ کر دے گا جیسے ڈاڑھی سے تنکا۔

پس حق سبحانہ نے بھی تمہیں اپنے کمالات مقدورہ کا نمونہ دکھلایا ہے تاکہ تم اور کمالات کو اس سے طلب کرو ایسی حالت میں اگر تم یہ سمجھو کہ اور اس کے پاس ہے ہی کیا جس کو طلب کیا جائے تو اس کا نتیجہ لامحالہ محرومی ہوگا۔ خیر یہ مضمون اسطر اوی تو ختم ہوا۔ اب قصہ سنو محمود نے کہا کہ اے ایاز آؤ اور انصاف کرو اور عالم میں ایک عجیب انصاف کی بنیاد قائم کرو۔ تمہارے مجرم مستحق قتل ہیں مگر وہ تم سے امیدوار علم و معافی ہیں۔ اب دیکھیں تمہارا رحم غضب پر غالب آتا ہے یا غضب رحم پر اور آب کوثر رحمت مشعلہ غضب کو فنا کرتا ہے یا مشعلہ غضب آب کوثر رحمت کو۔

اب مولانا رحم و قہر حق کے بیان کی طرق انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عہد الست سے حق سبحانہ کی دونوں صفوں علم و غضب کا ظہور ہے تاکہ کچھ لوگ رغبتاً اس کی طرف منجذب ہوں اور کچھ لوگ رہتا۔ چنانچہ لفظ الست برہم جو کہ عہد الست میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس لئے ظاہر ہوا تھا کہ اس سے اس کی صفت علم اور صفت قہر دونوں ظاہر ہوں کیونکہ ایک فقرہ میں نفی و اثبات دونوں مجتمع ہیں اس لئے کہ استفہام دال بر اثبات ہے اور اس میں لفظ لیس بھی موجود ہے جو کہ دال بر نفی ہے۔ پس مدلول استفہام اثبات الوہیت ہے جو کہ دلالت کرتا ہے خوشنود اور رضا پر۔ اور لیس کا مدلول نفی ربوبیت ہے جو کہ دلالت کرتا ہے ناخوشی اور قہر پر کیونکہ اصل جملہ لست برہم تھا جو نفی ربوبیت پر دلالت

کرنا تھا اس کے بعد حرف اس پر استفہام داخل ہوا جس نے اسے منفی سے مثبت بنادیا۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے سے یا بھائی اپنے بھائی سے یا استاد اپنے شاگرد سے نہایت ناخوش ہوتا ہے تو وہ مجازاً اپنے اس تعلق کی نفی کر دیتا ہے جو ان دونوں میں آپس میں ہوتا ہے۔ مثلاً باپ کہتا ہے کہ میں تیرا باپ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور مقصود اس سے کمال ناخوشی کا اظہار ہوتا ہے یوں ہی حق سبحانہ نفی ربوبیت کے لئے لست بربکم فرماتا اس کے کمال ناخوشی پر داخل ہوگا اور چونکہ انار بکم ضد ہے لست بربکم کی اس لئے وہ اس کی ضد پر دلالت کرے گا (ہذا معندی و للمعشین تقریرات اخر ان شنت فار جمع الی الحواشی) اچھا اس تقریر کو چھوڑ دو کیونکہ یہ دقائق خواص کے سمجھنے کے ہیں نہ کہ عوام کے۔ پس تم اس خواص کے پیالہ کو عام دسترخواں پر نہ رکھو اور علم و قہر کے متعلق عام فہم مضمون کہا کرو۔

اچھا سنو قہر اور لطف ایسے ہیں جیسے صبا اور دبا۔ یعنی ایک ان میں سے خوش کن ہے اور دوسرا تباہ کن اور ایک ان میں سے لوہے یعنی سرکشوں کو جذب کرتا ہے اور دوسرا گھاس یعنی عاجزوں اور مسکینوں کو اور وجہ اس تفرقہ کی اختلاف مناسب ہے پس جو جس کی مناسب ہے وہ اسی کو کھینچتا ہے اس بناء پر قہر لوہے کو کھینچتا ہے اور لطف گھاس کو۔ اور جذب مناسب للمناسب کچھ قہر و لطف ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ عام ہے چنانچہ حق ٹھیک لوگوں کو کھینچ کر ہدایت تک پہنچاتا ہے اور باطل اہل باطل کو کھینچتا ہے اور معدہ اگر مناسب شیرینی ہے تو شیرینی کو کھینچتا ہے اور اگر اس میں صفر کا اثر ہے تو سبکھا کو کھینچتا ہے۔

فائدہ:- سبکھا ایک قسم کا سالن ہے جو کہ سرکہ میں بھگوئے ہوئے دلیہ اور گوشت اور میوہ جات سے تیار کیا جاتا ہے۔ اور فرش گرم آدمی سے سردی کو کھا جاتا ہے اور ٹھنڈا فرش آدمی کی حرارت کو کھا جاتا ہے اور اگر تم کو دوست نظر پڑتا ہے تو تم سے عنایت اور مہربانی کا ظہور ہوتا ہے اور اگر مخالف نظر آتا ہے تو تم سے حملہ کا ظہور ہوتا ہے اور اگر تم کو رد دیکھو اس سے روشنی نکلے گی اور اگر آگ اور دھواں دیکھو تو اس سے تاریکی پیدا ہوگی۔ (دھوئیں سے تو تاریکی پیدا ہونا ظاہر ہے رہی آگ سو اس سے تاریکی کا پیدا ہونا بواسطہ دخان ہے)

الحاصل دشمن اور دوست نور اور تاریکی اور عار و خجست اور سولی سرد اور گرم گلی اور خارچہ و نی اور سانپ۔ تا نا بانا خوشی و غم غرض کہ جو کچھ بھی ہے سب کو ان کے عجائبات کے ساتھ شمار کر لو۔ یہ مضمون اسطر ادوی تھا اب قصہ سنو مجھوئے کہا کہ اے ایاز اس کام کو جلد کرو کیونکہ انتظار بھی گونہ انتقام ہے پس اگر تم نے ان کو بالکل معاف کرنا چاہا تو ایسا کرنا ناممکن ہے۔ جائے گا کیونکہ ایک حد تک یہ لوگ سزا بھگتے۔ پکے ہوں گے۔ ایاز نے کہا کہ آپ کو اختیار کبھی ہے آپ کے سامنے میں کیا چیز ہوں کیونکہ آفتاب کے سامنے ستارے فانی ہوتے ہیں اور ان کے آثار کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ زہرہ یا عطارد یا شہاب کی کیا مجال ہے کہ وہ آفتاب کے سامنے طلوع ہو سکے۔ حضور والا اگر میں ایسا کرتا اور اپنے محبتیروں اور پوششیں کو چھوڑ دیتا تو میں یہ ملامت کا جی ہی کیوں بولتا اور حجرہ کے دروازہ پر ان حساد کے گونا گوں خیالات کے درمیان جس کی حالت بیان ہوئی نقل ہی کیوں لگاتا اور ان کی بدظنی کا موقع کا ہے کوہیتا۔ ان حاسدوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ندی میں ہاتھ ڈال کر اس میں خشک ڈھیلا ڈھونڈتے ہیں یعنی وہ میرے اندر نافرمانی شاہ عالی جاہ کو فضول تلاش کرتے ہیں کیونکہ ندی میں خشک ڈھیلا اور مجھ میں نافرمانی کہاں۔ میں تو مچھلی ہوں اور

آب پانی بھلا مچھلی بھی پانی کی نافرمانی کرتی ہے۔ یہ لوگ مجھ غریب پر بے وفائی کا گمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ میری وفا کی یہ حالت ہے کہ خود وفا مجھ سے شرماتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس شخص کے حوصلہ کے مطابق نہیں ہوں۔ اگر باعزموں کے مصیبت نہ ہوتی تو میں وفا کا کچھ بیان کرتا لیکن نامحرم نہیں اس لئے میں اس کا بیان ترک کرتا ہوں۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک عالم اس بلا میں مبتلا ہے کہ وہ اپنی ناغہی کے سبب اہل حقائق کے ذہن میں شبہات اور اعتراضات پیدا کرتا ہے اس لئے ہم بھی ظاہر میں یعنی لوگوں کے سامنے پوست کا ذکر کرتے ہیں اور بیان مغز کو ترک کرتے ہیں۔ اگر تم شکستگی حاصل کر لو اور اس طرح مغز ہو جاؤ یعنی نفس کو مغلوب کر کے روح کو غالب کر لو تو اس وقت تم مغز اور حقیقت کا بیان سن سکتے ہو اور راز اس کا یہ ہے کہ حقائق ذوقی چیزیں ہیں نہ کہ قالی۔ کیونکہ آوازیں چھلکوں میں ہوا کرتی ہیں نہ کہ مغز۔ اور مغز مغز یعنی روغن میں۔ پس اصوات سے ظاہری باتوں سے تعلق ہو گا نہ کہ حقائق کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مغز میں بالکل آواز نہیں ہوتی ان میں آواز ہوتی ہے مگر وہ کان سے سننے کے لائق نہیں ہوتے بلکہ وہ عقل کے کان میں غنی ہوتی ہے۔ اور اس آواز کو عقل کے کان سننے ہیں وہ آواز نہایت دل کش ہوتی ہے جو عقل کے کان میں پہنچتی اور آدمی کو چھلکے کی چٹا چٹ سننے پر مجبور کرتی ہے۔ ورنہ اگر مغز کے ریلی آواز نہ ہو تو پھر چھلکوں کی بے ہودہ چٹ چٹ کون سنے۔ پس مغز زبان حال اپنی خوبی بیان کرتا ہے اور عقل اس کا احساس کرے اور مغز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور طریق حصول یہ ہوتا ہے کہ چھلکے کو توڑا جائے اور اس میں سے مغز نکالا جائے۔ پس آدمی چھلکے کو توڑتا ہے اور اس کے آواز سنتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مغز میں بھی آواز ہے اور اسی آواز کے سبب آدمی چھلکے کی چٹ چٹ سنتا ہے۔ پس اگر تم مغز حاصل کرنا چاہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ کچھ دنوں ایسے ہو جاؤ جیسے کہ نہ تمہارے ہونٹ ہیں نہ کان یعنی خلوت اختیار کرو نہ کسی سے کچھ کہو نہ کسی کی سنو۔ جب ایک معتد بہ زمانہ تک ایسا کر لو تو پھر مزے سے غذائے روحانی یوں کھاؤ جیسے لب غذائے جسمانی کھاتا ہے۔

دیکھو تم بہت عرصہ تک لظم اور نثر اور اسرار کو واضح طور پر بیان کر چکے ہو۔ اب کچھ عرصہ کے لئے گونگے بھی ہو جاؤ اور خاموشی کا بھی امتحان کر لو اور تم بہت کچھ کڑوے اور تیز اور کھاری اور کیلے کھانے پکا چکے ہو۔ ایک بار امتحان کے لئے میٹھا ہی پکا لو یعنی تم بہت کچھ باتیں کر چکے ہو۔ جو کہ فی الحقیقت بد ذائقہ ہیں اب ذرا سکوت بھی اختیار کر کے دیکھ لو جو کہ نہایت لذیذ شے ہے اور تم نہایت مرغیں اور شیریں کھانے کھا چکے ہو کچھ دنوں روزے بھی رکھ کر دیکھ لو۔ دیکھو تو سہمی ان میں کیا لطف ہے اور تم بہت راتوں میں سوچکے ایک رات جاگ کر ہی دولت حاصل کر لو۔ اور بہت سے دن تم نے ہزل و جد میں بسر کر دیئے ہیں اب ذرا دو ایک دن مجاہدہ کے لئے بھی تیار ہو جاؤ۔

ختم شد ربع ثانی کلید مشنوی

عارف پالند حضرت مولانا جلال الدین رومی بریلی کی نادر روزگار
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلید مثنوی

جلد ۱۹-۲۰ دفتر ۵

مع افادات وارشادات

حضرت شیخ حاجی امداد اللہ شاہ برکلی رحمہ اللہ

از حکیم الامت مجدد ملت

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

چوک فدرہ، نستان پاکستان فون: 540513-519240

ربع ثالث دفتر خامس مثنوی معنوی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حکایت در تقریر ایس سخن کہ چندیں گاہ گفتگورا آزمودیم مدتے صبر خاموشی نیز بیازمانیم
اس بات کو واضح کرنے کے لئے ایک حکایت کہ اتنے وقت ہم نے
گفتگو کو آزمانا، کچھ مدت تک خاموشی کے صبر کو بھی ہم آزماتے ہیں

آں یکے را در قیامت ز اغتباہ	در کف آمد نامہ عصیاں سیاہ
حشیدہ حاصل کرنے کے لئے قیامت میں ایک شخص کے	ہاتھ میں گناہوں کا سیاہ اعلان نامہ آ گیا
سر سیہ چوں نامہائے تعزیر	پر معاصی متن نامہ و حاشیہ
تعزیرت کے غلوں کی طرح اس کی پیشانی کالی تھی	اعلان نامہ کا متن اور حاشیہ گناہوں سے بے تھا
جملہ فسق و معصیت آں یکسری	ہیچو دارالحرب پر از کافری
وہ پورا کا پورا فسق اور گناہ تھا	دارالحرب کی طرح کفر سے بے تھا
آنچناں نامہ پلید و پر و بال	در ہمیں ناید در آید در شمال
ایسا اعلان نامہ ناپاک اور وبال سے بھرا ہوا	دائیں ہاتھ میں نہیں آتا بائیں ہاتھ میں آتا ہے
خود ہم اینجا نامہ خود را بہ بین	دست چپ را شاید آں یاد رہیں
اس جگہ خود اپنے اعلان نامہ کو دیکھ لے	وہ بائیں ہاتھ کے لائق ہے یا دائیں کے
موزہ چپ کفش چپ ہم درد کاں	آں چپ دانش پیش از امتحاں
بائیں سوزنے بائیں جوتے کو بھی درد کاں میں	تو آزمانے سے پہلے ہی اس کو بائیں سمجھ لیتا ہے
چوں نباشی راست میداں کہ چپی	ہست پیدا نعرہ شیر و کپی
جب تو دایاں نہیں ہے کچھ لے بائیں ہے	شیر اور بندر کا نعرہ واضح ہے
آنکہ گل را شاہد و خوشبو کند	ہر چے را راست فضل او کند
وہ جو پھول کو محبوب اور خوشبودار بنا دیتا ہے	اس کی مہربانی بائیں کو دایاں کر دیتی ہے

ہر شامے را یمنی او دہد	بحر راماء معینے او دہد
وہ ہر بائیں کو دایاں پہن دے دیتا ہے	سندر کو پہنا پانی وہ عیانت کرتا ہے
گرچی با حضرت اور است باش	تا بہ بنی دست برد لطفہاش
اگر تو دایاں ہے اس کے دربار میں دایاں میں جا	تاکہ تو اس کی مہربانیوں کا غلبہ دیکھے
تو رواداری کہ ایں نامہ مہیں	بگذرد از چپ درآید در یمین
کیا تو مناسب سمجھتا ہے کہ یہ دلیل اعمال نامہ	بائیں ہاتھ سے گزر کر دایاں میں آئے؟
ایں چنین نامہ کہ پر ظلم و جفاست	کے بود خود در خور اند دست راست
ایسا اعمال نامہ جو قلم اور زیادتی سے پر ہے	دائیں ہاتھ کے مناسب کب ہو گا؟

قصہ زاہد وزن غیور و جفت شدن زاہد با کنیزک با کسے ماند کہ سخن گوید کہ حال او مناسب آں سخن و آں سخن مناسب دعویٰ او نباشد چنانکہ کفرہ و لسن سالتہم من خلق السموات والارض ليقولن اللہ خدمت بت سنگیں کردن و جان و زرفدائے او نمودن چہ مناسب باشد با جانیکہ داند کہ خالق سموات وارضین الہیست سمیع و بصیر حاضر و مراقبہ مستولئے و غیورے زاہد اور غیر تمند بیوی اور زاہد کا لوٹڈی سے ہمبستری کرنا ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کہے کہ اس کی حالت اس بات کے مناسب اور وہ بات اس کے دعوے کے مناسب نہ ہو جیسا کہ کفار اور اگر تو ان سے دریافت کرے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پتھر کی خدمت کرنا اور جان و مال کو اس پر قربان کرنا کیا مناسب ہوگا اس جان کے لئے جو جانتی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا سمیع اور بصیر حاضر اور نگہبان غالب اور غیر تمند خدا ہے

زاہدے را بد یکے زن ہچو حور	رکشناک اندر حق او بس غیور
ایک زاہد کی بیوی حور جیسی تھی	اس کے بارے میں رشک کرنے والی اور بہت غیر تمند تھی
زانکہ بد زن را کنیزے مہوشے	دردل زاہد بد ازوے آتشے
کیونکہ بیوی کی ایک چاند جیسی لوٹڈی تھی	زاہد کے دل میں اس (کے عشق) کی آگ تھی
زن ز غیرت پاس شوہر داشتے	با کنیزک خلوتش نگذاشتے
بیوی غیرت کی وجہ سے شوہر کی عمرانی کرتی	اس کو تنہائی میں لوٹڈی کے پاس نہ چھوڑتی

مدتے زن شد مراقب ہر دورا	تا کہ شاں فرصت نینقد در خلا
ایک مدت تک بیوی دونوں کی نگرانی میں سوچ نہ لے	تا کہ انہیں تنہائی میں موقع نہ ملے
تا در آمد حکم و تقریر الہ	عقل حارس خیرہ سرگشت و تباہ
یہاں تک کہ اللہ کا حکم اور تقدیر آ پہنچی	جگہاں (بیوی) کی عقل ناکارہ اور جاہ ہو گئی
حکم و تقدیریش چو آید بیوقوف	عقل کہ بود در قمر اقتد خسوف
اطلاع کے بغیر جب اس کا حکم اور تقدیر آتی ہے	عقل کیا چیز ہے؟ چاند میں گرہیں آ جاتا ہے
بود در حمام آل زن ناگہاں	یادش آمد طشت و درخانہ بدآں
وہ بیوی حمام میں تھی اچانک	اس کو طشت یاد آیا اور وہ کمر میں تھا
باکیزک گفت روہیں مرغ وار	طشت سیمیں را زخانہ ما بیار
لوڈی سے کہا 'خبردار! پرند کی طرح جا	ہمارے کمر سے چاندی کا طشت لے آ
آں کیزک زندہ شد چوں ایں شنید	کو بخوابہ ایں زماں خواہد رسید
جب اس لوڈی نے یہ سنا اس میں جان پڑ گئی	کہ وہ اس وقت آقا کے پاس پہنچ جائے گی
خوابہ درخانہ ست و خلوت ایں زماں	پس دواں شد سوی خانہ شادماں
آقا کمر میں ہے اور اس وقت تنہائی ہے	تو خوشی خوشی کمر کی طرف دوڑی
عشق شش سالہ کیزک را بد ایں	کہ بیابد خوابہ را خلوت چنیں
لوڈی کی چھ سال سے یہ خواہش تھی	کہ وہ آقا کو ایسی تنہائی میں پا لے
گشت پراں جانب خانہ شتافت	خوابہ را در خانہ خوش خلوت بیافت
کمر کی جانب جلد دوڑ پڑی	آقا کو کمر میں اچھی تنہائی میں پایا
ہر دو عاشق را چناں شہوت ربود	کا احتیاط و یاد در بستن نبود
دونوں عاشقوں کو شہوت نے ایسا غافل کیا	کہ دروازہ کی کڑی لگنا اور احتیاط یاد نہ رہی
ہر دو باہم در خزیدند از نشاط	جاں بجاں پیوست آندم ز اختلاط
خوشی سے دونوں ایک دوسرے میں گھس گئے	اس وقت اصل سے جان جان سے پیوست ہو گئی
یاد آمد در زماں زن را کہ من	چوں فرستادم و را سوئے وطن
اس وقت بیوی کو یاد آیا کہ میں نے	اس کو وطن کی جانب کیوں بھیجا؟

پنبہ در آتش نہادم من بخولش	اندر افگندم فنج ز راہہ میش
میں نے خود روٹی کو آگ میں رکھ دیا	میں نے ز میزے کو بھیڑ پر ڈال دیا
گل فروشت از سرو بیجاں دوید	درپے او رفت و چادر می کشید
سر سے مٹی دھوئی اور بد حال ہو کر دوڑی	اس کے پیچھے روانہ ہوئی اور چادر مٹتی تھی
آں ز عشق جاں دوید و ایں ز بیم	عشق کو و بیم کو فرق عظیم
وہ دل کے عشق سے دوڑی اور یہ خوف سے	کہاں عشق اور کہاں خوف بڑا فرق ہے
سیر عارف ہر دنے تا تحت شاہ	سیر زاہد ہر مہے میکروزہ راہ
عارف کی سیر ہر صفت شاہ کے تحت تک ہے	زاہد کی سیر ہر ہمینہ ایک دن کے راستہ پر ہے
گرچہ زاہد را بود روزے شگرف	کے بودیک روز او خمین الف
اگرچہ زاہد کا ایک دن بھی قیمت ہے	اس کا ایک روز پچاس ہزار سال کا کہاں ہو سکتی ہے
قدر ہر روزے ز عمر مرد کار	باشد از سال جہاں پنچہ ہزار
کام کے انسان (عارف) کے ہر دن کی مقدار	زمانہ کے سال سے پچاس ہزار (سال) کی ہے
عقلہا زیں سر بود پیروں در	زہرہ و ہم اربدر گو بدر
عقلیں اس جانب سے دروازہ کے باہر ہیں	دہم کا پتہ اگر پچھے تو کہنے پٹ جا
ترس موی نیست اندر پیش عشق	جملہ قربانند اندر کیش عشق
عشق میں ہال برابر (بھی) ڈر نہیں ہے	عشق کے مذہب میں سب قربان ہیں
عشق وصف ایز دست اما کہ خوف	وصف بندہ بتلائے فرج و خوف
عشق اللہ کی صفت ہے لیکن خوف	شرکاء اور پیٹ میں جلا بندے کی صفت ہے
چوں مکنونہ بخواندی از بنے	با محکم شوقریں در مطلبے
جب تو نے قرآن میں مکنون پڑھا	مطلب کے بارے میں محکم کا سامنے بن
پس محبت وصف حق داں عشق نیز	خوف نبود وصف یزداں اے عزیز
پس محبت کو اللہ (تعالیٰ) کی صفت کہو عشق کو بھی	اے پیارے! خوف اللہ (تعالیٰ) کی صفت نہیں ہوتی ہے
وصف حق کو وصف مشت خاک کو	وصف حادث کو وصف پاک کو
کہا اللہ (تعالیٰ) کی صفت کہا خاک کی صفت کی صفت	کہاں حادث کا وصف کہاں پاک کا وصف

شرح عشق ارمن گویم بر دوام	صد قیامت بگذرد و آں ناتمام
میں اگر مسلسل عشق کی شرح کروں	سو قیامتیں گزر جائیں اور ناتمام رہے
زانکہ تاریخ قیامت را حدست	حد کجا آنجا کہ وصف ایزدست
کیوں کہ قیامت کی تاریخ محدود ہے	اس کی انتہا کہاں جو خدا کی مفت ہے
عشق را پانصد پرست و ہر پرے	از فراز عرش تا تحت الثرے
عشق کے پانچ سو پر ہیں اور ہر پرے	عرش کی بلندی سے زمین کے نیچے تک ہے
زاہد باترس می تازد پیا	عاشقاں پر ایں تراز برق و ہوا
خوف زدہ زاہد پاؤں سے دوڑتا ہے	عاشق بجلی اور ہوا سے زیادہ تیز اڑنے والے ہیں
چہ مجال بادیا برق اے پسر	چونکہ او در راہ حق بکشاں پر
اے بیٹا! ہوا یا بجلی کی کیا مجال	جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پر کھولے
کے رسند ایں خائفان در گرد عشق	کاسمانرا فرش سازد درد عشق
یہ ڈرنے والے عشق کی گرد تک کہاں پہنچ سکتے ہیں	کیونکہ عشق کا درد آسمان کو فرش بنا دیتا ہے
جز مگر آید عنایتہائے ضو	کز جہان وزیں روش آزاد شو
اس کے سوا کہ نور کی عنایتیں آجائیں	کہ دنیا اور اس روش سے آزاد ہو جا
از قش خود وزدش خود باز رہ	کہ سوی شہ یافت آں شہباز رہ
اپنے منہ پر اور اپنی آرائش سے باز رہ	کیونکہ اسی شہباز نے شاہ کی جانب راست پایا ہے
ایں قش و دش ہست جبر و اختیار	از و رای ایں دو آمد جذب یار
یہ منانا اور خود آرائی جبر اور اختیار ہے	دوست کی کشش ان دونوں سے بالا ہے

رسیدن زن بخانہ و جدا شدن ز اہداز کنیزک و رسوا شدن

بیوی کا گھر میں پہنچ جانا اور زائد کا لونڈی سے علیحدہ ہو جانا اور رسوا ہونا

چوں رسید آں زن بخانہ در کشاد	بانگ در در گوش ایشاں در فتاد
جب بیوی پہنچی اس نے گھر کا دروازہ کھولا	دروازے کی آواز ان کے کان میں پڑی
آں کنیزک جست آشفته ز سار	مرد بر جست و درآمد در نماز
وہ لونڈی پریشان حال ساز (د سامان) سے بھاگی	مرد کھڑا اور نماز میں لگ گیا

زن کنیزک را پڑولیدہ بدید	درہم و آشفته و دنگ و مرید
بیدی نے ' لوڑی کو پریشان حال دیکھا	گز بڑ اور برہم اور حیران اور سرکش
شوی خود را دید قائم در نماز	در گماں افتاد زن زان اہتزاز
اس نے اپنے شوہر کو نماز میں کھڑے دیکھا	اس حرکت سے بیدی شبہ میں پڑ گئی
شوی را برداشت دامن بے خطر	دید آلودہ منی خصیہ و ذکر
اس نے بے کھنگے شوہر کا دامن ہٹایا	خصیہ اور شرمگاہ کو منی سے بنا ہوا دیکھا
از ذکر باقی نطفہ می چکید	ران و زانو گشتہ آلودہ و پلید
شرمگاہ سے باقی نطفہ ٹپک رہا تھا	ران اور زانو آلودہ اور ناپاک ہو گئے تھے
بر سرش زوسی و گفت اے مہیں	خصیہ مرد نمازی باشد ایں
اس نے اس کے سر پر دست مارا اور بولی اے ذلیل!	نمازی انسان کے خصبے ایسے ہوتے ہیں
لائق ذکر و نمازست ایں ذکر	و ایں چنین ران و زہار پر قدر
یہ شرمگاہ ذکر (خداوندی) اور نماز کے لائق ہے	اور ایسی گندی ران اور شرمگاہ
نامہ پر ظلم و فسق و کفر و کیس	لائق است انصاف وہ اندریمیں
ظلم اور فسق اور کفر اور کینہ سے بھرا ہوا اعمالنامہ	انصاف کرنا دائیں ہاتھ کے لائق ہے
گر پرسی گہر را کایں آسمان	آفریدہ کیست ویں خلق جہاں
اگر تو کاہر سے دریافت کرنے کہ یہ آسمان	اور یہ جہاں کی مخلوق کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟
گویداو کیں آفریدہ آں خداست	کافرینش برخدائیش گو است
وہ کہے گا کہ یہ اس خدا کا پیدا کیا ہوا ہے	جس کی خدائی پر اس کی خلایق گواہ ہے
کفر و فسق و استم بسیار او	ہست لائق با چنین اقرار او
اس کا کفر اور فسق اور بھاری ظلم	اس کے لئے اقرار کے مناسب ہے؟
ہست لائق با چنین اقرار راست	آں قضیہتا و آں کردار کاست
ایسے سچ افراد کے ساتھ کیا مناسب ہے؟	وہ روایات اور حکم کیا کام
فعل او کردہ دروغ آں قول را	تا شد او لائق عذاب و ہول را
اس کے عمل نے اس کی بات کو جھٹلا دیا	یہاں تک کہ وہ عذاب اور ڈر کا مستحق ہو گیا

پس دروغ آمد ز سرتاپای او	کہ اگر شرش دہم اے وای او
وہ سر سے پاؤں تک ایسا جھوٹا ثابت ہوا	کہ میں اس کی شرش کروں تو اس پر انہوں نے
روز محشر ہر نہاں پیدا شود	ہم زخود ہر مجرمے رسوا شود
محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی	ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا
دست و پا بد گواہی با بیاں	بر فساد او بہ پیش مستعال
اس کے ہاتھ اور پاؤں وضاحت کے ساتھ گواہی دیں گے	خدا کے سامنے اس کی خرابی پر
دست گوید من چنیں دزدیدہ ام	لب گوید من چنیں بوسیدہ ام
ہاتھ کہے گا میں نے اس طرح چوری کی ہے	ہونٹ کہے گا میں نے اس طرح بوسہ لیا ہے
پای گوید من شد ستم تا منی	فرج گوید من بکر دسم زنا
پاؤں کہے گا میں مقاصد کی جانب گیا ہوں	شرنگہ کہے گا میں نے زنا کیا ہے
چشم گوید کردہ ام غزہ حرام	گوش گوید چیدہ ام سوالکلام
آنکھ کہے گا میں نے حرام اشارہ کیا ہے	کان کہے گا میں نے بری بات جی ہے
پس دروغ آمد ز سرتاپای خویش	کہ دروغش کردہم اعضائے خویش
تو وہ سر سے پاؤں تک جھوٹا لکے گا	کیونکہ اس کے اعضا نے اس کو جھٹلایا
آنچناں کہ در نماز با فروغ	از گواہی خسیہ شد زرقش دروغ
جس طرح پروردگار میں	خسیہ کی گواہی سے اس کا کرم جھوٹ ثابت ہو گیا
پس چناں کن فعل کاں خود بیزباں	باشد اشہد گفتن و عین بیاں
تو ایسا عمل کر کہ خود بغیر زبان کے	اشہد کہنا اور عین بیان بنے
تاہم تن عضو عضو اتے پسر	گفتہ باشد اشہد اندر نفع و ضرر
اے بیٹا! تاکہ تیرا عضو عضو	نفع اور نقصان میں اشہد کہہ دے
رفتن بندہ پے خواجہ گو است	کہ منم محکوم وایں مولائے ماست
غلام کا آقا کے پیچھے چلنا گواہ ہے	کہ میں محکوم ہوں اور یہ میرا آقا ہے
گر سیہ کردی تو نامہ عمر خویش	توبہ کن ز آنہا کہ کردستی تو پیش
اگر تونے اپنی زندگی کا اعلان نامہ کالا کر دیا ہے	جو تو نے پہلے کیا ہے اس سے توبہ کر لے

عمر گر بگذشت بخش ایندم است	آب توبہ اش دہ اگر او بے غم ست
اگر عمر گزر گئی ہے اس کی جزا بھی ہے	اگر وہ غمگین ہے اس کو توبہ کا پانی دیدے
بخ عمرت را بدہ آب حیات	تا درخت عمر گردد با ثبات
اپنی عمر کی جز میں آب حیات ڈال دے	تاکہ تیری عمر کا درخت جم جائے
جملہ ماضیا ازیں نیکو شوند	زہر پارینہ ازیں گردد چوقند
سب گزشتہ اس سے مٹا ہو جائے گا	گزشتہ زہر اس سے شکر بن جائے گا
سیئات را مبدل کرد حق	تاہمہ طاعت شود آں ماسبق
اللہ (تعالیٰ) نے تیرے گناہوں کو تبدیل کر دیا	(تاکہ وہ پہلا سب عبادت بن جائے)
خواجہ بر توبہ نصوحی خوش بتن	کوششے کن ہم بجان وہم بتن
اے خواجہ! نصوح والی توبہ پر عمل کر	جان اور جسم سے بھی کوشش کر
شرح ایں توبہ نصوح از من شنو	مگر ویدستی و لے از نو گرو
اس نصوح کی توبہ کی شرح مجھ سے سن لے	(وہ اس کا) گرویدہ ہے لیکن از سر نو گرویدہ بن جا

شرح حبیبی

اس مضمون کی سرخی ”حکایت در تقریر ایں سخن کہ چندیں گاہ گفتگورا آزمودیم مدے صبر و خاموشی نیز بیاز مانیم“ ہے مگر بظاہر نہ اس سرخی کو مضمون سے ربط ہے اور نہ مضمون لاحق کو مضمون سابق سے جو کہ آخر ریلح ثانی میں گزرا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ وجہ ربط بیان کیا جائے۔ محشین نے جو کچھ اس کے متعلق لکھا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں وجہ تقریر ایں ست کہ چوں در قیامت چناں و جنس او خواہد داد۔ باید کہ انچہ بالائے ایں سرخی حضرت مولانا قدس سرہ فصیح فرمودہ اند بر آں عمل نمایند اتھی۔ ولی محمد نے لکھا ہے ربط ایں حکایت با بیات سابقہ است کہ چند گاہ ہے بے لب و بے گوش شو۔ تا آنجا کہ چند گفے نظم و نثر دراز۔ فاش ایں بمناسبت بیت آئندہ۔ مگر جہی با حضرت اور است باش ایں اتھی محمد افضل نے لکھا ہے بمناسبت ایں عنوان بآنجہ بعد ازیں مذکور است۔ بایں دو ستور است کہ چنانچہ حالت اعمال زشت را باید کہ نامہ خود را ہم در بجاہ بیند۔ وایں امید کہ نامہ او بدست راست خواهد آید نہ در جنس صاحب گفتگورا باید کہ گفتگوی خود را آزمودہ صبر و خاموشی گزیند۔

ایوب نے لکھا ہے ایں حکایت مربوط با بیات بالاست کہ چند گاہ ہے بے لب ایں۔ بایں بیت چند مختصر تلخ و تیز و شور و کراں۔ بمناسبت بیات آئندہ کہ آنکہ گل را شاید و خوشبو کند ایں تا آنجا کہ گرچے۔ با حضرت اور است باش اتھی۔ مگر میرے نزدیک محشی اول کا بیان زیادہ اقرب ہے لیکن وہ محمل ہے اس لئے اس کی توضیح کرتا ہوں۔

حکایت سے مراد صرف بیان واقعہ ہے نہ کہ قصہ و افسانہ۔ کما ہوا لفظ ہر۔ لانا رحمہ اللہ بین القصہ۔ اور مطلب عنوان یہ ہے کہ اب ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جس سے مضمون چند گاہے بے لب و بے گوش باش آخر سرخی کی بھی تاکید ہو جائے گی کیونکہ اسی مضمون کا حاصل یہ تھا کہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ اور اس واقعہ سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے جس کو ہم نے۔ خود ہمیں جاننامہ خود را بہ میں سے کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

یہ گفتگو تو سرخی کے متعلق تھی اب حل ابیات سنو۔ کہ قبر سے اٹھنے کے بعد قیامت میں ایک شخص کے ہاتھ میں گناہوں سے پر اور سیاہ نامہ اعمال آئے گا وہ اوپر سے سیاہ ہوگا جیسے تعزیت کے خطوط سیاہ ہوا کرتے ہیں۔ سرنامہ کے سیاہ ہونے سے حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ نہایت موجب الم ہوگا۔

اور متن اور حاشیہ تمام گناہوں سے سیاہ ہوگا اور جس طرح دارالحرب کفر سے بھرا ہوتا ہے یوں ہی وہ سراسر بدکاری اور گناہ سے پر ہوگا۔ رہی یہ بات کہ وہ کون سے ہاتھ میں آئے گا سو اس کی بابت یہ ہے کہ ایسا ناپاک اور گناہ سے پر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ لہذا بائیں میں آئے گا۔

یہ تو ایک واقعہ تھا اب تم اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے نامہ اعمال کو دنیا میں ہی دیکھ لو کہ وہ بائیں ہاتھ کے لائق ہے یا دائیں کے شاید تم کہو کہ جب تک ہاتھ میں نہ آئے اس وقت تک ہم کہتے جائیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تم دکان کے اندر ہی بدوں پاؤں میں ڈالے جان لیتے ہو کہ یہ بایاں موزہ اور بایاں جوتا ہے اور بائیں پاؤں کا ہے۔ یوں ہی نامہ اعمال کی حالت ہو سکتی ہے اور حقیقت صورت اس کی یہ ہے کہ تم اپنی حالت کا اندازہ کرو کہ ہم دائیں میں یا بائیں۔ یعنی ہماری حالت حق سبحانہ کے مرضی کے موافق ہے یا خلاف اگر موافق نہ ہو تو سمجھ لو تم بائیں ہو اور تمہارا نامہ اعمال تمہارے بائیں ہاتھ کے لائق اور اپنی بھلائی اور برائی کا حال معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں۔ بھلے اور بروں میں یوں ہی امتیاز ہے جیسے شیر اور بندر کی آوازوں میں۔ اگر تم محاسبہ کے بعد بائیں یعنی برے ثابت ہو تو مایوس نہ ہو کیونکہ جو ذات کامل الصفات مٹی کو معشوق اور خوشبودار کرتے ہیں دنی اپنے فضل سے بائیں کو دایاں یعنی برے کو اچھا کر سکتے ہیں وہ ہر برے کو اچھا کر سکتا ہے اور پتھر کو آب جاری عطا کر سکتا ہے۔ پس اگر تم بائیں اور برے ہو تو مایوس نہ ہو حق سبحانہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لو۔ پھر اس کے الطاف کی سخاوت دیکھنا کہ وہ تمہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ اور جب تک حق سبحانہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی توقع رکھنا کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اچھا تم ہی بتلاؤ فضول ہے کیا تم جائز رکھتے ہو کہ یہ دلیل نامہ اعمال جو اس وقت ہے بائیں ہاتھ کو چھوڑ کر دائیں ہاتھ میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نامہ اعمال جو کہ ظلم و جفا بر نفس خود و بر خلق خدا سے پر ہے۔ دایاں ہاتھ اس کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون کی تائید کے لئے اب ہم تمہیں ایک حکایت سناتے ہیں۔ اچھا سنو۔

ایک زاہد کے ایک حور کے مانند خوب صورت بیوی تھی جو کہ اس کے بارہ میں نہایت رشک کرنے والی اور بہت غیرت دار تھی جب اس رشک و غیرت کی یہ تھی کہ اس عورت کے پاس ایک ماموش کینزک تھی اور زاہد کے دل میں اس کے عشق کی آگ لگ رہی تھی وہ عورت رشک کے سبب اپنے شوہر کی نگرانی کیا کرتی اور کینزک کے ساتھ خلوت میں اسے نہ چھوڑتی۔ ایک عرصہ تک وہ دونوں کی نگرانی کرتی رہی تاکہ ان کو خلوت میں صحبت کا موقع نہ ملے تا آنکہ حکم و تقدیر الہی آ پہنچی اور عقل زن جو کہ ان کی نگرانی کرتی تھی بے ہودہ اور برباد ہو گئی اور ہونا بھی چاہئے کیونکہ جب یکا یک حکم و تقدیر الہی

آتی ہے تو عقل تو کیا چیز ہے کہ اس کا نور باقی رہے کہ چاند میں بھی گہن لگ جاتا ہے اور اس کا نور زائل ہو جاتا ہے۔
تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک روز وہ عورت حمام میں تھی کہ دفعتاً اس کو طشت یاد آیا اور وہ طشت گھر میں رہ گیا تھا اس نے
لوٹدی سے کہا کہ اری دوڑ کر جا اور گھر سے چاندی کا طشت لے آجوں اس نے یہ حکم سنا اس کے سنتے ہی جی اٹھی کیونکہ اس
نے سمجھا کہ اب میں میاں کے پاس بے مزاحمت پہنچ جاؤں گی اس لئے کہ میاں اس وقت گھر میں اور خلوت بھی ہے۔
مزے سے دل کی آرزوئیں نکالیں گے۔ یہ سوچ کر وہ خوش خوش گھر کی طرف دوڑی۔ لوٹدی کو چھ برس سے آرزو تھی کہ
میاں کو تنہائی میں پائے لہذا وہ گھر کی جانب نہایت تیزی سے دوڑی اور میاں کو گھر میں تنہا پایا اور اس نے اسے اس لئے
دونوں بر شہوت کا غلبہ ہو گیا اور اس قدر غلبہ ہوا کہ ان کو دروازہ بند کرنا بھی یاد نہ رہا اور کوئی احتیاط نہ کی اور دونوں خوش خوش
گھر میں گھس گئے اور اختلاط کے سبب جان سے جان مل گئی۔ یعنی جماعت شروع کر دی اور یہ ہوا اور عورت کو خیال ہوا
کہ ارے میں نے لوٹدی کو گھر کیوں بھیج دیا میں نے اپنے ہاتھ سے روٹی میں آگ لگا دی اور مینڈھے کو بھیڑ پر مسلط کر
دیا۔ یہ خیال کر کے اس نے فوراً اپنے سر سے ملکانی مٹی دھوئی اور بے تحاشا دوڑی اور چار کھینچے ہوئے اس کے پیچھے گئی۔
لیکن وہ عشق سے دوڑی تھی اور یہ خوف سے۔ کجا عشق کجا خوف دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لئے وہ اس سے
کہیں پہلے پہنچ کر مشغول کار ہو چکی تھی اور یہ اس کو نہ پکار سکے۔ چونکہ اس رفتار میں جس کا نشا عشق ہوا اور اس رفتار میں جس
کا نشا خوف ہو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لئے عارف کی رفتار ہر دم تحت شای تک ہوتی ہے اور زاہد کی رفتار ہر مہینہ
ایک روز کی منزل ہوتی ہے اس لئے کہ زاہد جو کہ خوف کے سبب راہ سلوک طے کرتا ہے اس کا دن خواہ کیسا ہی عجیب ہو مگر
وہ پچاس ہزار برس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ برخلاف عارف کے کہ اس کی عمر کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار برس کے برابر
ہوتا ہے۔ لہذا عارف کا ایک دن کا سلوک زاہد کے پچاس ہزار کے سلوک کے برابر ہوگا۔

مقول ناقصہ جو کہ حقیقت میں اوہام ہیں اس لئے اس سے ناواقف اور اجنبی ہیں۔ اس لئے یہ مضمون ان کی
سمجھ میں نہ آئے گا اور اس کے خیال سے ان کا پتہ پھٹ جائے گا۔ پس اگر اس سے ان کا پتہ پھٹ جائے تو بلا
سے پھٹ جائے حقیقت یہی ہے کہ جو ہم نے بیان کی اور فی الحقیقت عشق کے مقابلہ میں خوف کوئی وقعت نہیں
رکھتا اور راز اس کا یہ ہے کہ عشق کے سامنے بجز مطلوب کے سب فانی ہیں اس لئے کوئی چیز ان کے معاون نہیں
برخلاف خوف کے کہ وہاں سینکڑوں معاون ہو سکتے ہیں۔ پس رفتار مع العاوقات اور رفتار بدو عوائق میں کیا
نسبت ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو عشق و خوف کے درمیان فرق کی یہ تھی۔ دوسری وجہ فرق یہ ہے کہ عشق وصف
خداوندی ہے برخلاف خوف کے کہ وہ بندہ کا وصف ہے جو کہ شکم پروری اور شہوت رانی میں منہمک ہے۔
رہی یہ بات کہ عشق وصف خداوندی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حق سبحانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔
یحیہم و یحبونہ پس جب تم قرآن میں یحبونہ پڑھو تو جستجو میں یحبہم تک ہی پہنچو جس میں حق سبحانہ نے
محبت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اس کو اپنا وصف بتلایا ہے اس سے ثابت ہوا کہ محبت و عشق صفت حق سبحانہ ہے
اور ظاہر ہے کہ خوف حق سبحانہ کی صفت نہیں ہو سکتا۔ پس کجا وصف حق سبحانہ اور کجا وصف عبد جو کہ مشیت خاک ہے
اور کجا وصف حادث اور کجا وصف پاک از حدوث۔ دونوں میں زمین آسمان کا تفاوت ہے۔

یہ اجمالی بیان ہے عشق کی فضیلت کا۔ لیکن اگر میں اس کی تفصیل کروں اور برابر کرتا رہوں تو سینکڑوں

جماعتیں گزر جائیں اور اس کا بیان ختم نہ ہو۔ یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کیونکہ زمانہ قیامت کے لئے ایک حد ہے اور عشق نامحدود ہے کیونکہ وہ مغفّت حق سبحانہ ہے اور صفات حق سبحانہ نامحدود ہیں۔ پس بیان عشق نامحدود ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشق کے پانچ سو پر ہیں اور ہر پر عرش سے تحت الارض تک ہے اور عرفاء ان پروں سے اڑتے ہیں۔ پس تم خیال کرو کہ جلائے خوف زائد تو پیدل چلتا ہے اور عشاق بجلی اور ہوا سے زیادہ تیز رفتار ہیں اور جبکہ وہ راہ حق میں پرکھول کر اڑیں اور عشق سے اس راہ کو قطع کریں تو بجلی اور ہوا کی مجال نہیں ہے کہ ان سے لگاؤ کھاسکیں۔ ایسی حالت میں یہ خائف لوگ عشاق کی برابری کیونکر کر سکتے ہیں یہ تو ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ درد عشق میں تو وہ قوت ہے کہ آسمان کو زمین بنا دیتا ہے۔ یعنی جتنے میں اور لوگ زمین سے قدم اٹھائیں اتنی دیر میں عشاق آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ پس عابدین بال خوف عشاق تک کیسے پہنچ سکتے ہیں ہرگز نہیں ہاں ان کے عشاق تک پہنچنے کی ایک صورت ہے وہ یہ کہ عنایت و فضل خداوندی ان کے شامل حال ہو جائے اور وہ ان کو کہہ دے کہ اس جہان اور اس رفتار کو خیر باد کہو اور اپنے قش و دوش کو چھوڑ دو۔

اس صورت میں وہ بھی عشاق کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے کیونکہ اب وہ داخل بحق سبحانہ ہو گئے ہیں۔ قش و دوش سے ہماری مراد جبر و اختیار ہے اور اس کے سوا جو دوش ہے وہ جذب حق سبحانہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ زہاد بھی عشاق کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہیں اور صورت اس کی یہ ہے کہ بفضل حق سبحانہ ان کو فنا کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور وہ اپنی ذاتی روش سے خواہ وہ باعتبار عقاد جبر ہو یا باعتبار عقاد ارادے منازل نہ کریں بلکہ بجدب حق سبحانہ چلیں۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا۔ اب سنو کہ جب وہ عورت مکان پر پہنچی ہے تو اس نے دروازہ کھولا اور دروازہ کے کھلنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی اس پر کینزک حالت پریشانی کو دکرا آغوش خواجہ سے الگ ہو گئی اور مرد نے کو ذکر نماز کی نیت باندھ لی۔ جب عورت آئی تو اس نے کینزک کو دیکھا کہ خستہ حال اور پریشان اور تھیر ہے اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اور ایک قسم کا لرزہ سا اس پر طاری ہے اس حرکت سے عورت کو شبہ ہو گیا۔ اس نے بے کھٹکے شوہر کا دامن اٹھا لیا اور دیکھا کہ خصیہ اور ذکر منی سے لتھڑے ہوئے ہیں اور عضو تناسل سے مٹی کا بقیہ حصہ لپک رہا ہے۔ رانیں اور گھٹنے منی میں لتھڑ کر ناپاک ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے اس کے ایک چپٹ لگایا اور کہا کہ پاجی نمازیوں کے خصیہ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اور یہ عضو تناسل اور یہ ناپاک رانیں اور عائد ذکر الہی اور نماز کے قابل ہے۔

یہ تو قصہ تھا۔ اب ہم تم سے پوچھتے ہیں انصاف سے کہنا کہ جو نامہ اعمال ظلم فسق کفر اور عداوت وغیرہ معاصی سے پر ہو کیا وہ دائیں ہاتھ میں آنے کے قابل ہے۔ ہرگز نہیں اگر تم کا فر سے پوچھو کہ یہ آسمان اور مخلوق کس کی پیدا کی ہوئی ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اس خدا کی پیدا کی ہوئی ہے جس کی خدائی کی شہادت خود یہ پیدا کرنا دیتا ہے۔

کما قال اللہ تعالیٰ ولنن سالنہم من خلق السموات والارض ليقولن اللہ اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کفر اور فسق اور ظلم بے حد کیا۔ اس کے اس اقرار کے مناسب ہے اور وہ رسوائیاں اور بد فعلیاں کیا اس کے اس بچے اقرار کے لائق ہیں کبھی نہیں۔ اس لئے اس کا فعل اس کے قول کا مذب ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ عذاب ابدی اور خوف شدید کا سخن ہے۔ الحاصل اس کے سراپا سے اس کا جھوٹ ثابت ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل

کروں تو اس کی بڑی خرابی ہے کیونکہ اس میں اس کی بہت رسوائی ہے۔ لہذا میں اس کی تفصیل کو چھوڑتا ہوں۔ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ اس کی تکذیب خود اعضاء کرتے ہیں مگر یہ تکذیب دنیا میں مخفی ہے۔ جس کو ہر ایک نہیں جانتا مگر قیامت میں مخفیات کا ظہور ہوگا اور ہر مجرم خود اپنے کو رسوا کرے گا کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں حق سبحانہ کے سامنے اس کی خرابی کی صاف شہادت دیں گے۔ مثلاً ہاتھ کہے گا کہ میں نے فلاں شے چرائی ہے۔ ہونٹ کہے گا کہ میں نے فلاں کو چوما ہے۔ پاؤں کہے گا کہ میں مطلوبات نفس تک چلا ہوں۔ پیشاب گاہ کہے گی کہ میں نے زنا کیا ہے آنکھ کہے گی کہ میں نے ناجائز اشارہ کیا ہے کان کہے گا کہ میں نے بری باتیں سنی ہیں۔

غرض کہ اس کے سراپا سے اس کا جھوٹ ثابت ہوگا کیونکہ اس کے اعضاء خود اسے جھٹلائیں گے اور اس کا کر یوں ہی جھوٹ ثابت ہوگا جیسا کہ بارونق نماز کے باب میں زاہد کے خصیوں سے اس کا فریب اور جھوٹ ثابت ہوا تھا۔ جب حالت یہ ہے تو اب تم کو ایسے کام کرنے چاہئیں جو کہ بدوں زبان کے اشد کہنا اور عین بیان ہوں یعنی تم کو ایسے کام کرنے چاہئیں کہ وہ تمہاری اشہد ان لا الہ الا اللہ مصداق ہوں اس لئے وہ خود بجائے خود توحید کی شہادت ہوں تاکہ اس طرح تمہارا ہر ہر عضو ہر حالت میں توحید کا شاہد بن جائے۔

دیکھو غلام کا اپنے آقا کے پیچھے چلنا شہادت ہے اس بات کی کہ میں غلام ہوں اور یہ آقا۔ پس یوں ہی تم خدا کی الوہیت کے اپنے افعال سے شہادت۔ اور اگر اب تک تم نے اپنے افعال ناشائستہ سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا ہے تو خیر اب بھی کچھ نہیں گیا تم اپنے گزشتہ افعال سے توبہ کرلو۔ اور اگر تمہاری عمر گزر گئی ہے تو کیا مضائقہ ہے۔ هنوز اس کی جز موجود ہے اسے ترقی دو اور اگر اس میں تری نہیں ہے تو توبہ کے پانی سے اس کو پینو یعنی اپنے عمر کی جز کو توبہ کا آب حیات دونا کہ تمہاری عمر کا درخت پائیدار ہو جائے تمہاری اس وقت توبہ کرنے سے تمہارے تمام افعال گزشتہ حسنات ہو جائیں گے اور جو ہرثم و ہرثم کھا چکے ہو توبہ سے وہ اب قند کے مثل ہو جائے گا یعنی حق سبحانہ تمہاری ہر اینیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری افعال گزشتہ تمام نیکیاں بن جائیں گی۔ مثلاً پہلے تم نے زنا کیا تھا اور اب تم نے اس سے توبہ کر لی۔ تو وہ گناہ تو مٹ گیا اور توبہ کی۔ نیکی اس کی جگہ لکھی گئی۔ اس طرح گویا کہ وہ زنا اب نیکی ہو گیا۔ دیکھو پس تمہارا نامہ اعمال جو گناہوں سے پر تھا اب نیکیوں سے بھر جائے گا۔ (یہ معنی ہیں تبدل اسباب کے اور یہ مراد نہیں ہے کہ گناہ خود نیکیاں بن جائیں گے۔ فافہم) پس تم نصوح کی سی اچھی توبہ کر لو اور آئندہ کے لئے جان اور جسم دونوں سے طاعت میں کوشش کرو۔ اب ہم تم سے نصوح کی توبہ کا قصہ بیان کرتے ہیں تم اس کو سنو اور گوتم کو پوچھو تم سے ایمان حاصل ہو مگر اس کو سن کر سے ایمان لاؤ۔

حکایت در بیان توبہ نصوح کہ چنانکہ شیراز پستان بیرون آید باز در پستان زرد آئے نکتہ توبہ
نصوحی کرد ہر گز از اں گناہ یا دکنند بطریق رغبت بلکہ ہر دم نفرتش افزوں باشد و آں نفرت
دلیل آں باشد کہ لذت قبول یافت آں شہوات اول بے لذت و آں بجائے آں نشست

نبرد عشق راجز عشق دیگر	چرایا رے نگیری زو نکوتر
عشق کو دوسرے عشق کے سوا کوئی چیز نہیں کاٹی ہے	و اس سے بہتر مستوق کیوں نہیں بنا لیتا

وآنکے دلش باز بدیاں گناہ رغبت میکند علامت آنست کہ لذت قبول نیافتہ است و قبول بجائے
 آن لذت گناہ نہ نشستا است فسنیرہ للیسر کی نشدہ است لذت فسنیرہ ملعسر کی باقیست
 بروے پس مہیا گردانیم مراد ابراہیم صفتی کہ اوراد و زخ بردن صوح کی توبہ کے بیان میں حکایت
 کہ جس طرح دودھ پستان سے باہر آجاتا ہے تو پھر پستان میں نہیں جاتا جس شخص نے صوح
 والی توبہ کر لی وہ ہرگز گناہ کو رغبت کے طور پر یاد نہیں کرتا ہے بلکہ ہر خاص کی نفرت بڑھتی ہے اور
 وہ نفرت اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس نے (توبہ کی) قبولیت کی لذت حاصل کر لی وہ شہوت
 اول بے لذت بنی اور یہ اس کی جگہ بیٹھ گیا اور جس کا دل پھر اس گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے یہ
 اس کی علامت ہے کہ اس کو (توبہ کی) قبولیت کی لذت اصل نہیں ہوئی ہے اور قبولیت اس گناہ
 کی لذت کی جگہ نہیں بیٹھی ہے اور وہ اس کو ”ہم عنقریب سہولت کے لئے آسانی دیدیئے گئے“ کا
 مصداق نہیں بناتا ہے ”پس ہم اس کو تنگی کی سہولت دیدیئے گئے“ کی لذت اس کے لئے باقی تو ہم
 اس کے لئے وہ صفتیں مہیا کر دیں گے جو اس کو دوزخ میں لے جائیں گی۔

بود مردے پیش ازیں نامش نصوح	بدر دلائی زناں او را فتوح
اب سے پہلے ایک مرد تھا جس کا نام نصوح تھا	مردوں کو (حمام میں) لٹے سے اس کی آمدنی تھی
بود روئی او چو رخسار زناں	مردی خود را ہمیکرد او نہاں
اس کا چہرہ مردوں کے چہرے کی طرح تھا	اس نے اپنا مردانہ پن چھپا رکھا تھا
او محمام زناں دلاک بود	در دعا و حیلہ بس چالاک بود
وہ مردوں کے حمام میں ہاش کرنے والا تھا	دعا بازی اور مکاری میں چالاک تھا
سالہا میکرد دلا کی و کس	بو نبرد از حالت آں بوالہوس
اس نے سالوں لٹے کا پیش کیا اور کوئی	اس بوالہوس کی حالت سے ہانپ نہ ہوا
زانکہ آواز و رخسار زن وار بود	لیک شہوت کامل و بیدار بود
کیونکہ اس کی آواز اور چہرہ زنانہ تھا	لیکن شہوت پوری اور بیدار تھی
چادر و سر بند پوشیدہ و نقاب	مرد شہوانی و در غرہ شباب
اس نے چادر اور دوش اور نقاب پہن لیا تھا	شہوت والا مرد اور جوانی کے غرور میں تھا

دختران خسرواں رازیں طریق	خوش ہمی مالیدومی شست آں عشیق
اس طریقہ پر بادشاہوں کی لڑکیوں کو	وہ عاشق عمدہ طریقہ پر ملتا اور نہلاتا
تو بہامی کرد و پادری کشید	نفس کافر توبہ اش را می درید
وہ بہت توبہ کرتا اور پیچھے ہٹتا	کافر نفس اس کی توبہ کو توڑ دیتا
رفت پیش عارفے آں زشت کار	گفت مارا در دعائے یاد دار
وہ ہمارے ایک عارف کے پاس گیا	کہا ہمیں دعا میں یاد رکھئے
سر او دانست آں آزاد مرد	لیک چوں حلم خدا پیدا نکرد
وہ آزاد مرد اس کا راز جان گیا	لیکن اس نے خدا کی علم کی طرح ظاہر نہ کیا
بر لبش قفل ست و در دل راز ہا	لب خموش و دل پر از آواز ہا
اس کے ہونٹ پر تالا ہے اور دل میں راز ہیں	ہونٹ خاموش اور دل آوازوں سے بھرے
عارفاں کہ جام حق نوشیدہ اند	راز ہا دانستہ و پوشیدہ اند
وہ عارف جنہوں نے اللہ (تعالیٰ) کا جام پی لیا ہے	انہوں نے رازوں کو جانا اور چھپایا ہے
ہر کرا اسرار حق آموختند	مہر کردند و دہانش دوختند
جن کو اللہ تعالیٰ کے راز بتائے گئے ہیں	ان کے منہ پر مہر لگا دی ہے اور لب ہی دے دیے ہیں
ست خندید و بگفت اے بدنہاد	زانکہ دانی ایزد توبہ دہاد
وہ خود بخندتا اور کہا اے بدنہاد	جو کہ تجھے معلوم ہے خدا اس سے تجھے توبہ (کی توفیق) دے

در بیان آنکہ دعائے عارف واصل و در خواست اواز حق پہمورد خواست هست از خواہشمن
 کہ کنت لہ سمعاً و بصرأ و لساناً ویدأ قولہ تعالیٰ و مار میت اذر میت و لکن اللہ مرئی۔ و آیات و
 اخبار و آثار دریں بسیارست و شرح سبب سازی حق تا نصوح را گوش گرفته توبہ آورد
 اس کا بیان کہ عارف واصل (حق کی اللہ تعالیٰ سے دعا اور درخواست ایسی ہی ہے جیسی کہ
 اللہ تعالیٰ کی خود اپنے آپ سے درخواست کیونکہ ”میں اس کے لئے کان اور آنکھ اور زبان
 اور ہاتھ ہو جاتا ہوں“ (فرمایا ہے) اور اللہ تعالیٰ کا قول ”تو نے نہیں پھینکا جبکہ تو نے پھینکا“ لیکن
 اللہ تعالیٰ نے پھینکا“ اور آیتیں اور حدیثیں اور صحابہ کے اقوال اس بارے میں بہت ہیں اور
 اللہ تعالیٰ کی سبب سازی کی شرح یہاں تک کہ نصوح کے اس نے کان پکڑ کر توبہ کرا دی

آں دعا از ہفت گردوں در گذشت	کار آں مسکین با خر خوب گشت
۱۱ دعا ساتوں آہاوں کو پار کر مگی	۱۱ خر اس مسکین کا کام بھلا ہو گیا
کاں دعائی شیخ نے چوں ہر دعا ست	فانی ست و گفت او گفت خدا ست
کیونکہ ۱۱ شیخ کی دعا ہر دعا کی طرح نہیں ہے	۱۱ پانی ہے اور اس کی بات خدا کی بات ہے
چوں خدا از خود سوال و گد کند	پس دعائی خویش را چوں رد کند
جب خدا اپنے آپ سے سوال کرے اور مانگے	تو ۱۱ اپنی دعا کو کیسے رد کرے گا
یک سبب انکجنت صنع ذوالجلال	کہ رہانیدش ز نفرین و وبال
اللہ تعالیٰ کی کارکردگی نے ایک سبب پیدا کر دیا	جس نے اس کو نفرت اور وبال سے دہائی دیدی
اندر اں حمام پر میگرد طشت	گوہرے از دختر شہ یا وہ گشت
۱۱ اس حمام میں طشت بھر رہا تھا	بادشاہ کی لڑکی کا ایک موتی کم ہو گیا
گوہرے از حلقہائے گوش او	یا وہ گشت و ہر زنی در جستجو
اس کے کان کے ہالے کا موتی	کم ہو گیا اور ہر عورت تلاش کرنے لگی
پس در حمام را بستند سخت	تا بجویند اویش در بنج رخت
بھر انہوں نے منیوں سے حمام کا دروازہ بند کیا	تاکہ پہلے اس کو سامان رکھنے کی جگہ میں تلاش کریں
رختہا بستند و آں پیدا نشد	دزد گوہر نیز ہم رسوا نشد
ساتالوں میں اوروں ۱۱ نظر نہ آیا	موتی کا چور بھی رسوا نہ ہوا
پس بجد جستن گرفتند از گزاف	در دہان و گوش و اندر ہر شکاف
انہوں نے جد سے زیادہ کوشش سے اوروں کو شرمسار کیا	حنہ میں اور کان میں اور ہر شکاف میں
در شکاف تحت و فوق و ہر طرف	جستجو کردند در از ہر صدف
نیچے اور اوپر کے شکاف میں اور ہر جانب	ہر صدف سے موتی کی انہوں نے جستجو کی
مردوزن جو یاں شدند از ہر طرف	جملگاں از بہر در خوش صدف
مرد اور عورت ہر جانب جو یاں ہوئے	سب اچھے سیپ کے موتی کے لئے
بانگ آمد کہ ہمہ عریاں شوید	ہر کہ ہستید از عجوز و از نوید
اعلان ہوا کہ سب ننگے ہو جائیں	جو بھی بزرگی اور جوان ہیں

یک بیک را حاجہ جستن گرفت	تا بدید آید گھر دانہ شگفت
ایک ایک کر کے وہاں حور نے تلاش کر شروع کیا	تاکہ محب موتی کا دانہ نثر آ جائے
آں نصح از ترس شد در خلوتے	روی زرد و لب کبود از خشیے
” نصح خوف سے تھکی میں چلا گیا	خوف سے چہرہ زرد اور ہونٹ لیلے تھے
پیش چشم خویشمن میدید مرگ	سخت می لرزیدہ او مانند برگ
” اچھے سامنے موت کو دیکھ رہا تھا	” بچے کی طرح بہت لرز رہا تھا
گفت یارب بارہا برگشتہ ام	تو بہاؤ عہد ہا بشکستہ ام
اس نے کہا اے خدا میں نے بہت انحراف کیا ہے	تو بہ اور عہد توڑے ہیں
کردہ ام آنہا کہ از من می سزید	تا چنین سیل سیاہی در رسید
میں نے ” کیا جو میرے لائق تھا	یہاں تک کہ سیاہی کا ایسا بہاؤ آ گیا
نوبت جستن اگر در من رسد	وہ کہ جان من چہ سختیہا کشد
تلاش کی نوبت اگر مجھ تک پہنچی	ہائے میری جان کسی سختیاں برداشت کرے گی؟
در جگر افتاد استم صد شرر	در ماجاتم نہیں ہوئی جگر
میرے جگر میں سیکڑوں چنگاریاں لگی ہیں	میری دعا میں میرے جگر کی بے سوگے لے
ایں چنین اندوہ کافر را مباد	دامن رحمت گرفتم داد داد
اس طرح کا غم کافر کو بھی نہ ہو	میں نے رحمت کا دامن تھامے فریادی لیا ہے
کاشکے مادر نزادے مر مرا	یا مرا شیرے بخور دے در چرا
کاش مجھے ماں نہ بنتی	یا بھل میں مجھے شیر کما جاتا
اے خدا آں کن کہ از تو می سزد	کہ زہر سوراخ مارم میگزرد
اے خدا وہ کر جو مجھے لائق ہے	کیونکہ ہر سوراخ سے مجھے سانپ اس رہا ہے
جان سنگیں دارم و دل آہنیں	ورنہ خون گشتے دریں رنج و حنین
میں بھر کی جان اور لوہے کا دل رکھتا ہوں	ورنہ اس رنج اور گریہ میں خون بہا جاتے
وقت تنگ آمد مرا و یک نفس	بادشاہی کن مرا فریاد رس
میرا وقت تنگ ہو گیا تھوڑی دیر کے لئے	شاہی بہت میری فریاد رس کر

گر مرا ایں بار ستاری کنی	توبہ کردم من زہر ناکردنی
اگر اب کی دفعہ تو میری پردہ پوشی کر لے	میں نے ہر نہ کرنے کے کام سے توبہ کی
توبہ ام پذیر ایں بار دگر	تابہ بندم بہر توبہ صد کمر
اں بار پھر میری توبہ قبول کر لے	تاکہ میں توبہ کے لئے سو کمر کس لوں
من اگر ایں بار تقصیرے کنم	پس دگر مشو دعا و گفتم
میں اگر اں دفعہ کوتاہی کروں	پھر بھی میری دعا اور بات نہ سننا
ایں ہی زارید صد قطرہ رواں	کاندرا افتادم بجلا د و عواں
وہ یہ زاری کر رہا تھا اور سینکڑوں آنسو جاری تھے	کہ میں جلا د اور سپاہی کے (انہوں) پھنسا ہوں
تائیمرد چچ افرنگی چنین	چچ ملحد را مبادا ایں چنین
کئی فرنگی بھی - اں طرح نہ مرے	کسی بددین کا بھی ایسا نہ ہو
نوحہا میکرد او بر جان خویش	روئی عزرائیل دیدہ پیش پیش
وہ اپنی جان پر نوحے کرتا تھا	ماننے ملک الموت کا چہرہ دیکھ کر
اے خدا و اے خدا چنداں بگفت	کاں درود یوار با او گشت جفت
اے خدا اے خدا اتنا کہا	کہ در و دیوار اں کے ساتھی ہو گئے

نوبت جستن رسیدن بنصوح و آواز آمدن کہ ہمہ را جستیم نصوح را بجوئید و بیہوش شدن نصوح ازاں ہیبت و کشادہ شدن کار بعد از نہایت بستگی کما کان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصابہ مرض او هم اشتدی ازمتہ تشفرجی نصوح کی تلاشی کی نوبت آنا اور آواز آنا کہ ہم نے سب کی تلاشی لے لی نصوح کی تلاشی لو اور اس خوف سے نصوح کا بیہوش ہو جانا اور انتہائی بندش کے بعد معاملہ کا حل ہو جانا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا کرتے تھے جب ان کو کوئی مرض یا غم ہوتا تھا "معیبت تو سخت ہو جا کھل جائے گی"

در میان یارب و یارب بد او	بانگ آمد از میان جستجو
وہ یارب یارب میں لگا تھا	تلاشی کے درمیان آواز آئی
جملہ را جستیم پیش آ اے نصوح	گشت بیہوش آنزماں پرید روح
ہم نے سب کی تلاشی لے لی اے نصوح! آئے آ	اس وقت وہ بے ہوش ہو گیا روح پرواز کر گئی

ہوش و عقلش رفت و شد او چوں جماد	ہیچو دیوار شکستہ در فقاد
اس کے ہوش و حواس بے کئے اور وہ بھڑکی طرح ہو گیا	وہ شکستہ دیوار کی طرح اسیے ہو گیا
سر او با حق بہ پیوست از نہاں	چونکہ ہوش رفت از تن آزمایاں
آہنگی سے اس کا اہل حق (غائب) سے وابستہ ہو گیا	جب جسم سے اس کا ہوش روانہ ہو گیا اس وقت
باز جانش را خدا در پیش خواند	چوں تہی گشت و وجود او نمائد
اس کی جان کے باز کو خدا نے سامنے بلا لیا	جب وہ خالی ہو گیا اور اس کا وجود نہ رہا
در کنار رحمت دریا فقاد	چوں شکست آں کشتی او نیراد
دریائے رحمت کے ساحل سے جا لگی	جب بے مرادی میں اس کی کشتی ٹوٹ گئی
بحر رحمت آں زماں در جوش شد	جاں بحق پیوست چوں بیہوش شد
رحمت کا سمندر اس وقت جوش میں آ گیا	جب وہ بیہوش ہوا جان اللہ سے وابستہ ہو گئی
رفت شاداں پیش اصل خویشتن	چونکہ جانش وارہید از ننگ تن
اپنی اصل کی جانب خوش خوش روانہ ہو گئی	جب اس کی مدح جسم کے مہم سے نہایت پائی گئی
پائی بستہ پر شکستہ بندہ	جاں چوں بازو تن مرا اورا کندہ
ہاتھ بندھا ہوا پر لٹکے ہوئے ایک ظالم سے	مدح باز کی طرح ہے جسم اس کے لئے کاغذ ہے
می پرد آں باز سوئی کیقباد	چونکہ ہوش رفت پایش بر کشاد
وہ باز شاد کی جانب اڑ رہا ہے	جب اس کے ہوش بے کئے ہاتھ پاؤں کھل گیا
سنگہا ہم آب حیواں نوش کرد	چونکہ دریا ہائی رحمت جوش کرد
جہیزوں نے بھی آب حیات پی لیا	جب رحمت کے سمندروں نے جوش ماریا
فرش خاکی اطلس و زرففت شد	ذرہ لاغر شگرف و زفت شد
خاکی فرش اطلس اور زرففت بن گیا	کھردر ذرہ جیب اور سوراخ ہو گیا
دیو ملعون شد بخوبی رشک حور	مردہ صد سالہ پیروں شد زگور
ملعون شیطان حسن میں حور بن گیا	سو سال کا مردہ قبر سے باہر آ گیا
شاخ خشک اشکوفہ کرد و نغز شد	ایں ہمہ روئے زمیں سرسبز شد
خشک شاخ نے کلی کھلائی عمدہ ہو گئی	یہ سب روئے زمین سرسبز ہو گئی

گرگ بارہ حریف مے شدہ	نا امید آں خوش رگ خوش پے شدہ
بھڑا کدی کے بچے کے ساتھ شراب نوش بنا	ماہوں ایچھے رگ بچوں کے بن گئے

یافت شدن گوہر و حلالی خواستن حاجباں کنیزکان

شاہزادہ از نصوص و بر سر و دست او بوسہ دادن و عذر خواستن

موتی کامل جانا اور شہزادی کے دربانوں اور لونڈیوں کا نصوص سے معافی چاہنا اور اس کے سر اور ہاتھ کو چومنا اور عذر خواہی کرنا

بانگ آمد ناگہاں کہ رفت بیم	شد پدید آں گم شدہ در یتیم
اچانک آواز آئی خوف قسم ہو گیا	وہ ناہاب گم شدہ موتی مل گیا
بعد آں خوف و ہلاک جاں بدہ	مژدہا آمد کہ اینک گم شدہ
اس کے بعد کہ جان کا ڈر اور ہلاکت تھی	خوشخبری آئی کہ یہ گم شدہ (موتی) ہے
حزن شد و اندر فرج در تا قسیم	مژدگانی وہ کہ گوہر یا قسیم
لم قسم ہوا اور ہم خوشی میں چمک اٹھے	انعام دینے کیونکہ ہم نے موتی پا لیا ہے
از غریب و نعرہ و دستک زدن	پر شدہ حمام قد زال الحزن
شود اور نعرے اور ہتھیلیاں بجانے سے	حمام گرگ گیا رنج زکلی ہو گیا
آں نصوص رفتہ باز آمد بخولیش	دیدہ شمش تابش صدر روزہ بیش
بہش نصوص پھر ہوش میں آ گیا	اس کی آنکھ نے سوز و دل (کے نور) سے زیادہ نور محسوس کیا
می حلالی خواست ازوے ہر کسے	بوسہ می دادند بردستش بے
ہر شخص اس سے معافی چاہ رہا تھا	اس کے ہاتھ بہت چمچتے تھے
بدگماں بودیم مارا کن حلال	لحم تو خوردیم اندر قیل و قال
ہم بدعس ہو گئے تھے ہمیں معاف کر دیجئے	ہات چیت میں ہم نے آپ کا گوشت کھایا
زانکہ ظن جملہ بروے بیش بود	زانکہ در قربت ز جملہ بیش بود
کیونکہ سب کا اس پر زیادہ گمان تھا	کیونکہ وہ قرب میں سب سے آگے تھا
خاص دلاکش بدو محرم نصوص	بلکہ ہچوں دوتن و یک گشتہ روح
نصوص اس کا خاص معنی اور محرم تھا	بلکہ دو جسم اور ایک روح بنا ہوا تھا

گوہر اربردست او بردست و بس	زو ملازم تر بخاتون نیست کس
اگر سوتی چلایا ہے تو بس اس نے چلایا ہے	بیم سے اس سے زیادہ کئی قریب نہیں ہے
اول اورا خواست جستن در نبرد	بہر حرمت داشتش تاخیر کرد
سرکہ میں پہلے اس کی ٹاٹی لٹی چای	(جین) اس کی عزت رکھے کے لئے تاخیر کی
تا بود کاں را بیند ازد بجا	اندریں مہلت رہاند خویش را
تاکہ ہو سکے کہ وہ اس کو کہیں ڈال دے	اس فرصت میں وہ اپنے آپ کو بچا لے
بس حلالیہا ازو میخواستند	وز برای عذر بر میخواستند
وہ اس سے بہت سناٹاں چاہ رہے تھے	عذر خواہی کے لئے کڑے ہو جاتے تھے
گفت بد فضل خدائے دادگر	ورنہ زانچہ گفتہ شد ہستم بتر
اس نے کہا منف خدا کا کرم تھا	ورنہ جو کچھ کہا میں اس سے (بھی) برا ہوں
چہ حلالی خواست میباید زمن	کہ منم مجرم تر از اہل زمن
مجھ سے کیا سناٹا چاہی جائے؟	میں زمانہ کے لوگوں سے زیادہ مجرم ہوں
آنچہ گفتندم ز بد از صد یکسیت	برمن این کشف ست اگر کس را شکست
جو کچھ انہوں نے میری برائی میں کہا ہے ایک فیصد ہے	اگر کسی کو شک ہے تو مجھ پر واضح ہے
کس چہ میدانند زمن جزا ند کے	وز ہزاراں جرم و بد فعلی یکے
تھوڑے سے کے علاوہ کئی میرے بارے میں کیا جانتا ہے؟	ہزاروں جرم اور بدکاریوں میں سے ایک
من ہی آں دامن و ستار من	جرمہا وزشتی کردار من
وہ میں جانتا ہوں اور میرا ستار	اپنی خطاؤں اور بدکاری کو
اول ابلیسے مرا استاد بود	بعد ازاں ابلیس پیشم باد بود
شروع میں شیطان میرا استاد تھا	اس کے بعد شیطان میرے آگے ہوا تھا
حق بدید آں جملہ و نادیدہ کرد	تا نگردم در فضیحت روی زرد
اللہ (تعالیٰ) نے وہ سب کچھ دیکھا اور بن دیکھا بنادیا	تاکہ میں رسوائی میں زرد نہ بنوں
تا ز رحمت پوشتیں دوزیم کرد	توبہ شیریں چو جاں روزیم کرد
یہاں تک کہ اس نے رحمت سے میری پردہ پوشی کی	جان بھی شیریں توبہ مجھے حلا کر دی

ہرچہ کردم جملہ ناکردہ گرفت	طاعت ناکردہ را کردہ گرفت
میں نے جو کچھ کیا اس کو نہ کیا ہوا ٹھہرایا	نہ کی ہوئی عبادت کو کیا ہوا ٹھہرایا
ہمچو سر و سو ستم آزاد کرد	ہمچو بخت و دولت دل شاد کرد
اس نے مجھے سر اور ستم کی طرح آزاد کر دیا	مجھے نصیب اور دولت کی طرح خوش دل کر دیا
نام من در نامہ پاکاں نوشت	دوزخی بودم بنشیدم بہشت
میرا نام پاک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا	میں دوزخی تھا مجھے بہشت بخش دی
غفو کرد آں جملگی جرم و گناہ	شد سپید آں نامہ و روی سیاہ
اس نے وہ سارے جرم اور گناہ معاف کر دیے	وہ کالا اہلنامہ اور چہرہ سفید ہو گیا
آہ کردم چوں رس شد آہ من	گشت آویزاں رس در چاہ من
میں نے آہ کی میری آہ رس کی طرح ہو گئی	رس میرے کنویں میں ٹھک گئی
آں رس بگفتم و بیرون شدم	شاد و زفت و فربہ و گلگون شدم
میں نے وہ رس پھونک لیا اور باہر نکل آیا	خوش اور سونا تازہ اور سرخ ہو گیا
در بن چاہے ہی بودم اسیر	روز و شب اندر فغان و در نفیر
میں کنویں کی تکی میں قیدی تھا	دن رات فریاد اور رونے میں تھا
از ہوں در تنگنا بودم زبوں	در ہمہ عالم نمی گنم کنوں
ہوں کی وجہ سے میں تنگ میں عاجز تھا	اب میں ہرے عالم میں نہیں گناہوں
آفرینہا بر تو بادا اے خدا	ناگہاں کردی مرا از غم جدا
اے خدا! تجھے آفریں ہے آفریں ہے	تو نے مجھے اچانک غم سے جدا کر دیا
گر سر ہر موئے من گرد زباں	شکر ہائے تو نیاید در بیاں
اگر میرے ہر بال کا سرا زباں بن جائے	تیرے شکرے بیان نہیں ہو سکتے ہیں
میزنم نعرہ دریں روضیہ و عیون	خلق رایا لیت قومی یعلمون
اس ہانچے اور چشموں میں میں صدائیں دے رہا ہوں	لوگوں کو کاش میری قوم جان لے

باز خواندن شاہزادی نصوص را از بہر دلا کی بعد از استحکام توبہ

و بہانہ کردن او و دفع گفتن او و عذر آوردن او

شاہزادی کا نصوص کو توبہ کے مستحکم ہو جانے کے بعد مالش

کیلئے دوبارہ بلانا اور اس کا بہانہ کرنا اور دفع کرنا اور عذر کرنا

بعد ازاں آمد کسے کز مرحمت	دختر سلطان ما میخواندت
اس کے بعد کوئی آیا کہ مہرانی سے	ہمارے بادشاہ کی لڑکی تجھے بلا رہی ہے
دختر شاہت ہی خواند بیا	تا سرش شوئی کنوں اے پارسا
بادشاہ کی لڑکی تجھے بلا رہی ہے آ جا	تاکہ اے نیک تو اس کا سر درے
جز تو دلا کے نمی خواہد دلش	کہ بمالہ یا بشوید با گلش
اس کی دلی خواہش میرے علاوہ کسی مالش کرنے والے کے ہرے نہیں ہے	کہ جو مالش کرے یا مٹی سے اس کو تھلائے
گفت رو رودست من بیکار شد	وین نصوص تو کنوں نیمر شد
اس نے کہا جا جا میرا ہاتھ بیکار ہو گیا ہے	تیری یہ نصوص اب پیار ہو گئی ہے
رو کسے دیگر بجو اشتاب و تفت	کہ مرا واللہ دست از کار رفت
جلد جلد تیری ہے دہری کو دھڑ لے	کیونکہ خدا کی قسم ہاتھ بیکار ہے
بادل خود گفت کز حد رفت جرم	از دل من کے رود آں ترس و گرم
وہ اپنے دل میں کہا تھا کہ جرم حد سے گزر گیا	میرے دل سے وہ ڈر اور گرمی کہاں جا سکتی ہے؟
من بمردم بیکرہ و باز آمد	من چشیدم تلخی مرگ و عدم
میں ایک بار مر چکا ہوں اور پھر واپس آیا ہوں	میں نے موت اور عدم کی تلخی بکھ لی ہے
توبہ کردم حقیقت با خدا	نکشم تا جاں شود از تن جدا
میں نے اللہ سے حقیقی توبہ کی ہے	جب تک جان جسم سے جدا ہو میں نہ توڑوں گا
بعد ازیں محنت کرا بار دگر	پا رود سوئے خطر الا کہ خر
اس مصیبت کے بعد کس کا دوبارہ	گدھے کے علاوہ خطرے کی جانب پاؤں پلے گا؟

شرح حبیبی

گذشتہ زمانہ میں ایک شخص تھا جس کا نام نصوص تھا اس شخص کی آمدنی کا ذریعہ عورتوں کو نہلانا تھا اس کا چہرہ عورتوں کے چہرہ کی مانند تھا اور وہ اپنے مرد ہونے کو چھپاتا تھا وہ زمانہ تمام میں عورتوں کے ملنے دینے اور نہلانے کا کام کرتا تھا اور دعا و فریب میں نہایت ہوشیار تھا اس نے برسوں ملنے دینے کی خدمت کو انجام دیا مگر کسی کو اس کی حالت کا پتہ نہ چلا اس لئے کہ اس کی آواز بھی زمانہ بھی اور صورت بھی زمانہ تھی۔ مگر شہوت اس کی پوری اور محسوس تھی۔ پس اس نے زمانہ چادر اور سر بند اور نقاب پہن لیا کیونکہ وہ ایک پر شہوت آدمی اور جوانی کے غرہ میں تھا۔ اور عورت بن کر شہزادیوں کو ملنے دینے اور نہلانے لگا وہ توبہ بھی کرتا تھا اور اس کام سے چند روز علیحدہ بھی رہتا تھا مگر نفس کا فرا کی توبہ توڑ دیتا تھا۔

ایک روز وہ بدکار ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ ان بزرگ نے اس کا راز سمجھ لیا لیکن ظلم خداوندی کی طرح اس کو پوشیدہ رکھا۔ ان کے لیوں پر قفل تھا اور دل میں راز بھرے ہوئے تھے اور ان کے لب خاموش تھے مگر دل میں بہت سی گفتگو نہیں تھیں۔

یاد رکھو کہ عرفاء جو کہ جام حق سبحانہ پی لیتے ہیں بعض اسرار سے واقف ہوتے ہیں مگر ان کو چھپاتے ہیں کیونکہ جن کو اسرار خداوندی سے آگاہی دی جاتی ہے ان کے منہ پر مہر کر دی جاتی ہے اور ان کا منہ سی دیا جاتا ہے مقصود شدت اخفاء ہے یعنی وہ ان کو بہت چھپاتے ہیں۔ اسی بناء پر وہ بزرگ بھی خاموش تھے اور انہوں نے نصوص کا راز نہیں بیان کیا مگر اتنا کہا کہ اس کی درخواست پر کسی قدر تجسم فرمایا کہ اود بذات خدا تجھے اس فعل سے توفیق توبہ عطا فرمائے۔ جس کو تو جانتا ہے یہ دعا اس کی ساتوں آسمانوں سے گزر کر درگاہ رب العطاء میں پہنچی اور وہاں اس نے درجہ قبول حاصل کیا۔ اور آخر میں نصوص کی حالت ٹھیک ہو گئی کیونکہ اللہ کی دعا عام دعاؤں کے مثل نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ قافی ہوتے ہیں اور ان کا کلام خدا کا کلام ہوتا ہے اور اس کی دعا خود خدا کی دعا ہوتی ہے۔ پس جبکہ خدا خود اپنے سے سوال کرے اور مانگے تو وہ رد کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی دعا کو کیونکر رد کرے گا۔

فائدہ:- اس مقام پر عوام کی غلط فہمی اور ان کی گمراہی کا سخت اندیشہ ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اس مضمون کی توضیح کر کے مولانا کے مدعا کو واضح کر دیا جائے۔

پس جاننا چاہئے کہ فنا کی معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ خدا بن جائے۔ اس لئے اس کا کلام ہو جائے بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے کورضائے حق کا تابع کر دے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دے ایسا کرنے سے اس کو حق سبحانہ کی مزاج شناسی اور ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے مگر وہ حق سبحانہ کا پورا اور کامل مزاج شناس کہ کوئی بات بھی اس کی مرضی حق سبحانہ کے خلاف نہ ہو نہیں ہو سکتا اس لئے وہ کتنے ایسے افعال بھی کر لیتا ہے جو کہ واقع میں مرضی حق سبحانہ کے خلاف ہوتے ہیں لیکن کبھی تو وہ اپنے افعال کو مرضی حق سبحانہ کے خلاف نہیں سمجھتا اور اس لئے وہ کام کرتا ہے اور کبھی تقاضائے نفس سے مغلوب ہو کر یا سہواً غلط کام کر لیتا ہے اور یہ مخالفت کبھی معصیت سے ہوتی ہے اور کبھی غیر معصیت سے ہوتی ہے جبکہ مخالفت کرنے والے کو علم ہو کہ یہ فعل منہی عنہ ہے اور غیر معصیت اس وقت ہوتی ہے جبکہ یہ ضرورت نہ ہو انبیاء و ائمہ معصیت سے معصوم ہیں مگر اولیاء نہیں۔ مگر اغلب احوال میں محفوظ وہ بھی ہیں۔ پس اللہ کے افعال دو قسم کے ہوئے

ایک وہ جو مرضی حق سبحانہ کے مطابق ہوں دوسرے وہ کہ جو مرضی حق کے خلاف ہوں خواہ معصیت ہوں یا غیر معصیت مع احمد یا بلا احمد۔ پس ان کے وہ افعال جو مرضی حق سبحانہ کے مطابق ہوتے ہیں ان کو اس مطابقت کے سبب مجازاً حق سبحانہ کا فعل کہہ دیا جاتا ہے لیکن چونکہ وہ مزاج شناس ہوتے ہیں اس لئے اکثر کام ان کی مرضی سبحانہ کے مطابق ہی ہوتے ہیں اور مخالفت شاذ و نادر ہوتی ہے اس لئے اس بناء پر کثرت اور فحوائے النادر کا معدوم ہونے کے افعال کو مطلقاً خدا کا فعل کہہ دیا جاتا ہے اور قید و شرط عدم مخالفت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ جب کہ یہ امر ذہن نشین ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ اہل اللہ سے افعال خلاف مرضی حق سبحانہ بھی صادر ہو سکتے ہیں۔ تو اب سمجھو کہ جس وقت ان سے کوئی فعل مخالف مرضی حق سبحانہ صادر ہو اس وقت حق سبحانہ ان کے ساتھ بمقتضائے حکمت و مصلحت مختلف برتاؤ ہوتا ہے۔ کبھی تو حق سبحانہ اس مخالفت کو نظر انداز فرما کر ان کی تشریف و اکرام کے لئے اپنی مرضی کو ان کی مرضی کے موافق کر دیتے ہیں۔ ویشہدہ الحدیث لو القسم علی اللہ لاہوہ اور کبھی اس مخالفت پر مناسب تنبیہ فرما کر ان سے موافقت فرماتے ہیں۔ ویشہدہ! قولہ عز مجلہ ما کان لہی ان یکون لہ اسوی الآیہ اور کبھی اس فعل سے موافقت نہیں فرماتے اور صرف اس کو رد کر دیتے ہیں۔ ویشہدہ! ردہ عز مجلہ دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لاتجعل باسہم بینہم اور کبھی اس فعل پر مناسب عتاب فرماتے ہیں۔ ویشہدہ! دلہ آدم علیہ السلام وغیرہ من الانبیاء۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ مولانا کا ارشاد فانی راست و گفت و گفت خداست الخ کو بظاہر مطلق ہے مگر واقع میں مقید بقید عدم مخالفت مرضی حق سبحانہ ہے یہ اس کے دلائل خود مولانا ہی کے کلام میں موجود ہیں۔ مثلاً مولانا اکثر جگہ زلت آدم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اور اس کو فعل حق سبحانہ نہیں قرار دیتے نیز انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے پر اعتراض نقل فرمایا ہے اور اس کو حق سبحانہ کا فعل نہیں بنایا کیونکہ اس حق سبحانہ کا عتاب نقل فرمایا ہے۔ نیز انہوں نے شیخ الطیغ کا واقعہ بیان کیا ہے اس میں ان کے فعل پر حق سبحانہ کا عتاب نقل فرمایا ہے۔ سالی غیر ذالک من الشواہد فافہم ولا تزل

القصہ شیخ کی دعا مقبول ہوئی اور حق سبحانہ نے اپنی کار سازی سے ایک سبب کھڑا کر دیا۔ جس نے نصوص کی اس فعل شیع اور گناہ سے نجات دیدی۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ نصوص حمام میں شہزادی کے نہلانے کے طشت میں پانی بھر رہا تھا کہ یکا یک شہزادی کا موتی گم ہو گیا۔ یعنی اس کے کان کی بالی کا موتی کھو یا گیا اور جس قدر عورتیں وہاں موجود تھیں۔ سب تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ تلاش کے لئے اول انہوں نے یہ تدبیر کی کہ حمام کا دروازہ مضبوط بند کر دیا۔ تاکہ نہ کوئی اندر آ سکے اور نہ باہر جاسکے اور وہ اطمینان کے ساتھ اول اس کو سامان میں تلاش کریں اور اگر سامان میں نہ ملے تو پھر دوسری صورت کر لیں۔ پس انہوں نے اسباب میں خوب تلاش کیا مگر موتی نہ ملا۔ اور نہ چرانے والے کا پتہ لگا۔ اس کے بعد انہوں نے نہایت کوشش کے ساتھ ہر سوراخ میں منہ میں کان میں۔ نیچے کے سوراخ میں اوپر کے سوراخ میں۔ غرض ہر طرف ڈھونڈنا شروع کیا اور مرد اور عورتیں ہر طرف اسے تلاش کرتے اور اس کے لئے صدف بنے ہوئے تھے۔ یعنی نہایت رغبت کے ساتھ اس کے طالب تھے۔ پس دفعتاً آواز آئی کہ جس قدر لوگ یہاں موجود ہیں خواہ وہ عمر ہوں یا نو عمر سب ننگے ہو جائیں اور ایک متلاشی نے سب کی تلاشی لیتی شروع کی تاکہ کسی سے وہ عجیب موتی مل جائے۔ جب نصوص نے یہ حالت دیکھی تو ڈر گیا اور ڈر کر ایک تنہا مکان میں گیا اس کا چہرہ خوف زدہ تھا اور ہونٹ پٹکے ہوئے تھے

کیونکہ وہ اپنے سامنے بھوت دیکھ رہا تھا اور اس لئے بچنے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے خلوت میں جا کر مناجات شروع کی اور کہا کہ اے اللہ! میں بہت دفعہ اپنے عہد سے پھر گیا ہوں اور میں نے بہت سی توبہ اور عہد توڑے ہیں اور میں بالآخر جس لائق تھا وہ میں نے کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصیبت کا سیاہ سیلاب آ پہنچا۔ اب اگر تلاش کی نوبت مجھ تک پہنچی تو پھر مجھے کیسے سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس لئے میرے جگر میں سینکڑوں شعلے لگے ہوئے ہیں۔ دیکھئے میری دعا میں جلتے ہوئے جگر کی بو آ رہی ہے جو غم مجھ پر پڑا ہے۔ ایسا غم تو کسی کافر کو بھی نصیب نہ ہو۔

یہ میری حالت ہے اور اس حالت میں میں نے تیری رحمت کا دامن پکڑا ہے۔ پس تو مجھ پر کرم کر۔ اے کاش! میری ماں مجھے نہ جنتی۔ یا کوئی شیر مجھے کھا جاتا اے اللہ تو وہ کر جو تجھ سے کریم کے لئے زیبا ہے کیونکہ اب میں ہر طرف سے مصیبت میں گرفتار ہوں اور گویا کہ مجھے ہر سو راخ سے ایک سانپ ڈس رہا ہے۔ میری جان پتھر کی اور دل لوہے کا ہے ورنہ اس رنج اور مصیبت میں خون ہو کر بہہ جاتا وقت تنگ ہے اب ذرا آپ مجھ پر مہربانہ عنایت فرمائیے اور میری فریاد سنی کجیو۔ اے اللہ اگر تو اب کے میری پردہ پوشی کرے تو اب میں توبہ کرتا ہوں کہ کوئی برا کام نہ کروں گا اس دفعہ آپ میری توبہ کو قبول کر لیں تاکہ میں اس مصیبت سے نجات پا کر نہایت مستعدی سے اس توبہ کو نبھاؤں اگر میں اب کے کوتاہی کروں تو پھر آپ میری دعا اور بات نہ سنیں۔

غرض کہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ رو رہا تھا اور کہتا تھا کہ اب میں جلاد اور کوتوال کے پنجے میں پھنس گیا کیونکہ جب میرے چالاک کی ظاہر ہوگی تو میں حراست میں لے لیا جاؤں گا اور گردن زنی کے لئے جلاد کے حوالہ کر دیا جاؤں گا۔ ارے ایسی موت تو کوئی فرنگی بھی نہ مرے اور یہ غم تو کسی ملحد کو بھی نصیب نہ ہو۔ غرض کہ وہ اپنی جان کو رو رہا تھا کیونکہ وہ اپنے سامنے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی صورت دیکھ رہا تھا اور اس نے اس قدر اے خدا یہ کر دے اور اے خدا وہ کر دے کہا کہ درود یو ار بھی اس کے غم سے متاثر ہو کر شریک دعا ہو گئے۔ وہ دعا ہی میں مصروف تھا کہ یکایک تلاش کرنے والوں میں سے کسی نے آواز دی کہ ہم سب کی تلاش لے چکے ہیں۔ نصوح اب تم آؤ۔ یہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ یوں گر پڑا جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی۔ دیوار گرتی اور اس کے ہوش و حواس سب رفلو چکر ہو گئے اور وہ پتھر کی مانند بے حس و حرکت ہو گیا۔ پس جبکہ اس کے جسم سے اس کے ہوش و حواس جاتے رہے تو اب وہ معاوقت جو کہ بچائے ہوش کے سبب باقی تھی اور اس کے سبب روح پورے طور پر حق سبحانہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکتی تھی اٹھ گئی اور روح کو توجہ کامل کا موقع مل گیا اور اس کو حق سبحانہ سے اتصال بے کیف حاصل ہو گیا اور جبکہ وہ خودی سے خالی ہو گیا اور اس کی ہستی نہ رہی تو حق سبحانہ نے اس کی روح کو جو کہ بمنزلہ باز شانی کے ہے۔ اپنے پاس بلا لیا اور جبکہ روح کی کشتی ٹوٹ گئی یعنی جسم پر فطاری ہو گئی تو اب وہ دریائے رحمت کے آغوش میں ہو گئی اور جبکہ نصوح بے ہوش ہو گیا تو اس کی جان واصل بحق سبحانہ ہو گئی اور اس وقت بحر رحمت کو جوش آ گیا اور جبکہ اس کی جان نے قید جسم سے جو کہ اس کے لئے موجب شرم ہے۔ نجات پائی تو وہ اپنے اصل یعنی عالم غیب کی طرف لوٹ گئی۔ کیونکہ جان بمنزلہ باز کے ہے اور جسم اس کے لئے بمنزلہ اس لکڑی کے جس سے باز کا پاؤں باندھا جائے اور وہ جسم میں پاشکتہ اور مغلوب ہے۔ پس جبکہ اس کے ہوش و حواس جاتے رہے تو

اس کی روح کے پاؤں کھل گئے اور وہ اپنے بادشاہ کی طرف اڑ گئی۔

یہ مرتبہ جو نصوص جیسے فاسق و فاجر کو حاصل ہوا تو کیوں۔ محض رحمت رحمت حق سبحانہ سے اس دریائے رحمت نے اس کو اس نعمت سے سرفراز کیا۔ خیر وہ تو پھر بھی آدمی تھا۔ حق سبحانہ کے دریائے رحمت کی تو یہ حالت ہے کہ جب اسے جوش ہو تو جماد می آب حیات پی کر۔ جاندار ہو جاتے ہیں۔ (چنانچہ انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش ہے کیونکہ وہ اول منی اور جماد تھے۔ پھر جاندار ہو گئے) اور ایک بہت کم مقدار ذرہ قابل تعجب اور بڑا ہو جاتا ہے۔ (اشجار عظیمہ اس کے مشاہد ہیں) اور زمین اطلسی اور زلفت ہو جاتی ہے (جو کہ مشاہد ہے کیونکہ اطلس اور زلفت کی اصل خاک ہی ہے) اور سو برس کا مردہ قبر میں سے نکل آتا ہے (قصہ عزیر علیہ السلام کا گواہ ہے) اور شیطان مردود بھی اپنی برائی کو چھوڑ کر متصف بکمال ہو سکتا ہے اور اتنا حسین ہو سکتا ہے کہ حوروں کو بھی اس کی حالت پر رشک ہوتا ہے (بڑے بڑے سرکش کفار کا کامل الایمان بن جانا اس کا موجد ہے) اور یہ زمین سراسر سبز ہو جاتی ہے اور خشک مٹی کلیا جاتی اور عمدہ بن جاتی ہے اور بھیریا بکری کے بچے کے ساتھ شراب خواری کرتا ہے یعنی دشمنوں میں نہایت اتفاق ہو جاتا ہے۔

کما قال اللہ تعالیٰ اذ کنتم اعداء فاللف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخواناً۔

اور نا امید لوگ سرسبز ہو جاتے ہیں (کما ہوا لمشاہد) خیر جب نصوص کی حالت وہ ہوئی۔ جس کا اوپر ذکر ہوا اور اس کی دعا مقبول ہو گئی تو دفعتاً آواز آئی کہ اب خطرہ جاتا رہا کیونکہ وہ بیش بہا موتی مل گیا اس کے بعد خوف اور ہلاکت کا اندیشہ زائل ہو گیا اور ہر طرف سے خوش خبریاں آنے لگیں اور لوگ کہنے لگے کہ تم گم شدہ موتی یہ موجود ہے اور اب غم زائل ہو گیا ہے اور خوشی سے ہم کو راہ مل گئی ہے۔ لائے انعام دیوائے کہ ہم نے موتی پا دیا۔

غرض کہ خوشی کے نعروں اور شور و شعب اور تالیوں کی آوازوں سے تمام گونج اٹھا۔ کیونکہ اب خوف زائل ہو چکا تھا جب یہ حالت ہوئی تو نصوص کو بھی ہوش آ گیا۔ اس وقت خوشی کے سبب اس کی آنکھوں کے سامنے اس قدر روشنی تھی جیسے سودن کی ہوتی ہے اور ہر شخص اس سے معافی چاہتا تھا اور اس کا ہاتھ جو مٹا تھا اور کہتا تھا کہ ہم کو آپ کے نسبت بدگمانی تھی آپ ہمیں معافی دیجئے ہم نے آپ کی بہت غیبت کی ہے اور اس طرح گویا کہ آپ کا بہت گوشت کھایا ہے۔

سب اس گفتگو کا یہ تھا کہ سب کا گمان زیادہ تر نصوص ہی پر تھا کیونکہ وہ تقرب میں سب سے بڑھا ہوا تھا اور شاہ زادی کا خاص نہلانے والا اور اس کا محرم راز تھا۔ بلکہ یوں کہئے کہ شہزادی اور نصوص ایک جان دو قالب تھے اس وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ اگر موتی کسی نے لیا ہے تو صرف نصوص نے لیا ہے کیونکہ شہزادی کا۔

مقرب اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔

اس خیال کی بناء پر انہوں نے اول نصوص کی تلاش یعنی چاہی تھی مگر اس کی عظمت قائم رکھنے کے لئے اس کو مؤخر کر دیا۔ تاکہ اگر اس نے لیا ہو تو کہیں ڈال دے اور اس فرصت کو غنیمت جان کر اپنے کو آفت سے بچائے۔ خیر وہ لوگ اس سے بہت کچھ معافی چاہتے تھے اور معذرت کے لئے اٹھتے تھے۔ یہ باتیں سن کر نصوص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ محض حق سبحانہ کی عنایت تھی ورنہ جو کچھ میری نسبت کہا جاتا تھا میں اس سے کہیں برا ہوں۔ ایسی حالت میں مجھ سے کیا معافی چاہی جاتی ہے۔ کیونکہ میں تو زمانہ بھر سے زیادہ گنہگار ہوں۔ میری جو کچھ برائی لوگوں نے بیان کی ہے وہ تو میری اصل

برائی کا سوال حصہ ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو مجھے اپنی حالت خوب معلوم ہے کسی کو میری حالت کیا معلوم۔ ان کو جو کچھ معلوم ہے وہ بہت تھوڑا اور ہزاروں بدکاریوں میں سے ایک بدکاری معلوم ہے۔ پس اپنی برائیوں اور گناہوں کو میں جانتا ہوں یا میرا ستارہ یوب ہی جانتا ہے۔ پہلے اٹلیس میرا استاد تھا جس نے مجھے معصیت کا طریق سکھایا اس کے بعد میں اس فن میں اتنا ہوشیار ہو گیا کہ اٹلیس میرے سامنے گرد ہو گیا۔ مگر حق سبحانہ نے میرے تمام برائیاں دیکھیں۔ مگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ گویا دیکھائی نہیں تاکہ میں رسوا ہو کر شرمندہ نہ ہوں اور مجھے جان کی مانند شیریں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تاکہ وہ اپنی رحمت سے میری حالت کی اصلاح کرے اور جو کچھ میں نے کیا تھا سب کو ایسا کر دیا کہ گویا میں نے کیا ہی نہیں یعنی معاف کر دیا اور جو طاعت میں نے نہیں کی تھی اس کو ایسا کر دیا جیسا کہ میں نے کیا ہے۔

یعنی میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو مطیعین کے ساتھ کیا جاتا ہے اس نے مجھے سرد اور سوسن کی طرح آزاد کر دیا۔ اور بخت و دولت کی طرح میرا دل خوش کیا اور اس نے میرا نام اچھے لوگوں کی فہرست میں لکھ لیا۔ اور میں دوزخی بنا مگر اس نے مجھے جنت عطا فرمائی اور میرے تمام جرائم اور گناہ معاف کر دیئے اور اب میرا سیاہ نامہ اعمال بھی سفید ہو گیا اور کالا منہ بھی روشن ہو گیا۔ میں نے آہ کی تو وہ آہ میرے لئے رسی ہو گئی اور وہ رسی میرے کنوئیں میں لٹک گئی اور میں وہ رسی پکڑ کر نکل آیا اور خوش و خرم اور موٹا تازہ اور سرخ سفید ہو گیا۔ یعنی میری آہ میری خوشی اور نجات کا ذریعہ بن گئی۔ میں گویا کہ ایک کنوئیں کے اندر مقید تھا اور رات دن نالہ و زاری کرتا تھا اور خواہش نفس کی بدولت ایک تنگ جگہ میں محبوس تھا۔ مگر اب میری یہ حالت ہے کہ عالم میں بھی نہیں سنا تا۔ اللہم لک الحمد والمنة کہ تو نے مجھے غم سے نجات دے دی۔ ایسی حالت میں اگر میرا ہر بال زبان بن جائے تب بھی تیرا شکر بیان میں نہیں آسکتے۔ اب میں اس خوشی کے باغ اور اس کے چشموں میں بیٹھا ہوا آوازیں لگا رہا ہوں کہ اے کاش لوگ میری راحت کو جانیں اور اس دولت کو حاصل کریں۔

یہ واقعہ تو ہو چکا۔ اب سنو کہ نصوح کے پاس ایک ہرکارہ آیا اور کہا کہ ہماری شہزادی آپ کو یاد کرتی ہیں تاکہ آپ ان کا سر دھو دیں اور آپ کے سوا کوئی نہ بلانے والی جو کہ اس کو ملے دے یا مٹی سے ان کا سر دھو دے مطلوب نہیں ہے۔ نصوح نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا ہاتھ بیکار ہو گیا ہے اور تمہاری نصوح بیمار ہو گئی ہے اس لئے میں حاضر نہیں ہو سکتی۔ تم جلدی جا کر کسی اور کو تلاش کر لو۔ کیونکہ بخدا میرا ہاتھ کام کا نہیں رہا۔ یہ تو بلانے والے کو جواب دیا اور اپنے دل میں کہا کہ معصیت حد سے بڑھ گئی ہے اب ایسا نہیں کرنا چاہئے اور نہ میں ایسا کر سکتا ہوں کیونکہ وہ خوف اور انقباض دل کیسے جاسکتا ہے جو کہ میں اس جرم کی بدولت جھیل چکا ہوں۔ ایک دفعہ تو مر چکا تھا۔ اب دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ پس میں موت کی لٹھی چکھ چکا ہوں۔ اب میں اپنے کو معرض ہلاک میں نہ ڈالوں گا۔ نیز میں نے خدا سے پکی توبہ کی ہے۔ اب تادم مرگ اسے نہ توڑوں گا۔ کیونکہ اس مصیبت کے بعد کوئی گدھا ہوگا جو خطرہ کی طرف قدم اٹھائے۔ آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مولانا اس گدھے کا قصہ بیان فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ مصیبت میں مبتلا ہو کر دوبارہ پھر اسی مصیبت میں مبتلا ہوا تھا۔

حکایت در بیان آں کسے کہ توبہ کند و پشیمان شود و باز آں پشیمانہار افراموش
کند و آزمودہ را باز آزماید و در خسارت ابد در افتد کہ من جرب الجرب حلت بہ
الندامتہ و چوں توبہ اورا ثباتے و قوتے و حلاوتے و قبولے و مددے بدو

نرسد چوں درخت بے تنخ ہر روز ز روز تر و خشک تر نمود بائند من بکاس بیان میں حکایت کہ کوئی شخص توبہ کرے اور شرمندہ ہو اور
پھر ان شرمندگیوں کو بھلا دے اور آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمائے اور مستقل ٹوٹے میں مبتلا ہو جائے کیونکہ جس شخص نے
آزمائے ہوئے کو آزمایا اس کو ندامت ہوئی اور جب اس کی توبہ کا انکار اور قوت اور شیرینی اور قبولیت اور مدد اس کو حاصل نہ ہو
تو وہ بغیر جڑ کے درخت کی طرح ہے جو روز اندازہ زرد اور خشک ہو رہا ہے ہم اس بات سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں

گازرے بود و مرا و را یک خرے	پشت ریش اشکم تہی تن لاغرے
ایک دہلی تھا جس کا ایک گدھا تھا	ڈھکی کڑی خالی پیٹا کزور جسم
درمیان سنگلاخ بے گیاه	روز تا شب بینوا و بے پناہ
بغیر کھاس کی چھری زمین میں	شب و روز بے سر سامان اور بے پناہ
بہر خوردن غیر آب آنجا نبود	روز و شب بد خرد راں کور و کبود
وہاں کھانے کے لئے پانی کے سوا نہ تھا	گدھا وہاں دن رات اندھا اور تاریک (چشم) تھا
آں حوالی نیستان و بیشہ بود	شیرے بود آنجا کہ صیدش پیشہ بود
اطراف میں ہنسی اور جھل تھا	وہاں ایک شیر تھا جس کا پیشہ شکار کرنا تھا
شیر را با پیل نر جنگ او قتاد	خستہ شد آں شیر و ماند از اصطیاد
شیر کی ز ہتھی سے لڑائی ہوئی	وہ شیر ڈھکی ہو گیا اور شکار کرنے سے عاجز ہو گیا
مدتے و اماند زان ضعف از شکار	بینوا ماندند و از چاشت خوار
ایک عرصہ تک کزوری کی وجہ سے شکار سے عاجز رہا	دہنے ہشت سے عزم نہ گئے
زانکہ باقی خوار شیر ایشاں بدند	شیر چوں رنجور شد تنگ آمدند
کیونکہ وہ شیر کا بچا ہوا کھانے والے تھے	جب شیر بیمار ہو گیا وہ پریشان ہو گئے
شیریک روباہ را فرمود رو	مرخرے را بہرمن صیاد شو
شیر نے ایک لہوی سے کہا جا	میرے لئے گدھے کی شکاری بن
گر خرے یا بی بگرد مرغزار	رو فسونش خواں فریبانش بیار
اگر تو جھل کے اطراف میں گدھا پائے	ہا اس پر ستر پڑے اس کو قریب لے آ

یا خرے یا گاؤ بہر من بجو	زاں فسونہائے کہ میدانی بگو
یا گدھا یا بیل میرے لئے تلاش کر	جو منتر جو جانتی ہے وہ بڑھ
چوں بیابم قوتے از لحم خر	پس بگیرم بعد از ازاں صید دگر
جب میں گدھے کے گوشت سے طاقت پکڑ لوں گا	اس کے بعد میں دوسرا شکار کروں گا
اند کے من میں خورم باقی شتا	من سبب باشم شمارا در نوا
میں تمہارا سا کھالوں کا باقی ختم	میں نوشہ میں تمہارے لئے سب بن جاؤں گا
از فسوں و از سخہائے خوشش	نرم گرداں زود تر اینجا کشش
اس کو منتر اور انہی باتوں سے	نرم کر جلد یہاں لے آ

شرح حبیبی

ایک دھوبی تھا اور اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ جس کی کمر زنی اور پیٹ خالی اور جسم دہلا تھا اور ایک پتھر ملی زمین میں رہتا تھا جس میں گھاس نہ تھا وہاں رات دن بے گھاس اور بے پناہ رہتا تھا کیونکہ کھانے کے لئے وہاں پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ لہذا وہ گدھا وہاں رات دن جتلائے مصیبت رہتا تھا اور صحرایک نیستان اور بن کے قریب تھا۔ جہاں کہ ایک شیر رہتا تھا جس کا کام شکار تھا۔ اتفاقاً اس شیر کی ہاتھی سے لڑائی ہو گئی اس میں شیر زخمی ہو گیا اور شکار کرنے سے عاجز ہو گیا اور ایک عرصہ تک ضعف کے سبب شکار سے عاجز رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اور درندے بھی غذا سے محتاج ہو گئے کیونکہ وہ سب شیر کا بچا کھا کھانے والے تھے۔ پس جبکہ شیر بیمار ہو گیا تو وہ بھی تنگ ہو گئے آخر شیر نے لومڑی سے کہا کہ تو جا اور میرے لئے کسی گدھے کو شکار کر کے لائے اگر اس مرغ زار کے آس پاس سے کوئی گدھا مل جائے تو اس سے باتیں بنا کے اور اسے دھوکہ دے کے یہاں لے آ۔ جو کچھ بھی ملے تو میرے لئے دھوٹ۔ اور جو تجھے باتیں بنانی آتی ہیں تو اس سے بنا اور اسے دھوکہ دے کے یہاں لے آ۔ جب میں گدھے وغیرہ کے گوشت سے کسی قدر طاقت حاصل کر لوں گا اس میں سے کچھ میں کھالوں گا اور جو بچے گا وہ تمہارا ہوگا۔ اس طرح میں تمہارے سامان خوردش کا سبب بن جاؤں گا۔ پس تو اپنے افسوں اور اچھی باتوں سے اسے نرم کر کے جلدی سے یہاں لے آ۔ آگے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

تشبیہ کردن قطب کہ عارف واصل ست در اجزائے دادن خلق از قوت رحمت و مغفرت
بر مراتبے کہ حشش الہام داد و تمثیل بشیر کہ اجرے خوار و باقی خواروے اند بر مراتب
قرب ایشاں بشیر نہ قرب مکانی بلکہ از قرب صفتی و تقاصیل ایں بسیار ست واللہ الہادی
قطب عارف واصل (حق) کی مخلوق کو رحمت اور مغفرت کی ان مراتب کے اعتبار سے روزی دینے کی
تشبیہ بیان کرنا جو اللہ نے اس کو الہام کیا ہے اور شیر سے مثال دینا کیونکہ وہ اس کے روزی خوار اور بچا

کھپا کھانے والے ہیں شیر سے نزدیکی کے اعتبار سے مکانی قرب کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفاتی قرب کے اعتبار سے اور اس کی بہت تفصیل ہیں اور خدا ہدایت کرنے والا ہے

قطب شیر و صید کردن کار او	باقیاں ایں خلق باقی خوار او
قطب شیر ہے اور شکار کرنا اس کا کام ہے	باقی یہ مخلوق اس کا بچا ہوا کھانے والی ہے
تا توانی در رضائے قطب کوش	تا قوی گردد کند صید وحوش
تھم سے جب تک ہو سکے قطب کو راضی رکھنے کی کوشش کر	تاکہ وہ قوی ہو جائے اور وحشی جانوروں کا شکار کر سکے
چوں بر نجد بینوا مانند خلق	کز کف عقلت جملہ رزق خلق
جب وہ درخندہ ہو جائے گا مخلوق بے سروسامان رہ جائے گی	کیونکہ تمام لوگوں کی روزی عقل کے ہاتھوں سے ہے
ز انکہ وجد خلق باقی خورد اوست	ایں نگہدار دل تو صید جوست
کیونکہ مخلوق کی روزی اس کا پس خوردہ ہے	اگر تیرا دل شکاری ہے تو اس کا خیال رکھ
او چو عقل و خلق چوں اعضائے تن	بستہ عقل ست تدبیر بدن
وہ عقل کی طرح اور مخلوق جسم کے اعضاء کی طرح ہے	جسم کی تدبیر عقل سے وابستہ ہے
ضعف قطب از تن بود از روح نے	ضعف در کشتی بود در نوح نے
قطب کی کمزوری جسم کی ہوتی ہے نہ کہ روح کی	کمزوری کشتی میں ہوتی ہے نہ کہ نوح میں
قطب آں باشد کہ گرد خود تند	گردش افلاک گرد او بود
قطب وہ ہوتا ہے جو اپنے گرد گھومتا ہے	آسمانوں کی گردش اس کے گرد ہوتی ہے
یاریے وہ در مرمت کشتیش	گر غلام خاص و بندہ کشیش
اس کی کشتی کی مرمت میں مدد کر	اگر تو اس کا خاص غلام اور بندہ ہو گیا ہے
یاریت در تو فزاید نے درو	گفت حق ان تنصروا اللہ ینصر
تیری مدد تم میں اضافہ کرے گی نہ کہ اس میں	اللہ (حق) نے فرمایا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ مدد کرے گا
ہمچو روبہ صید گیر و کن فدیش	تا عوض گیری ہزاراں صید بیش
لوزی کی طرح شکار کر اور اس پر قربان ہو جا	تاکہ تو ہزاروں سے زیادہ شکار بدلے میں حاصل کر لے
رو بہانہ باشد آں صید مرید	مردہ گیرد صید کفتار مرید
مرید کا شکار لوزی کی طرح کا ہوتا ہے	سرخس جو مردے کا شکار کرتا ہے

مردہ پیش اوکشی زندہ شود چرک در پالیز روینده شود

تو اس کے سامنے مردہ لے جائے گا وہ زندہ ہو جائے گا کھاد پالیز میں اگانے والا بن جاتا ہے

شرح صلیبی

قطب شیر ہے اور اس کا کام شکار کرنا ہے اور باقی لوگ اس کا بچا ہوا کھانے والے ہیں یعنی قطب حقائق و معارف کو حق سبحانہ سے حاصل کرنا اور دوسروں پر افاضہ کرنا ہے۔ پس تم سے جہاں تک ہو سکے قطب کو خوش رکھو اور ان کی مالی خدمت کرتے رہو تاکہ وہ قوی ہو جائے اور وحوش معارف و حقائق کا شکار کرے اور اس میں سے تمہیں بھیدے اس کی قوت کی اس لئے ضرورت ہے کہ جب وہ ضعیف و بیمار ہوتا ہے اور طاعات جسمانیہ پر قادر نہیں ہوتا تو مخلوق ان فیوض و برکات سے محروم ہو جاتے ہیں جبکہ وہ بذریعہ طاعات جسمانیہ کے حاصل کر کے مخلوق کو ان سے مستفیض کرتا کیونکہ وہ بمنزلہ عقل کے ہے اور مخلوق بمنزلہ خلق کے اور خلق کو جس قدر غذا ملتی ہے وہ بتوسط عقل کے ملتی ہے۔ پس مخلوق کو جس قدر غذائے روحانی ملتی ہے وہ بتوسط قطب ملتی ہے اور بصورت ضعف قطب اس کے اکساب سے عاجز ہے اس لئے مخلوق کا حرمان لازم ہے کیونکہ مخلوق کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کا پس ماندہ تھا۔

اور صورت مذکورہ میں اس کو وہ غذائے خاص حاصل ہی نہیں ہوئی تو مخلوق کو کیا ہے۔ پس اگر تمہارا دل صید معارف کا شائق ہے تو اس نکتہ کا لحاظ رکھو۔ اور شیخ کی خوب خدمت کرو تاکہ وہ کمزور نہ ہونے پائے اور پوری قوت کے ساتھ طاعات جسمانیہ میں مصروف ہو کر خوب غذائے معارف حاصل کرے اور مخلوق کو اس سے بہرہ مند کرے اسی لئے کہ وہ بمنزلہ عقل کے ہے اور مخلوق بمنزلہ اعضاء جسمانیہ کے اور تدبیر و تربیت اعضاء عقل سے وابستہ ہے۔ لہذا عقل کی صحت ضروری ہے۔

ہم نے جو کہا تھا کہ قطب کو راضی کرو اور اس کی خوب خدمت کرو تاکہ وہ قوی ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا تھا کہ قطب ضعیف بھی ہو جاتا ہے۔ پس تم سمجھو کہ اس کا ضعف صرف جسمانی ہوتا ہے نہ کہ روحانی اور ضعف اس کی کشتی تن میں آتا ہے نہ کہ نوح روح میں۔ کیونکہ قطب تو وہ ہوتا ہے جو اپنا مدار خود ہوا اور افلاک اس کے گرد گھومتے ہیں۔ پس جو عالم کا محتاج الیہ ہو وہ کیونکر ضعیف اور محتاج تقویت ہوگا۔ ہاں اس کی کشتی تن میں ضعف اور شکستگی آسکتی ہے پس تم اگر اس کے غلام خاص ہو تو اس کو کشتی تن کی اصلاح میں مدد دو اور یہ نہ سمجھو کہ ہم شیخ کو نفع پہنچا رہے ہیں کیونکہ اس خدمت میں خود تمہارا فائدہ ہے نہ کہ اس کا۔ کیونکہ اس کی اعانت حق سبحانہ کی اعانت ہے اور حق سبحانہ کی اعانت میں حق سبحانہ کا کچھ فائدہ نہیں۔ بلکہ خود تمہارا فائدہ ہے کہ حق سبحانہ تمہاری اعانت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ ان لنصروا اللہ بنصرکم

پس حاصل یہ ہے کہ تم شکار کرو اور کھاؤ اور شیخ پر قربان کر دو۔ اس کے معاوضہ میں تم کو ہزاروں صید معارف ملیں۔ یاد رکھو۔ کہ مرید خاص کی کمائی شیخ کے لئے ہوتی ہے جیسا کہ اس لومڑی کا شکار شیر کے لئے۔ اس لئے اس کی کمائی دنیا نہیں ہوتی۔ جس کو حدیث میں جیفہ اور مردار کہا گیا ہے برخلاف اس کے جو شخص اپنے نفس کے لئے کماتا ہے اس کی مثال ہنڈار کی سی ہے اور اس کی کمائی دنیا اور مردار ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنے ہی نفس کے لئے کمایا تھا اور اب تم اس سے شیخ کی خدمت کرو تو گو وہ اول مردار یعنی دنیا تھا مگر اب وہ زندہ یعنی دین ہو جائے گا اور اس کی

مثال ایسی ہوگی جیسے کہ کھیت میں کھاؤ والا جائے اور وہاں وہ نبات بن جائے اور کھانے کے قابل بن جائے۔
 فائدہ: فقال مجلد العلة واللين الفاض الله علينا من بركاته في تقرير المقام قوله تا تو لانی و در رضائے
 قطب کوٹس اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود اس پر معارف کا فیضان تمہاری ارضا اور خدمت پر موقوف ہے بلکہ مطلب یہ ہے
 کہ فیضان الہی فائزہ علیک موقوف ہے اس پر۔ راز اس میں یہ ہے کہ وہ راضی ہو کر تمہارے فاضل کی طرف متوجہ ہوگا۔
 اور اس توجہ و جوش کے وقت عادت اللہ یہ ہے کہ اس پر خاص اسرار خلق کے لئے فائض ہوتے ہیں۔ بخلاف
 غلوٹ کے کہ اس وقت اکثر فیضان خود اس کے انتفاع کے لئے فائض ہوتے ہیں۔ اس لئے آگے فرماتے ہیں۔
 مادیت و رتو خزاید نے در داغ آتھی لفظہ الشریف

جواب گفتن روبہ شیر را لومڑی کا شیر کو جواب دینا

گفت روبہ شیر را خدمت کنم	حیلہا سازم ز عقلش بر کنم
لومڑی نے شیر سے کہا میں خدمت بجا لاؤں گی	تجربہ میں کروں گی اس کو عقل سے بیگانہ کروں گی
حیلہ و افسوں گری کار من ست	کار من دستاں و از راہ بردنست
حیلہ اور منتر پڑھنا میرا پیش ہے	میرا پیش کر اور دھوکا دینا ہے
از سرکہ جانب جو میثافت	یک خر مسکین لاغر را بیافت
پھاڑ پر سے نہر کی جانب دوڑ رہی تھی	ایک کمزور مسکین گدھے کو پا لیا
پس سلاسم گرم کرد و پیش رفت	پیش آں سادہ دلے درویش رفت
گرم جوش سے سلام کیا اور سامنے آ گئی	اس سیدھے اور غریب کے سامنے آ گئی
گفت چونی اندریں صحرائے خشک	در میان سنگلاخ و جائے خشک
بولی! اس خشک میدان میں آپ کیسے چریں؟	جھریلی زمین اور خشک جگہ میں
گفت خر گر در غم در در ارم	قسمت حق کرد و من زان شا کر م
گدھے نے کہا میں غم میں ہوں یا جنت میں	اللہ نے میرا حصہ بتایا ہے میں اس پر شکر گزار ہوں
شکر گویم دوست را در خیر و شر	زانکہ هست اندر قضا از بد بتر
اچھا! اور برائی میں دوست کا شکر ادا کرتا ہوں	کیونکہ حکم خداوندی میں برے سے بھی زیادہ بہتر ہے
چونکہ قسام او ست کفر آمد گلہ	صبر باید صبر مفتاح الصلہ
جبکہ وہ قسم کرنے والا ہے تو کھوکھلا کر ہے	صبر کرنا چاہئے صبر علیہ کی گئی ہے

باز گفت الصبر مفتاح الفرج	صابراں را کے رسد جور و حرج
پھر اس نے کہا مہر کفایت کی گنجی ہے	مہر کرنے والوں کو سختی اور گنجی کب آتی ہے؟
راضیم من قسمت قسام را	کہ خداوند ست خاص و عام را
میں تقسیم کرنے والے کی تقسیم پر راضی ہوں	کیونکہ وہ خاص و عام کا آقا ہے
بہرہ ور از نعمت او خاص و عام	میرساند روزی وحش و ہوام
اس کی نعمت سے خاص و عام فائدہ اٹھاتے ہیں	و وحشی جانوروں اور کیزے کوزوں کو روزی پہنچاتا ہے
مرغ و ماہی قسمت خود میخورند	مور و مار از نعمت او می چرند
پرند اور مچھلیاں اپنا حصہ کھاتے ہیں	چوئیاں اور سانپ اس کی نعمت کھاتے ہیں
خوان او سرتا۔ سر عالم گرفت	برسر خوانش خلایق در شگفت
اس کے دست خوان نے پورے عالم کو گھیر لیا ہے	خلوق اس کے دست خوان پر تعجب میں ہے
می خورند و هیچ کم ناید از اس	کیست بے روزی بگواند ر جہاں
وہ کھا رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے	بتا دنیا میں بے روزی کون ہے؟
باش راضی گر توئی دل زندہ	کو رساند روزی ہر بندہ
اگر تو زندہ دل ہے راضی رہ	وہ ہر بندہ کو روزی پہنچاتا ہے
غیر حق جملہ عدو و دوست دوست	باعدا از دوست شکوہ کے نکوست
اللہ (حقانی) کے علاوہ سب دشمن ہیں وہ دوست ہے	دشمن سے دوست کا شکوہ کب بھلا ہے؟
شکر کن تا نایدت از بدتر	ورنہ مانی ناگہاں در گل چو خر
شکر ادا کرتا رہتا کہ تجھے بد سے بدتر نہ ملے	ورنہ تو بچڑ کے گدھے کی طرح رہ جائے گا
تا دہد دو غم نخواہم انگیزیں	زانکہ ہر نعمت غمے دارد قریں
جب تک وہ مجھے چھانچ پلائے گا میں شہ نہ مانگوں گا	کیونکہ ہر نعمت اپنے ساتھ کوئی غم رکھتی ہے
گنج بے مار و گل بے خار نیست	شادی بے غم دریں بازار نیست
خزانہ بغیر سانپ کے اور پھول بغیر کانٹے کے نہیں ہے	بغیر غم کی خوشی اس بازار میں نہیں ہے
یک حکایت یاد دارم از پدر	در نصیحت گفت روزے کاے پسر
مجھے باپا کی ایک کہانی یاد ہے	اس نے ایک روز نصیحت میں کہا اے بیٹا!

حکایت دیدن خرسقائے بانوائے اسپان تازی را در آ خر خاص و تمنا بردن آں دولت را
 در موعظہ آنکہ تمنا نباید بردن الا بمغفرت و عنایت کہ اگر چہ صدگوں رنجے بود چوں
 لذت مغفرت بود ہمہ شیریں شود باقی ہر دو ملتے کہ آں را نا آ زمودہ تمنا سیر کی ہاں
 رنجے قرین ست کہ آں را نمی بینی چنانکہ از ہر دایم دانہ پیدا شود و پنہاں تو دوری
 یک دام ماندہ و تمنا سیر کی کہ کاشکے با آں دانہا رفتے پنہاری کہ آں دانہا بیدام است
 سقے کے گدھے کا خاص اصطبل میں ساز و سامان کے ساتھ عربی گھوڑوں کو دیکھنے کی حکایت اور اس
 دولت کی تمنا کرنا اس نصیحت کے بارے میں کہ سوائے مغفرت اور مہربانی کے تمنا نہ کرنی چاہئے خواہ
 سینکڑوں تکالیف ہوں جب مغفرت کی لذت حاصل ہو جائے گی وہ (تکالیف) سب شیریں ہو جائیں
 گی بقیہ ہر دولت کی بغیر آ زمانے تو تمنا کرے تو اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہوگی جس کو تو نہیں دیکھ رہا ہے
 جیسا کہ ہر جال کا دانہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جال پنہاں ہوتا ہے تو اس جال میں رہتے ہوئے تمنا کرتا ہے
 کاش کہ اس دانے تک پہنچ جاتا تو خیال کرتا ہے کہ وہ دانے بغیر جال کے ہیں

بود سقائے مرا و را یک خرے	گشتہ از محنت دو تا چوں چنبرے
ایک سے کا ایک گدھا تھا	شقت کی وجہ سے ملتے کی طرح دہرا ہو گیا تھا
پشتش از بارگراں دہ جائے ریش	عاشق و جو یائے روز مرگ خویش
بھاری بوجھ کی وجہ سے اس کی گردن جگہ سے ڈھکی تھی	وہ اپنی موت کے دن کا جویاں اور عاشق تھا
جو کجا از کاہ خشک او سیرنے	در عقب زخمی و سیخ آہنے
جو کہاں؟ وہ خشک گھاس سے بھی پیٹ بھرا نہ تھا	بچے دھم اور لوبے کی سیخ
میر آخر دید او را رحم کرد	کاشنائے صاحب خر بود مرد
اصطبل کے داروہ نے اس کو دیکھا رحم کیا	کیونکہ وہ گدھے کے مالک کا شاما تھا
پس سلامش کرد و پرسیدش ز حال	کز چہ ایں خر گشت دو تا ہچو دال
اس کو سلام کیا اور اس سے حال پوچھا	کہ یہ گدھا دال کی طرح کیوں دہرا ہو گیا؟
گفت از درویشی و تقسیر من	کہ نمی یا بد جو ایں بستہ دامن
اس نے کہا میری غلطی اور کوتاہی سے	کیونکہ اس بے زبان کو جو نہیں لگتے ہیں
گفت بسپارش بمن تو روز چند	تا شود در آخر شہ زور مند
اس نے کہا اس کو چند دن کے لئے میرے پردہ کردے	تاکہ شاہی اصطبل میں طاقتور بن جائے

خر بدو بسپرد و از زحمت برست	در میان آخر سلطانش بست
اس نے گدھا اس کے سپرد کر دیا اور زحمت سے چھوٹ گیا	اس نے اس کو شاہی اسٹبل میں باندھ دیا
خر زہر سو مرکب تازی بدید	بانوا و فربہ و خوب و جدید
گدھے نے ہر جانب عربی گھوڑے دیکھے	ہا سردمان اور مولے اور عمدہ اور نئے
زیر پاشاں روفتہ و آبے زدہ	کہ بوقت و جو بہنگام آمدہ
ان کے پاؤں کی زمین جھاڑو دی ہوئی اور پانی چھڑک ہوئی	گھاس اور جو بدقت حاضر
خارش و مالش مرا سپاں را بدید	پوز بالا کرد کاے رب مجید
گھوڑوں کی مالش اور کھرا دیکھا	اس نے منہ اوم اٹھایا کہ اسے بزرگ پروردگار!
نہ کہ مخلوق توام گیرم خرم	از چہ زار و پشت ریش و لاغرم
کیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں مانا کہ میں گدھا ہوں	میں کس وجہ سے عاجز اور زخمی کر اور لاغر ہوں
شب ز درد پشت و از جوع شکم	آرزو مندم بمردن دمبدم
رات کو کر کے درد اور پیٹ کی بھوک سے	مہ بہ لہ میں مرنے کا آرزو مند ہوں
حال ایں اسپاں چنیں خوش بانوا	من چہ مخصوصم بمعذیب و بلا
ان گھوڑوں کی ایسے ساز و سامان کے ساتھ عمدہ حالت	میں طراب اور مصیبت کے ساتھ مخصوص کیوں ہوں؟
ناگہاں آوازہ پیکار شد	تازیاں را وقت زین و کار شد
اچانک جنگ کا اعلان ہو گیا	عربی گھوڑوں کی زین اور کام کا وقت آ گیا
زخمہائے تیر خوردند از عدو	رفت پیکانہا در ایشاں سو بسو
انہوں نے دشمنوں کے تیروں کے زخم کھائے	جگہ جگہ ان میں تیر کھس گئے
از غزا باز آمدند آں تازیاں	اندر آخر جملہ افتادہ ستاں
وہ عربی گھوڑے جنگ سے لوٹے	اسٹبل میں سب جیت پڑے ہوئے تھے
پایہاں بستم محکم بانوار	نعلینداں ایستادہ در قطار
نوار سے ان کے پاؤں مضبوط بندھے ہوئے تھے	نعلین لائن میں کھڑے تھے
می شگافیدند تنہا شاں بہ نیش	تا بروں آرند پیکا نہاز ریش
انہوں نے شتر سے ان کے بدلوں میں چڑا دیا	تاکہ دشمن سے تیرا ہر نکالیں

چوں خراں را دید میگفت اے خدا	من بفقر و عافیت دادم رضا
جب گدھے نے انہیں دیکھا کہ رہا تھا اے خدا	میں نے مفلسی اور آرام پر رضامندی دی
زاں نوا بیزارم و زیں زخم زشت	ہر کہ خواہد عافیت دنیا بہشت
میں اس سرد سامان سے اور اس بڑے زخم سے بیزار ہوں	جس نے عافیت چاہی اس نے دنیا چھوڑ دی

شرح صلیبی

لومڑی نے شیر سے کہا کہ میں حضور کی خدمت کروں گی اور میں ایسی تدبیریں کروں گی کہ شکار کو احسن بنا دوں گی۔ چالاکی اور منتر پھونکنا تو میرا خاص کام ہے کیونکہ میرا کام ہی فریب دینا اور بے راہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئی۔ وہ پہاڑ پر سے ندی کی طرف جاری تھی کہ ایک بے چارہ گدھا راہ میں اسے مل گیا اس نے اسے نہایت تپاک سے سلام کیا اور آگے بڑھ کر اس احسن فقیر کے پاس گئی۔ وہاں جا کر اس نے کہا کہ آپ اس خشک جنگل میں پتھر پٹی زمین اور خشک مقام میں کیوں رہتے ہیں۔ گدھے نے جواب دیا کہ میں مصیبت میں ہوں یا راحت میں۔ جس حال میں بھی ہوں اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ میرا یہ حصہ اسی نے مقرر کیا ہے۔ اور میں اس دوست کا بھلائی برائی ہر دو حالت میں شکر ادا کرتا ہوں۔ بھلائی میں شکر کرتا تو ظاہر ہے برائی میں شکر اس سے کرتا ہوں کہ تقدیر الہی میں بری حالت سے بھی زیادہ میری حالت ہے پس میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زیادہ برائی سے بچالیا اور چونکہ تقسیم کرنے والا وہ ہے اس لئے میں گلہ نہیں کرتا کیونکہ خدا کی شکایت کفر ہے۔ بلکہ شکر کرتا ہوں اور صبر بھی جانتے ہیں کیونکہ مبرا انعام خداوندی کا ذریعہ ہے یہ جواب اس نے لومڑی کو دیا اور یہ بھی کہا کہ مبرا فراخی کا ذریعہ ہے اس لئے میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صابروں کو تکلیف اور تنگی نہیں ہوتی۔ بلکہ ان کا صبر تکلیف کو کالعدم کر دیتا ہے۔

الغرض میں قسم ازل کی تقسیم پر راضی ہوں کیونکہ وہ عوام و خواص سب کا مالک ہے اور سب کی خبر لیتا ہے اس کے انعام سے عوام و خواص سب مستمتع ہیں اور وہ وحوش اور کیڑوں سے کوڑوں تک کو روزی دیتا ہے۔ ہوا میں پرندے اور پانی میں مچھلیاں اپنا حصہ کھاتے ہیں اور چوٹی اور سانپ تک اس کی نعمت کھاتے ہیں اس کا خوان عالم کے اس سرے سے دوسرے سرے تک پھیلا ہوا ہے اور اس خوان پر مخلوق بیٹھی ہوئی متعجب ہے کیونکہ وہ اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ اب مولانا مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں کہ تم بتلاؤ کہ۔ جہاں میں کون ہے جسے رزق نہیں ملتا۔ لامحالہ تم یہی کہو گے کہ کوئی نہیں تو جب حق سبحانہ ایسے منعم اور ایسے محسن ہیں کہ ہر کسی کو لامحالہ رزق پہنچاتے ہیں تو اگر تم زندہ ولی ہو تو تم کو خوش رہنا چاہئے کیونکہ وہ ہر بندے کو روزی پہنچاتا ہے لہذا تم کو بھی پہنچائے گا اور ہرگز شکایت نہ کرنی چاہئے کیونکہ جس سے تم شکایت کرو گے وہ غیر خدا ہوگا اور غیر خدا دشمن ہے۔ پس یہ شکایت ہوگی دوست کی دشمن سے اور دوست کی شکایت دشمن سے کب اچھی بات ہے اور جو حالت بھی ہو اس پر تم کو شکر کر رہنا چاہئے تاکہ اس سے زیادہ برائی تم کو لاحق نہ ہو۔ ورنہ تم مصیبت میں یوں پھنس کر رہ جاؤ گے جیسے گدھا دلہل میں۔

اس مضمون کو ختم کر کے گدھے کے بیان کی طرف عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گدھے نے کہا کہ میری تو یہ حالت ہے کہ جب تک مجھے چھاچھ (قوت لا-موت) ملے میں شہد (عمدہ غذا) نہیں مانگتا۔ اس لئے کہ ہر نعمت کے ساتھ ایک مصیبت ہوتی ہے اور جس طرح کوئی خزانہ بے سانپ کے اور کوئی گل بے خار کے نہیں ہے یوں ہی دنیا میں کوئی خوشی بے غم کے نہیں ہے۔ پس میرا نعمت کی خواہش کرنا تمنا ہے اس مصیبت کے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے متعلق مجھے اپنے باپ کے ایک حکایت ہے سنو۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا ایک سقہ تھا اور اس کے پاس ایک گدھا تھا وہ گدھا تکلیف کے سبب حلقہ کی طرح ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اور بھاری بوجھ کے سبب اس کی کمر متعدد مقامات سے زخمی تھی اور وہ مصیبت کے سبب اپنی موت کے دن کا عاشق اور اس کا طالب تھا۔ اسے قوت کہاں نصیب تھی۔ گھاس بھی پیٹ بھر کر نہ ملتا تھا۔ اس پر طرہ یہ کہ آڑ کے کوچوں سے پیٹھ زخمی ہو رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر داروغہ مصطل نے اس پر رحم کیا کیونکہ وہ گدھے والے کا دوست تھا۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک روز داروغہ مذکور سے کے پاس آیا اور سلام کیا اور حالت دریافت کی اور کہا کہ یہ گدھا حرف دال کی طرح خمیدہ کیوں ہو رہا ہے اس نے جواب دیا کہ میری مفلسی اور کی معاش کے سبب کیونکہ اس بے زبان کو جو نہیں ملتے اس نے کہا کہ اچھا چند روز کے لئے تم اسے میرے حوالہ کر دو تا کہ یہ شاہی اصطبل میں رہ کر قوی ہو جائے۔ اس نے گدھا اس کے حوالے کر دیا۔ اور خود مصیبت سے چھوٹ گیا داروغہ نے اسے لے جا کر شاہی اصطبل میں باندھ دیا۔ گدھے نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ہر طرف عربی گھوڑے کھڑے ہیں جو کہ باسامان اور موٹے تازے اور عمدہ اور نئے ہیں ان کا تھان صاف اور چمڑکاؤ کیا ہوا ہے اور وقت پر گھاس ملتا ہے اور وقت پر جو آتے ہیں نیز اس نے دیکھا کہ گھوڑوں کے کھرا کیا جاتا ہے اور ان کا ملا دلا جاتا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر اس نے آسان کی طرف منہ کیا اور کہا کہ اے اللہ رب مجید مانا کہ میں گدھا ہوں مگر کیا تیری مخلوق نہیں ہوں۔ پھر کیا بات ہے کہ میں مصیبت زدہ ہوں اور میری کمر زخمی ہے اور دبلا ہوں اور رات کو پیٹھ کی تکلیف اور پیٹ کی بھوک سے ہر دم مرنے کا متمنی ہوں۔ مگر گھوڑوں کی جگہ ایسی اچھی اور باسامان ہے۔ پس میں اس عذاب اور مصیبت کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا ہوں اس کے بعد دفعہ اعلان جنگ ہو گیا اور گھوڑوں پر زین کئے اور ان سے کام لینے کا وقت آ گیا اور وہ دشمن کے مقابلہ پر بھیج دیے گئے وہاں انہوں نے دشمن کے ہاتھ سے تیر کھائے اور ان کے جسموں میں ہر طرف پیکانیں گھس گئیں۔ آخر کار وہ جنگ سے واپس آئے اور اصطبل میں ان کو چیت لایا گیا اور ان کے پاؤں نوار سے مضبوط باندھے گئے اور نعلین تظار و تظار کھڑے ہوئے۔ ان کے جسموں کو نشتر سے چیرتے تھے تاکہ ان کے زخموں سے پیکانیں نکالیں۔ جب گدھے نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ اے اللہ میں فقر اور عافیت پر راضی ہوں اور انہیں ساز و سامان اور زخم سے برأت ظاہر کرتا ہوں۔

خلاصہ یہ کہ جو شخص عافیت چاہے اس کو چاہئے کہ دنیا کو چھوڑ دے اور تلذذات و نعمات کے پیچھے نہ پڑے۔

فائدہ:- ہر کہ خواہد عافیت مولا نا کا مقولہ ہے جو بطور انتقال کے ہے۔ واللہ اعلم

جواب گفتن رو باہ خررا

لومڑی کا گدھے کو جواب دینا

گفت روبہ جستن رزق حلال	فرض باشد از برائے امتثال
لومڑی نے کہا حلال رزق کا تلاش کرنا	حکم بجا لانے کے لئے فرض ہوتا ہے
عالم اسباب و رزق بے سبب	می نیاید پس مہم باشد طلب
یہ عالم اسباب ہے اور بغیر سبب کے رزق	مائل نہیں ہوتا ہے تو طلب کرنا ضروری ہے
واتبعوا من فضل اللہ است امر	تا نباید غصب کردن ہچمو نخر
"اور اللہ کا فضل طلب کرو" حکم ہے	تاکہ چنے کی طرح چھیننا نہ پڑے
گفت پیغمبر کہ بر رزق ای فتنی	در فرو بست ست و بر در قفلہا
پیغمبر نے فرمایا کہ اے لوجوان! رزق کا	دردا زہ بند ہے اور دردا زہ پر تالے ہیں
جنبش و آمد شد ما واکتاب	ہست مفتاحی بران قفل و حجاب
ہماری حرکت اور آنا جانا اور کھانا	اس تالے اور پردے کی کنجی ہے
بے کلید اس درکشادن راہ نیست	بے طلب ناں سنت اللہ نیست
بغیر کنجی کے اس دروازے کے کھلنے کی راہ نہیں ہے	بغیر جستجو کے روئے اللہ کی سنت نہیں ہے
گر تو بنشین بیجا ہے اندروں	رزق کے آید برت اے ذوفنون
اگر تو کنوئیں میں جا بیٹھے	تیرے پاس رزق کب آئے گا؟ اے صاحب تدبیر!

شرح صلیبی

لومڑی نے جواب دیا کہ روزی حلال کا تلاش کرنا اطاعت امر خداوندی کے لئے فرض ہے۔ نیز عالم اسباب ہے اور رزق بے سبب کے حاصل ہو جائے ہو نہیں سکتا۔ لہذا طلب ضروری ہے اسی لئے حق سبحانہ کا حکم ہے کہ واتبعوا من فضل اللہ جس کے معنی ہیں روزی تلاش کرو۔ پس تم کو روزی تلاش کرنا چاہئے اور چیتے کی طرح دوسروں کے مال پر خواہ بھڑکاؤ نہ کرنا چاہئے۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رزق کا دروازہ بند ہے اور اس پر قفل لگے ہوئے ہیں اور ہماری حرکت اور دوڑ دھوپ۔ اور ہمارا کسب اس قفل کی کنجی ہے جس سے وہ کھلتا ہے اور بدوں طلب کے روزی ملنا خدا کی عادت نہیں ہے۔ دیکھو اگر تم ایک کنوئیں میں بیٹھ جاؤ تو رزق تمہارے پاس کہاں سے آجائے گا۔ پس ان امور پر نظر کر کے تم کو رزق طلب کرنا چاہئے۔

جواب گفتن آں خرروباہ را

اس گدھے کا لومڑی کو جواب دینا

گفت از ضعف تو کل باشد آں	ورنہ بدہد ناں کے کو داد جاں
اس نے کہا توکل کی کمزوری سے یہ ہوتا ہے	ورنہ وہ روٹی (بھی) دیتا ہے جس نے جان دی ہے
ہر کہ جوید بادشاہی و ظفر	کم نیاید لقمہ ناں اے پسر
جو شخص شاہی اور کامیابی چاہتا ہے	اے بیٹا! (پچھلے بھی) اس کے لئے روٹی کا لقمہ کم نہیں ہوتا ہے
دام و دد جملہ شدہ اکال رزق	نے پئے کسب اندونے جمال رزق
چندے اور دندے سب رزق کھانے والے ہیں	نہ وہ کمالی کے درپے ہیں نہ رزق کو لانے والے ہیں
جملہ را رزاق روزی می دہد	قسمت ہر یک بہ پیشش می نہد
سب کو رزق دینے والا روزی دیتا ہے	ہر ایک کا حصہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے
رزق آید پیش ہر کہ صبر جست	رنج و کوششہا ز بے صبری تست
جس نے صبر اختیار کیا رزق اس کے سامنے آ جاتا ہے	معت اور کوششیں تیری بے صبری کی وجہ سے ہیں

شرح صلیبی

اس کے جواب میں گدھے نے کہا کہ یہ باتیں توکل کی کمزوری کے سبب ہیں ورنہ جو بے طلب جان دیتا ہے وہ ہی بے طلب روٹی بھی دے گا۔ پس ہم کو توکل کو قوی کرنا چاہئے اور روٹی کی فکر میں نہ پڑنا چاہئے کیونکہ توکل اعلیٰ ہے اور جستجوئے رزق ادنیٰ۔ طلب اعلیٰ کی ہونی چاہئے ادنیٰ خود مل جاتی ہے۔ مثلاً جو کوئی سلطنت اور فتح کا طالب ہو گا۔ روٹی اسے خواہ مخواہ مل جائے گی۔ پس ہم کو پست ہمت کیوں بننا چاہئے اور سلطنت کیوں نہ طلب کرنی چاہئے۔ دیکھو چندے و دندے سب اپنی اپنی روزی کھاتے ہیں حالانکہ نہ وہ کسب کے درپے ہیں اور نہ روٹی بے باندھے پھرتے ہیں۔ پس خدا سب کو روزی دیتا ہے اور جس قدر اس کے لئے مقدر ہے اتنا اس کے سامنے رکھتا ہے اور جو شخص صبر اختیار کرتا ہے اس کو روٹی ضرور ملتی ہے۔ پس زحمت کسب اور رزق کے لئے کوششیں یہ سب تمہاری بے صبری کا نتیجہ ہیں۔

جواب گفتن روباہ خررا کہ من را ضمیم بہ قسمت خود

لومڑی کا گدھے کی اس بات کا جواب دینا کہ میں اپنے حصہ پر راضی ہوں

گفت روبہ آں توکل نا درست	کم کے اندر توکل ماہر سست
لومڑی نے کہا یہ توکل نایاب ہے	بہت کم چیز جو توکل میں ماہر ہیں

گرد نادر گشتن از نادانی ست	ہر کسے را کے رہ سلطان ست
تاب کا پکر لگا نادانی ہے	ہر شخص کو شاہی کرنے کا راستہ کب میسر ہے؟
چوں قناعت را پیغمبر گنج گفت	ہر کسے را کے رسد گنج نہفت
جب کہ قناعت کو پیغمبر نے خزانہ کہا ہے	ہر شخص کو چھا ہوا خزانہ کب ملتا ہے؟
حد خود شناس و بر بالا میر	تا نیفتی در نشیب شور و شر
اپنا رتبہ پہچان اور اونچا نہ اڑ	تاکہ تو شور و شر کے گڑھے میں نہ گرے
جہد کن و اندر طلب سعی نما	چوں نداری در توکل صبر ہا
محنت کر اور طلب میں کوشش کر	جبکہ تو توکل میں مبر نہیں کر سکتا ہے

شرح صلیبی

لومڑی نے کہا کہ جو حقیقی توکل ہے وہ شان و نادر ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو توکل کے ماہر ہیں۔ پس جبکہ توکل بہت کمیاب ہے تو اس کا مستلاشی ہونا حماقت ہے کیونکہ ہر کسی کو بادشاہی نہیں ملتی اور چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کو خزانہ فرمایا ہے اس لئے یہ خود دلیل ہے اس کی کمیابی کی۔ کیونکہ مخفی خزانہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ پس تم کو اپنے مرتبہ پر رہنا چاہئے اور زیادہ بلند پروازی نہ کرنی چاہئے۔ تاکہ تم شور و شر کے گڑھے میں نہ گرو۔ اور چونکہ تم توکل کی حالت میں صبر نہیں کر سکتے جس کی اس میں ضرورت ہے لہذا تم کو کوشش کرنی چاہئے اور طلب رزق میں سرگرم ہونا چاہئے۔

باز جواب گفتن خر و باہ را

گدھے کا دوبارہ لومڑی کو جواب دینا

گفت خر معکوس میگوئی بدایاں	شور و شر از طمع آید سوائے جاں
گدھے نے کہا سمجھ لے تو نے اپنی بات کہہ دی ہے	جان کی جانب شور و شر لالچ سے آتا ہے
از قناعت ہیچ کس بے جاں نشد	از حرصی ہیچکس سلطان نشد
قناعت سے کوئی شخص نہیں مرا ہے	لالچ کرنے سے کوئی شخص بادشاہ نہیں بنتا ہے
ناں ز خوکان و سگاں نبود در لبع	کسب مردم نیست ایں باران و میخ
رزق سوروں اور کتوں سے (بھی) رکا ہوا نہیں ہے	بارش اور ابر انسانوں کی کماٹی نہیں ہے
آنچنانکہ عاشقی بر رزق زار	ہست عاشق رزق ہم بر رزق خوار
جس طرح تو رزق کا عاشق زار ہے	رزق بھی رزق کمانے والے کا عاشق ہے

گر تو نشتابی بیاید بر درت	و تو بشتابی دہد درد سرت
اگر تو نہ دوڑے گا وہ تیرے در پر آئے گا	اگر تو دوڑے گا وہ تیرے سر میں درد کر دے گا

در تقریر معنی توکل و حکایت آں زاہد کہ توکل را امتحان میگردان از اسباب منقطع شد و از شهر بیرون آمد و از شوارع و رگدز خلق دور شد و پس بن کوہے مجبور در غایت گرنگی سر بر سنگے نہاد و با خود گفت توکل کردم بر سبب سازی و رزاقی تو و از اسباب منقطع شدم تا بہ پنجم سمیت توکل را توکل کے معنی کی تقریر اور اس زاہد کا قصہ جو توکل کا امتحان کرتا تھا اور اسباب سے جدا ہو گیا تھا اور شہر سے باہر آ گیا تھا اور راستوں اور لوگوں کی رہگزر سے دور ہو گیا تھا اور بے آباد پہاڑ کی جڑ کے نیچے انتہائی بھوک کی حالت میں ایک پتھر پر سر رکھے ہوئے تھا اور اپنے آپ سے کہتا تھا کہ (اے خدا) میں نے تیری سبب سازی اور رزاقی پر توکل کیا ہے اور اسباب سے علیحدہ ہو گیا ہوں تاکہ میں توکل کے سبب بچانے کو دیکھوں

آں یکے زاہد شنید از مصطفیٰ	کہ یقین آید بجاں رزق از خدا
ایک زاہد نے مصطفیٰ (کی جانب) سے سنا	کہ جان کو رزق دینا پہنچا ہے
گر بخواہی در نخواہی رزق تو	پیش تو آید دواں از عشق تو
خواہ تو چاہے یا نہ چاہے تیرا رزق	تیرے عشق میں دوڑتا ہوا تیرے سامنے آ جاتا ہے
از برائے امتحاں آں مرد رفت	در بیاباں نزد کوہے خفت تفت
امتحان کے لئے وہ شخص روانہ ہوا	جگل میں پہاڑ کے پاس جلد جا سو یا
کہ بہ پنم رزق مے آید بمن	تا قوی گردد مرا در رزق ظن
کہ میں دیکھتا ہوں رزق میرے پاس آتا ہے؟	تاکہ رزق کے بارے میں میرا خیال مضبوط ہو جائے
کاروانے راہ گم کرد و کشید	سوئے کوہ آں متحن را خفتہ دید
ایک قافلہ نے راستہ گم کر دیا اور آگیا	پہاڑ کی جانب اس آزمائش کرنے والے کو سوتا دیکھا
گفت ایں مرد ایں طرف چونست عور	در بیاباں از رہ و از شہر دور
بولا یہ شخص اس طرف اکیلا کیوں ہے؟	جگل میں راستہ اور شہر سے دور
اے عجب مردہ است یا زندہ کہ او	می نترسد ہیچ از گرگ و عدو
عجب ہے یہ مردہ ہے یا زندہ کہ وہ	بیزیرے اور دشمن سے بالکل نہیں ڈرتا ہے
آمدند و دست بروے میزدند	قاصد اچیزے نگفت آں ارجمند
وہ آئے اور ہاتھ اس پر دھرا	اس نیک بخت نے جان کر کچھ نہ کہا

ہم نخبید و نخبانید سر	وانکرد از امتحاں چچ او بصر
ہا بھی نہیں اور نہ سر ہلایا	آزمانے کے لئے اس نے بالکل آنکھ نہ کھولی
پس بگفتند ایں ضعیف بے مراد	از مجاعت سکتہ اندر اوقاد
پھر انہوں نے کہا یہ بے مراد کزور	بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے
ناں پیادر دند و در دیگے طعام	تا بریزندش بخلقوم و بکام
وہ روٹی اور دہیگی میں کھانا لائے	تاکہ اس کے طلق اور تالوے میں ڈال دیں
پس بقاصد مرد ونداں سخت کرد	تا بہیند صدق آں میعاد مرد
تو (اس) شخص نے جان بوجھ کر دانت بند کر لئے	تاکہ وہ شخص وعدہ کی سچائی دیکھ لے
رحم شاں آمد کہ ایں بس بینواست	وز مجاعت ہالک مرگ و فناست
ان کو رحم آیا کہ بہت بے سروسامان ہے	اور بھوک سے موت اور فنا میں تباہ ہے
کارو آوردند و قوم اشتافتند	بستہ دند انہاش را بشگفتند
وہ چھری لائے اور لوگ دوڑ چڑے	انہوں نے اس کے بند دانتوں کو کھولا
ریختند اندر دہانش شوربا	می فشرودند اندر و نان پارہا
انہوں نے شوربا اس کے منہ میں ڈالا	اس کے اندر انہوں نے روٹی کے ٹکڑے ملے تھے
گفت اے دل گرچہ خود تن میزنی	راز میدانی و نازے می کنی
اس نے کہا اے دل! اگرچہ تو غاموش ہے	تو راز جان گیا ہے اور ناز کر رہا ہے
گفت دل وانم بقاصد می کنم	رازق اللہ ست برجان و تتم
دل نے کہا میں جانتا ہوں اور قصداً کر رہا ہوں	میری جان اور جسم کا رزق دینے والا اللہ ہے
امتحاں زیں بیشتر خود چوں بود	رزق سوئے صابراں خوش میرود
اس سے زیادہ کیا آزمائش ہو گی؟	صابروں کی جانب رزق اچھی طرح آتا ہے
تا بدانی وز توکل نگداری	حرص آوردن چہ باشد از خری
تاکہ تو سمجھ لے اور توکل سے درگزر نہ کرے	حرص کرنا کیا ہوتا ہے؟ گدھے پہن سے ہے
بعد ازاں بکشد آں مسکین دہن	گفت کردم امتحان رزق من
اس کے بعد اس مسکین نے منہ کھول دیا	کہا میں نے رزق کا امتحان کر لیا

ہر چہ گفت آں رسول پاک جیب	ہست حق و نیست دروے ییچ ریب
جو کچھ اس پاک دل رسولؐ نے فرمایا	برحق ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے

شرح صلیبی

مکہ میں نے کہا کہ دیکھ تو الٰہی گفتگو کر رہی ہے کہ قناعت کو موجب وقوع درفتنہ و فساد کہہ رہی ہے کیونکہ فتنہ و فساد طمع سے آدی کو لاحق ہوتے ہیں نہ کہ قناعت سے اور تو جو مجھے ترک قناعت و اختیار حرص کے ترغیب دیتے ہیں اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ قناعت سے کوئی شخص مرتا نہیں اور محض حرص کے بدول اعانت تقدیر الٰہی کوئی شخص بادشاہ نہیں ہوا۔ ایسی حالت میں قناعت کو کیوں چھوڑا جائے۔ اور حرص کو کیوں اختیار کیا جائے۔ روٹی تو سوروں اور کتوں کو بھی ملتی ہے پھر اس کے لئے دوڑ دھوپ کیوں کی جائے۔ اور بالفرض طلب رزق کے لئے کوشش بھی کی جائے تو اس میں بھی آخر میں توکل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ مبادی رزق غیر اختیاری ہیں مثلاً بارش اور ابر میں بندوں کے کسب کو کچھ دخل نہیں تو جبکہ کسب کا مال بھی توکل ہی ہے تو کسب کیوں گوارا کی جائے ابتداء ہی سے توکل کیوں نہ کر لیا جائے۔ جو ہمارے لئے رزق کا سامان کرتا ہے وہ پہنچا بھی دے گا۔

یاد رکھو جس طرح تم رزق پر عاشق ہو یونہی رزق ہی تم پر عاشق ہے۔ پس اگر تم اس کی طرف نہ دوڑو گے۔ تو وہ تمہاری طرف خود دوڑے گا اگر تم اس کی طرف دوڑو گے تو وہ تمہیں پریشان کرے گا کیونکہ اس حالت میں وہ مطلوب ہے۔ عشق رزق کے ثبوت کے لئے ہم ایک واقعہ تم سے بیان کرتے ہیں سنو کسی زاہد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حق سبحانہ کی جانب سے رزق جاندار کو بھیجا پہنچتا ہے۔ پس خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ تمہارا رزق تمہارے عشق سے ضرور تمہارے پاس آئے گا یہ سن کر وہ شخص آزمائش کے لئے چل دیا اور جنگل میں ایک پہاڑ کے پاس جا کر لیٹ رہا۔ بدیں خیال کہ دیکھوں میرا رزق میرے پاس بھی آتا ہے تاکہ اگر وہ مجھے مل جائے تو میرا عقیدہ اور پختہ ہو جائے۔ اتفاق سے ایک قافلہ راستہ بھول گیا اور پہاڑ پر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر آزمائش کرنے والے کو سوتا پایا۔ اس وقت اس نے کہا کہ یہ آدی یہاں جنگل میں؟ راستہ اور شہر سے دور بے سروسامان کیوں پڑا ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ مردہ ہے یا زندہ۔ اگر زندہ ہے تو تعجب ہے کہ وہ بھڑیے اور دشمن سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ خیال کر کے وہ لوگ آئے اور اسے ٹٹولنا شروع کیا اس نے قصداً کچھ نہ کہا۔ اور خاموش رہا نہ اس نے حرکت کی اور نہ سر ہلایا اور آزمائش کے سبب اس نے آنکھ بھی نہ کھولی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زندہ تو ہے مگر حرکت نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ یہ بے مرادنا تو اس بھوک کے سبب بے حس و حرکت ہو گیا ہے۔ یہ خیال کر کے وہ ایک دہائی میں کھانا لائے تاکہ اس کے حلق میں ٹپکا دیں۔

یہ حالت دیکھ کر اس نے قصداً دانت بھینچ لئے تاکہ اس وعدہ کی سچائی اس پر پورے طور پر روشن ہو جائے اس سے ان کو اور بھی رحم آیا اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ بیچارہ بہت ہی ناتواں ہے اور بھوک کے سبب لب دم ہے۔ پس وہ لوگ دوڑ کر چھری لائے اور اس کے بند دانتوں کو کھولا۔ اور اس کے منہ میں شور بانٹکا دیا اور روٹی کے ٹکڑے اس میں ٹھونس دیئے یہ حالت دیکھ کر اس نے اپنے دل سے کہا کہ اے دل اب کیوں خاموش ہے تو راز جانتا ہے اور ناز کرتا ہے تجھے ایسا نہ

چاہئے دل نے کہا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں مگر قصد الیسا کرتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ خدا مجھے روزی پہنچا رہا ہے۔ اب تم سمجھو کہ اس سے زیادہ امتحان کیا ہو سکتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ صابروں کے پاس رزق خود آتا ہے۔ یہ قصہ ہم نے اس لئے بیان کیا ہے کہ تم سمجھو اور توکل کو نہ چھوڑو کیونکہ ایسے واقعات کے ہوتے ہوئے روٹی کے لئے حرص کرنا محض بے معنی ہے۔ خیر اس کے بعد اس نے منہ کھولا اور کہا کہ میں نہ بھوکا ہوں نہ کمزور۔ میں نے اپنے رزق کا امتحان کیا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ جو کچھ اس پاکدامن رسول نے کہا تھا بالکل سچ ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے۔

باز جواب گفتن رو بہاہ خروا و تحریض کردن او خروا بکسب

لومڑی کا پھر گدھے کو جواب دینا اور اس کو کمائی کی رغبت دلانا

گفت رو بہاہ ایں حکایت را بہل	دستہا در کسب زن جہد المقل
لومڑی نے کہا اے قصہ کو چھوڑ	غریبانہ کوشش سے کمائی کے لئے ہاتھ چلا
دست دادست خدا کارے بکن	مکسے کن یاری یارے بکن
خدا نے ہاتھ دیے ہیں کچھ کام کر	کما کسی دوست کی مدد کر
ہر کسے در مکسے پامی نہد	یاری یاران دیگر می کند
جو شخص کمائی میں قدم دھرتا ہے	دوسرے دوستوں کی مدد کرتا ہے
زانکہ جملہ کسب ناید از یکے	ہم در و گر ہم سقاہم حایکے
اس لئے کہ سارے بچے ایک شخص سے نہیں ہوتے ہیں	بڑھی بھی بڑھتا بھی بچے والا بھی
چوں بانبازیست عالم برقرار	ہر کسے کارے گزیند ز افتقار
دنیا شرت سے قائم ہے	ضرورت کی وجہ سے ہر شخص ایک پیشہ کرتا ہے
طبلخواری در میانہ شرط نیست	راہ سنت کار و مکسب کرد نیست
لوگوں میں بیٹا بننا مناسب نہیں ہے	ملت کا راستہ کام اور کمائی کرنا ہے

جواب گفتن خرو بہاہ را کہ توکل بہترین کسبہا است کہ ہر کسے محتاج ست توکل کہ اے خدا ایں

کار مرا راست دار و دعا متضمن توکل ست و توکل کہے ست کہ بیچ کہے دیگر محتاج نیست

گدھے کا لومڑی کو جواب دینا کہ توکل بہترین کمائی ہے کیونکہ ہر شخص توکل کا محتاج ہے کہ اے خدا میرے

اس کام کو سیدھا رکھو اور دعا توکل پر مشتمل ہے اور توکل وہ کمائی ہے جو کسی دوسری کمائی کی محتاج نہیں ہے

گفت من بہ از توکل بر رہے	می ندانم در دو عالم مکسے
اس نے کہا میں خدا پر توکل سے بہتر	دلوں جہان میں کوئی کمائی بہتر نہیں جانتا ہوں

کسب شکرش را نمی دانم ندید	تا کشد شکر خدا رزق مزید
اس کا شکر یہ ادا کرنے کی کئی کی میں کوئی نظیر نہیں جانتا ہوں	حتی کہ اللہ کا شکر مزید رزق کو سمجھتا ہے
خود توکل بہترین کسبہا است	زانکہ در ہر کسب دستت بر خداست
خود توکل بہترین کاموں میں سے ہے	کیونکہ ہر کام میں تو خدا کی جانب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے
کامے خدا کا مرا تو راست آر	وہ دعا ہست از توکل در سراز
کہ اے خدا! تو میرے کام کو درست کر دے	دراصل یہ دعا توکل ہی ہے سمجھ لے
در توکل ہیچ نبود احتیاج	فارغی از نقص ربح و از خراج
توکل میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے	تو پیداوار اور آمدنی کے گمناؤ سے فارغ ہے
بحث شاں بسیار شد اندر خطاب	ماندہ گشتند از سوال و از جواب
بات چیت میں ان کی بہت بحث ہوئی	وہ سوال اور جواب سے تھک گئے

جواب گفتن رو باہ خررا

لومڑی کا گدھے کو جواب دینا

بعد از اں گفتش کہ اندر مہلکہ	نہی لاتلقوا بایدی تہلکہ
اس کے بعد اس نے اس سے کہا کہ ہلاکت میں ڈالنے کے بارے میں	"اے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو" کی نفی (دور ہوئی) ہے
صبر در صحرائے خشک و سنگلاخ	آہمی باشد جہان حق فراخ
خشک اور پتھر بے جگہ میں صبر کرنا	صاف ہے اللہ کی دنیا وسیع ہے
نقل کن زیں جابوئے مرغزار	می چہ آنجا سبزہ گرد جوئبار
اس جگہ سے سبزہ زار میں نقل ہو جا	وہاں چمن کے کنارے پر سبزہ چ
مرغزار سبز مانند جناں	سبزہ رستہ اندر آنجا تا میاں
جنتوں کی طرح کا سبزہ زار	وہاں کر تک سبزہ اگا ہوا ہے
خرم آں حیواں کہ او آنجا رود	اشتر اندر سبزہ ناپیدا شود
وہ جانور خوش نصیب ہے جو وہاں چلا جائے	(اس) سبزہ میں اذیت چھپ جاتا ہے
ہر طرف دروے یکے چشمہ رواں	اندر و حیوان مرفہ در اماں
اس میں ہر جانب ایک چشمہ جاری ہے	وہاں حیوان امن میں خوش پیش ہے

از خری اور رانمگفت اے لعین	چوں از آنجائی چرازاری چنین
گدھے ہیں سے اس کو نہیں کہا تھا کہ اے لہو!	جبکہ تو اس جگہ کی ہے ایسی کزور کیوں ہے؟
کو نشاط فریبی و فر تو	چست ایں لاغر تن مضطر تو
تیری شان و شوکت اور مٹاپے کی خوشی کہاں ہے؟	تیرا پریشان اور کزور جسم کیوں ہے؟
شرح روضہ گرد و زور نیست	پس چرا چشمت از اں مخمور نیست
اگر ہانچے کی تفصیل جھوٹ اور فریب نہیں ہے	تو تیری آنکھیں اس سے مست کیوں نہیں ہیں؟
ایں گدا چشی و ایں نادیدگی	از گدائی تست ز بنگر بگی
بھکاری ہیں اور ندیدہ ہیں	بھکاری ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ سرداری سے
چوں ز چشمہ آمدی چونی تو خشک	گر تو ناف آہوئی کو بوائے مشک
جبکہ تو چشمہ سے آئی ہے تو خشک کیوں ہے؟	اگر تو ہرن کا نڈ ہے تو مشک کی خوشبو کہاں ہے؟
گر تو می آئی ز گلزار جہاں	دستہ گل کو برائے ارمغاں
اگر تو جنوں کے ہانچے سے آ رہی ہے	تو کے لئے گدستہ کہاں ہے؟
زانچہ میگونی و شرحش میکنی	چوں نشانے در تو نامد اے سنی
تو جو کچھ کہہ رہی ہے اور اس کی تفصیل کر رہی ہے	اے بھلی! تجھ میں اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں ہے؟

شرح حبیبی

لومڑی نے گدھے کی گفتگو سن کر جواب دیا کہ اس حکایت کو چھوڑنا چاہئے۔ اور گو تھوڑا ہی سہی مگر جس قدر بھی قدرت ہے کسب کرنا چاہئے۔ خدا نے ہاتھ دیئے ہیں سو اسی لئے کہ کام کرنا اور کسب کر کے اپنے اپنائے جنس کی مدد کرو۔ دیکھو ہر کوئی ایک جدا گانہ کام کرتا ہے اور اپنے دوسرے اپنا جنس کی مدد کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے کیونکہ تمام کام ایک شخص نہیں کر سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑھی ہی ہو جائے اور سقا بھی اور جولا بھی وغیرہ وغیرہ اور چونکہ عالم مشارکت فی الکسب اور ایک دوسرے کی اعانت سے قائم ہے۔ لہذا ہر کوئی ایک جدا گانہ کام اور پیشہ اختیار کرتا ہے۔ مثلاً کوئی بڑھی کا پیشہ کرتا ہے کوئی لوہار کا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی حالت میں تم کو بیٹھے بٹھائے کھانا مناسب نہیں ہے۔ پس تم کو کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہئے کیونکہ طریق سنت کام کرنا اور کمانا ہے۔

شرح حبیبی

لومڑی کے جواب میں گدھے نے کہا کہ تو کل خود ایک کسب ہے اور میں اس سے بہتر دنیا میں کوئی کسب نہیں

دیکھتا کیونکہ کسب کا حاصل اختیار طریق رزق ہے۔ اور توکل خود بھی حصول روزی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لئے یہ بھی ایک کسب ہے اور چونکہ اس میں براہ راست استعانت من اللہ ہے اور دیگر مکاسب میں بواسطہ اس لئے یہ ان سے بڑھ کر ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام جھگڑوں سے فارغ ہو کر طاعت حق میں مصروف ہوں جو کہ اس کا شکر ہے۔ پس میں بحالت توکل کسب شکر میں مصروف ہوں اور اس کے برابر کوئی کسب نہیں سمجھتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بحکم لطف شکوتم لازیدنکم میرا شکر خدا بہت سا رزق میرے پاس لائے گا۔ اچھا اس کو بھی جانے دیجئے۔ اب میں کہتا ہوں کہ تمام مکاسب میں سب سے بڑھ کر اور سب سے بہتر توکل ہے کیونکہ ہر کسب میں تم خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو اور کہتے ہو کہ اے اللہ تو میرے کام کو درست کر دے اور دعا حقیقت میں توکل ہے۔ پس ہر کام کا مدار توکل پر ہوا۔ پس جبکہ ہر کام کا مدار توکل ہی پر ہے تو میں کام کر کے توکل کیوں کروں اور اس لئے ہاتھ سے ناک کیوں نہ کروں بلکہ براہ راست ہی توکل کیوں نہ کروں بالخصوص کہ توکل میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور نہ اس میں کسی پیداوار کی فکر ہے۔ اور نہ ادائیگی خراج کی۔ الغرض ان کی بہت کچھ بحث ہوئی۔ حتیٰ کہ سوال و جواب سے تھک گئے۔

شرح صلیبی

جبکہ بہت کچھ بحث ہو چکی اور ہر دو فریق تھک گئے تو اس کے بعد لومڑی نے آخری تقریر کی اور کہا کہ ہلاکت کے باب میں تم حق سبحانہ کی ممانعت اور ارشاد لا تملقوا بکم المی النہلکۃ پر غور کرو۔ اور سمجھو کہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے۔ پس اس خشک جنگل اور پتھریلی زمین میں صبر کرنا جو کہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے سخت حماقت ہوگا۔ خدا کی زمین وسیع ہے پھر کیا ضرورت ہے کہ اس قدر وسعت کے ہوتے ہوئے اس مقام پر اپنے کو محبوس کر دیا جائے۔ تم کو یہاں سے فلاں سبزہ زار میں چلنا چاہئے اور وہاں ندی کے کنارے سبزہ چرنا چاہئے وہ سرسبز سبزہ زار ہے جو کہ جنت کے مشابہ ہے اور وہاں کمر کر تک سبزہ اگا ہوا ہے۔ بڑی خوشی ہے اس جانور کے لئے جو وہاں جائے کیونکہ وہاں سبزہ میں اونٹ گم ہو جاتا ہے۔ اس قدر کثرت سے اور ہر طرف جھٹنے جاری ہیں غرض کہ وہاں جانور خوشحال اور تکالیف سے بالکل مامون ہوتا ہے یہاں تک لومڑی کی گفتگو ختم ہوئی۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ گلدھے نے اپنے گلدھے پن سے اس سے یہ نہ کہا کہ مردود جب تو ایسے سبزہ زار میں رہتی ہے تو پھر تو اس قدر تباہ حال کیوں ہے۔ تیری فریبی کی نشاط اور تیری شان و شوکت کہاں ہے اور یہ دگمگاتا ہوا جسم لاغر کیوں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ تو اس چمنستان کے حالات بیان کرتی ہے۔ سب جھوٹ اور فریب ہیں کیونکہ اگر باغ کی یہ تفصیل واقعی ہے اور جھوٹ اور فریب نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تیری آنکھوں میں اس کا نشہ کیوں نہیں ہے یہ گدا چشمی اور ندیدہ پن۔ تو مفلسی ہی سے ہو سکتا ہے نہ کہ ریاست و مہارت سے پس میں پوچھتا ہوں کہ جب تو چشمہ میں سے آئی ہے تو سوکھی کیوں ہے اور اگر تو نافہ ہے تو بتاؤ بوائے مشک کہاں ہے اور اگر تو باغ جنت سے آئی ہے تو تنہ کے لئے تیرے پاس گلدستہ کہاں ہے۔ غرض کہ جس سبزہ زار کی تو حالت بیان کرتی اور جس کی تو شرح کرتی ہے اس کے آثار تیرے اندر کیوں نہیں ہیں۔ کسی نے اونٹ سے کہا تھا کہ اے مبارک قدم تو کہاں سے آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تمہاری گلی کے گرم حمام سے۔ اس نے سن کر کہا کہ بجا ارشاد ہے خود آپ کے گھٹنے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حمام سے آ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے اور تیرا حال تیرے قال کو جھٹلا رہا ہے۔

مثل آوردن اشتر در بیان آنکہ در خبر دو لتے فرواثر آں
چوں نہ بنی جائے متہم داشتن باشد کہ او مقلد ست در اں
اونٹ کی مثال لانا اس بارے میں کہ اقبال مندی کی بات کرنے والے میں اس کی شان
وشکت اور اثر اگر تو نہ دیکھے تو تہمت لگانے کا موقع ہوگا کہ وہ اس بارے میں مقلد ہے

آں یکے میگفت اشتر را کہ ہے	از کجائی آئی اے اقبال پے
ایک نے اونٹ سے کہا کہ ہاں	اے مبارک قدم! تو کہاں سے آ رہا ہے؟
گفت از حمام گرم کوئے تو	گفت خود پیدا ست از زانوئے تو
اس نے کہا 'تیری گلی کے گرم حمام میں سے	اس نے کہا' کہ تیری ران سے خود ظاہر ہے
مار موسیٰ دید فرعون عنود	مہلتے میخواست نرمی می نمود
سرکس فرعون نے (معرت) موسیٰ کا سانپ دیکھا	سہلت چاہنے لگا اور نرمی برتا تھا
زیر کاں گفتند بایستے کہ ایں	تندر گشتی چوہست اورب دیں
عہدوں نے کہا 'چاہئے تھا کہ یہ	زیادہ برہم ہو جاتا اگر مذہب کا خدا ہے
معجزہ گر اژدہا گر مار بد	نخوت و خشم خدائیش چہ شد
مہر خواہ اژدہا یا سانپ تھا	اس کا خدائی غصہ اور تکبر کہاں کیا؟
رب اعلیٰ گروست اندر جلوس	بہریک کرے چہ ست ایں چا پلوس
اگر وہ تخت پر بلند خدا ہے	تو ایک کیزے کی جہ سے یہ خوشامد کیسی ہے؟
نفس تو تامت نقلست و نید	دانکہ روجت خوشہ غیبی ندید
تیرا نفس جب تک چینی اور شراب کا مست ہے	بجھ لے کہ تیری روح نے لمبی خوشہ نہیں دیکھا ہے
کہ علامات ست زان دیدار نور	التجا فی منک عن دار الغرور
کیونکہ اس نور کے دیدار کی علامتیں ہیں	دھوکے کے جہان سے تیرا بچاؤ
مرغ چوں بر آب شورے می تند	آب شیریں رانندید ست او مدد
پرند جب کھادی پانی کا بھر لگائے	اس نے پیئے پانی کی مدد نہیں دیکھی ہے
بلکہ تقلید ست آں ایمان او	روئے ایماں رانندیدہ جان او
بلکہ اس کا وہ ایمان نقلی ہے	اس کی جان نے ایمان کا چہرہ نہیں دیکھا ہے

پس خطر باشد مقلد را عظیم	از رہ و رہزن ز شیطان رجیم
لہذا مقلد کے لئے بڑا خطرہ ہے	راستہ اور ڈاکو کا ملعون شیطان کی جانب سے
چوں بہ بیند نور حق ایمن شود	ز اضطرابات شک او ساکن شود
جب وہ اللہ (تعالیٰ) کا نور دیکھ لیتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے	وہ شک کی پریشانیوں سے سکون پا لیتا ہے
تاکف دریا نیاید سوئے خاک	کاصل او آمد بود در اصطکاک
جب تک دریا کا مہاک زمین پر نہیں آ جاتا	جو اس کی اصل ہے وہ اضطراب میں رہتا ہے
خاکی ست آل کف غریب ست اندر آب	در غریبی چارہ نبود ز اضطراب
وہ مہاک خاکی ہے پانی میں بے وطن ہے	بے وطنی میں اضطراب سے چھٹکارا نہیں ہے
چونکہ چشمش باز شد آل نقش خواند	دیو را بروئے دگر دستے نماوند
جب اس کی آنکھ کھلی اس نے وہ نقش پڑھ لیا	شیطان کا پھر اس پر قابو نہ رہا
گرچہ بار و باہ خر اسرار گفت	سر سری گفت و مقلد وار گفت
اگرچہ گدھے نے لہڑی کو اسرار سنائے	سرری (طوطی) کہے اور مقلدانہ کہے
آب را بستود او تائق نبود	رخ درید و جامہ او عاشق نبود
اس نے پانی کی تعریف کی مشتاق نہ تھا	منہ لٹچا اور کپڑے پھاڑنے عاشق نہ تھا
از منافق عذر رد آمد نہ خوب	زانکہ در لب بود آں نے در قلوب
منافق کا عذر مردود ہے بھلا نہیں ہے	کیونکہ وہ لبوں پر ہے دلوں میں نہیں ہے
بوی سبب است و جزوے سبب نے	بودر او جز از پئے آسیب نے
اس میں سبب کی خوشبو ہے اور سبب کا جز نہیں ہے	اس میں خوشبو سنانے کے سوا نہیں ہے
حملہ زن در میان کار زار	نشدند صف بلکہ گردد کار زار
میدان جنگ میں عورت کا حملہ	مف دشمن نہیں ہے بلکہ کام بگڑ جاتا ہے
گرچہ می بینی چو شیر اندر صفش	تیغ بگرفتہ ہی لرزد کنش
اگر تو اس کو مف میں شیر کی طرح دیکھے	اس نے تلوار پکڑ لی ہے (لیکن) اس کا ہاتھ لرز رہا ہے
وای آنکہ عقل او مادہ بود	نفس زشتش زو آمادہ بود
اس پر انوس ہے جس کی عقل مادہ ہو	اس کا ہمارا نفس ز اور آمادہ ہو

لاجرم مغلوب باشد عقل او	جز سوی خسراں نباشد نقل او
لاعمال اس کی عقل مغلوب ہو گئی	لوٹے کے سوا اس کی عقل نہ ہو گی
حملہ مادہ بصورت ہم جریست	آفت او ہم چو آں خراز خریست
مادہ کا حملہ دیکھنے میں قی بہادرانہ ہے	اس کی مصیبت بھی اس گدھے کی طرح گدھے پرمانہ ہے
وصف حیوانی بود بر زن فزوں	زانکہ سوئی رنگ و بودارد رکوں
صورت پر حیوانی وصف غالب ہوتا ہے	کیونکہ اس کا میلان رنگ اور بو کی طرف ہوتا ہے
اے خنک آنکس کہ عقلش ز بود	نفس ز شمش مادہ و مضطر بود
وہ نفس قابل مبارکباد ہے جس کی عقل ز ہو	اس کا برا نفس مادہ اور بے چین ہو
عقل جزویش ز و غالب بود	نفس انٹی را خرد سالب بود
اس کی جزوی عقل ز اور غالب	مادہ نفس کو عقل سلب کرنے والا ہوتی ہے
رنگ و بوی سبزہ زار آں خرشنید	جملہ جتہا ز طبع او رمید
اس گدھے نے سبزہ زار کے رنگ و بو کو سونگا	اس کی طبیعت میں سے ساری دلیلیں ہماگ گئیں
تشنہ محتاج مطر شد و ابر نے	نفس را جوع البقر بد صبر نے
پاماس بارش کا محتاج ہو گیا اور ابر نہیں ہے	نفس کو انتہائی بھوک تھی مگر نہ تھا
اس پر آہن بود صبر اے پدر	حق نوشته بر سپر جاء الظفر
اے دادا! صبر لوہے کی ڈھال ہوتی ہے	اللہ (تعالیٰ) نے ڈھال پر لکھ دیا ہے "حق ہوئی"
صد دلیل آرد مقلد در بیاں	از قیاسے گوید آں راز عیاں
مقلد سو دلیلیں بیان کرتا ہے	وہ قیاس سے بتاتا ہے نہ کہ مشاہدہ سے
مشک آلودست اما مشک نیست	بوی مشکستش ولے جز پشک نیست
مشک آلودہ ہے لیکن مشک نہیں ہے	اس میں مشک کی بو ہے لیکن بیچگی کے سوا کچھ نہیں ہے
تا کہ پشکے مشک گردد اے مرید	سالمہا باید دراں روضہ چرید
اے مرید! تاکہ بیچگی مشک بنے	سائوں اس باغچے میں چرنا چاہئے
کہ نباید خورد جو ہنجو خراں	آہوانہ درختن چہ ارغواں
گدھوں کی طرح جو نہ کھانے چاہئیں	ہرلوں کی طرح ختن میں گل ہلانہ چ

جز قرفل یا من یا گل مچر	رو بصرائے ختن باآں نفر
لونگ یا چنبلی یا گلاب کے سوا نہ ہے	ان لوگوں کے ساتھ تین کے جگل میں چلا جا
معدہ راخون بدان ریحان وگل	تابیابی حکمت و قوت رسل
اس ریحان اور گلاب کا معدہ کو عادی بنا لے	تاکہ تو رسولوں کی روزی اور حکمت حاصل کر لے
خوی معدہ زیں کہ و جو باز کن	خوردن ریحان و گل آغاز کن
اس گھاس اور جو سے معدے کی عادت چھڑا	ریحان اور گلاب کھانا شروع کر دے
معدہ تن سوئی کہداں میکشد	معدہ دل سوئی ریحاں میکشد
بہم کا معدہ چہ کی طرف لے جاتا ہے	دل کا معدہ ریحان کی طرف کھینچتا ہے
ہر کہ گاہ و جو خورد قرباں شود	ہر کہ نور حق خورد قرآں شود
جو گھاس اور جو کھاتا ہے ذبح ہو جاتا ہے	جو اللہ کا نور کھاتا ہے قرآن بن جاتا ہے
نیم تو مشک ست نمی پشک ہیں	ہیں میفرا پشک افزا مشک چیں
خبردار! تیرا آدمہ مک (اور) آدمہ میگی ہے	خبردار! میگی نہ بدھا مین کا شک بدھا
آں مقلد صد دلیل و صد بیاں	در زباں آرد ندارد ہیچ جاں
وہ مقلد سو دلیلیں اور سو بیان	زبان پر لاتا ہے کوئی جان نہیں دکھتا ہے
جان او خالی ازاں گفتار او	کلہ اش بے مغز زان اسرار او
اس کی جان اس کی گفتگو سے خالی ہے	اسکے اسرار سے اس کا دماغ بے مغز ہے
چونکہ گویندہ ندارد جان و فر	گفت او را کے بود برگ و ثمر
چونکہ کہنے والا جان اور شان و شوکت نہیں رکھتا ہے	اس کی گفتگو میں پھل اور پتے کب ہو گئے؟
میکند گستاخ مردم را براہ	او بجاں لرزاں ترست از برگ گاہ
وہ انسانوں کو راستہ (چلنے) میں دلیہر بناتا ہے	وہ گھاس کے پتے سے زیادہ جان سے لرزنے والا ہے
پس حدیث گرچہ بس بافر بود	در حدیث لرزہ ہم مضمر بود
اس کی بات اگرچہ بہت شان و شوکت والی ہو	(لیکن) اس کی بات میں کپکپاہٹ پوشیدہ ہوگی

فرق میان دعوت شیخ کامل و میان سخن ناقصان فاضل کہ فضل تحصیل بر خود بسته اند
کامل شیخ و اصل (حق) کی دعوت اور ان ناقصوں کی بات کے درمیان فرق جو فضل
کے مدعی ہیں اور جنہوں نے دوسروں سے فضل لے کر اپنے آپ سے وابستہ کر لیا ہے

شیخ نورانی ذرہ آگہ کند	با سخن ہم نور را ہمرہ کند
نورانی شیخ راہ (حق) سے آگاہ کرتا ہے	بات کے ساتھ نور ہمراہ کرتا ہے
جہد کن تا مست و نورانی شوی	تا حدیث را شود نورش روی
تو کوشش کر تا کہ مست اور صاحب نور بن جائے	تا کہ اس کا نور تیری بات کے ساتھ ہو
ہرچہ درد و شاب جو شیدہ شود	در عقیدہ طعم دو شابش شود
جو چیز اگور کے شیرے میں جوش دیدی جائے	عقیدہ میں اس کا مزہ اگور کے شیرے کا ہو جاتا ہے
از جزر و زسیب و بہ وز گردگاں	لذت دو شاب یا بی تو ازاں
گاز اور سیب اور بگی اور اخروٹ	تو ان میں اگور کے شیرے کا مزہ پائے گا
علم اندر نور چوں فرغودہ شد	پس ز علمت نور یا بد قوم لد
علم جب نور سے مکمل ہو گیا	تو تیرے علم سے سرکش قوم نور مائل کرتی ہے
ہرچہ گوئی باشد آں ہم نور ناک	کاسماں ہرگز نبارد غیر پاک
تو جو کچھ کہے وہ بھی نورانی ہو گا	کیونکہ آسمان پاک کے علاوہ نہیں برساتا ہے
آسماں شو ابر شوباراں ببار	ناوداں بارش کند نبود بکار
آسمان میں پانی نہ بہتا بارش برسا	پہاڑ بارش برساتا ہے وہ کارآمد نہیں
آب اندر ناوداں عاریت ست	آب اندر ابر و دریا فطرت ست
پہاڑ میں پانی مانگا ہوا ہے	ابہ اور دریا میں پہلی پانی ہے
فکر و اندیش ست مثل ناوداں	وحی مکشوف ست ابر و آسماں
فکر اور خیال پہاڑ جیسا ہے	کمال ہوئی وحی ابہ اور آسمان ہے
آب باراں باغ صدرنگ آورد	ناوداں ہمسایہ در جنگ آورد
بارش کا پانی باغ کو سرنگ کا بنا دیتا ہے	پہاڑ پڑی کو جنگ پر آمادہ کر دیتا ہے

باز گردم سوی آں روباه و خر تا چساں از راه برد آں خرنگر

میں لوہڑی اور گدھے کی طرف لوٹا ہوں دیکھ اس گدھے کو کس طرح راستہ سے ہٹا دیا؟

شرح حبیبی

بیان بالا سے معلوم ہوا کہ جب حال قاتل کے مخالف ہوتا ہے تو وہ قاتل کے جھوٹ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لئے ہم ایک اور نظیر تم کو سناتے ہیں سنو۔ جبکہ فرعون نے جو کہ مدعی الوہیت اور قاتل انا ربکم الاعلیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اژدھے کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور جنگ کے لئے مہلت مانگی اور نرمی کرنے لگا۔ اس وقت کے عقلا نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ اگر یہ خدا ہوتا تو اس کو تو اور سخت ہونا چاہئے تھا۔ معجزہ موسیٰ خواہ اژدہا تھا یا سانپ اس کا تو مملوک اور مخلوق تھا۔ پھر اس کی خدائی نخوت و قہر کو کیا ہوا کہ وہ یہ گستاخی اور مقابلہ کیے کر جنس میں نہیں آتا۔ پس معلوم ہوا کہ اس کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے کیونکہ اگر بالفرض رب اعلیٰ یہ ہی ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے تو ایک کیڑے کے سبب یہ خوشامد کیوں ہے۔ انہیں واقعات سے تم بھی سمجھ لو کہ جب تک تمہارا نفس مقل و خند و غیرہ ماکولات و مشروبات میں مست اور ان میں منہمک ہے۔ اس وقت تک خواہ وہ کتنا ہی دعویٰ ولایت کرے بالکل غلط ہے اور اس نے خوشہ فیشی (غذائے روحانی) کا مشاہدہ نہیں کیا ہے کیونکہ نور حق (جو کہ غذائے روح) ہے اس کے دیکھنے کی یہ علامت ہے کہ تم کو دنیا سے بعد اور نفرت ہو اور یہ بات تم میں پائی نہیں جاتی۔ پس دعویٰ ولایت سراسر غلط ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی جانور آب شور پر گرے تو سمجھا جاتا ہے کہ آب شیریں کی روانی نہیں دیکھی۔ علیٰ ہذا جبکہ اس کو غذائے جسمانی کی طرف رغبت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے غذائے روحانی نہیں دیکھی بلکہ نوزاس کا ایمان تھیدی ہے اور اس کے روح نے حقیقی ایمان کی صورت نہیں دیکھی۔ ایسی حالت میں اس کے لئے سخت خطرہ ہے کیونکہ مقلد کو راہ اور راہزن یعنی شیطان رجیم کا سخت خطرہ ہوتا ہے لیکن جبکہ وہ نور حق سبحانہ دیکھ لے گا اس وقت بے کھٹکے ہو جائے گا اور شکوک کے باعث جو اسے اضطرابات لاحق ہوتے ہیں وہ جاتے رہیں گے اور اسے بالکل سکون ہو جائے گا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب تک خس و خاشاک دریا زمین پر نہیں آتے جو کہ ان کی اصل ہے اس وقت تک وہ پانی کے ٹکڑوں میں مضطرب رہتے ہیں کیونکہ وہ خاکی ہیں اور پانی میں مسافرت کی حالت میں نہیں۔ اور مسافرت میں اضطراب اور غلق لازمی ہے لیکن جبکہ وہ خشکی میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ ان کا وطن اصلی ہے۔ تو انہیں سکون ہو جاتا ہے علیٰ ہذا جبکہ اس کو عالم غیب سے تمکین ہو رہا ہے اس وقت اس کے تمام اضطرابات فنا ہو جاتے ہیں اور جبکہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس تحریر غیبی کو پڑھ لیتا ہے جو کہ اس کی روح پر لکھی جاتی ہے تو اب شیطان کو اس پر تسلط نہیں رہتا اور وہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کا مصداق ہو جاتا ہے۔ خیر تو گدھے نے گولوہڑی سے اسرار بیان کئے تھے مگر چونکہ وہ مقلد بنا اور یہ امور اس کو ذوقاً معلوم نہ تھے بلکہ سنی سنائی کہتا تھا اس لئے اس نے جو کچھ کہا وہ اوپر سے دل سے اور مقلد نہ کہا اور اس نے گوپانی کی تعریف کی۔ مگر اس کے دل میں اس کی وقعت نہ تھی اور وہ اس کا مشتاق نہ تھا۔ اور گو اس نے منہ لو چا اور گریبان پھاڑا مگر وہ عاشق نہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ فعل اس کا محض بناوٹ سے ناشی تھا اور دل سے نہ تھا۔ پس چونکہ اس کے الفاظ باوجود پر مغز ہونے کے محض زبان سے تھے نہ کہ دل سے اس لئے وہ محض بے حقیقت تھے۔

یہی وجہ ہے کہ منافقین کا عذر نشہد انک لوصول اللہ مردود قرار پایا اور پسندیدہ نہ ہوا۔ چنانچہ اس کے جواب میں

فرمایا گیا۔ واللہ بشہد ان المتطفین لکلبون۔ کیونکہ وہ منہ ہی منہ میں تھا۔ دلوں میں نہ تھا اور اس کے پاس بوئے سیب تو تھی مگر سیب نہ تھا اور محض بوئے سیب بجز موجب مضرت ہونے کے اور کیا ہو سکتی ہے کیونکہ جس چیز میں بوئے سیب ہو اور کوئی اس کو سیب سمجھ کر کھائے تو وہ خواہ مخواہ اسے نقصان کریں گے کیونکہ اس میں سیب کے خواص و فوائد نہ ہوں گے۔ جس کی اسے ضرورت نہ تھی۔ بلکہ اور خواص ہوں گے جن کی اسے ضرورت نہ تھی۔ نیز اس کا یہ جملہ محض فرقا نہ تھا۔ اور جنگ میں عورت کا حملہ دشمن کی صفت کو تو وہ ہم برہم نہیں کرتا بلکہ اس سے خود اپنی فوج کی حالت تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ اگرچہ تم اس کو صف میں شیرازہ نہ کھار لئے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ مگر بزدلی سے اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے پس وہ دشمن کے حملہ کی تاب نہ لائیں گے اور بھاگے گی اور دوسری فوج پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ جبکہ تم کو جنگ میں عورت کی حالت معلوم ہوگی تو اب ہم کہتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص کی حالت پر جس کی عقل مادہ ہو اور اس کا نفس زشت نر اور اس کے مغلوب کرنے پر مستعد ہو کیونکہ اس حالت میں عقل لامحالہ مغلوب ہوں گے اور اس طرح خسارہ کی طرف جائے گی۔ کیونکہ وہ مادہ ہے اور مادہ کا حملہ بھی اگرچہ بظاہر بہادرانہ ہو مگر تاہم بیکار ہے کیونکہ اس گدھے کی طرح یہ بھی احمق ہے اور جس طرح گدھے کی حماقت نے اس کے حملہ کو بے کار کر دیا تھا اور اس طرح اسے نقصان پہنچایا تھا۔ یوں ہی حماقت عقل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اس راز اس کا یہ ہے کہ وہ عورت ہے اور عورت پر وصف حیوانی غالب ہوتا ہے کیونکہ وہ رنگ و بو اور تلذذ و محم کی طرف مائل ہوتی ہے اور تلذذ و محم میں انہماک صفت حیوانات ہے لہذا عورت پر غلبہ حیوانیت لازم ہے اور غلبہ حیوانیت کے لئے حماقت لازم ہے۔ پس عقل مغلوب نفس ضرور احمق ہوگی اور اس کی حماقت اسے یوں ہی نقصان پہنچائے گی۔ جیسے گدھے کی حماقت نے گدھے کو نقصان پہنچایا تھا جبکہ عقل کے مادہ ہونے کی برائی معلوم ہوگئی تو اب ہم کہتے ہیں کہ بڑے مزہ میں ہے وہ شخص جس کی عقل نر ہو اور اس کا نفس مادہ اور مجبور اور اس کی عقل جری نر اور غالب ہو اور اس نے نفس مادہ کی عقل کو چھین لیا اور اس پر قبضہ کر لیا ہو اس لئے نفس اس کا تابع ہو۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا اب سمجھو کہ گدھے نے جبکہ سبزہ زار کی رنگ اور بو کا حال سنا تو تمام دلائل اس کی طبیعت سے کافور ہو گئے اور وہ پیاسا اور ابر کھتا ہوا مگر وہاں ابر نہ تھا۔ یعنی وہ سبزہ زار کا طالب ہوا۔ حالانکہ وہاں سبزہ زار نہ تھا اور نفس کو سخت بھوک لاحق ہوئی اور وہ بے صبر ہو گیا اور وہ جبکہ بے صبر ہو گیا تو سارا کام بگڑ گیا۔ کیونکہ مہر ایک لوہے کی ڈھال ہے جو سخت سے سخت کو برداشت کر دیتی ہے اس لئے کہ حق سبحانہ نے مہر پر فتح لکھ دی ہے۔ پس مہر کی سپر سے مصائب پر فتح حاصل ہوتی ہے۔

الغرض گدھا الغرض کھا گیا اور منشا الغرض تقلید تھا۔ کیونکہ مقلد گو سینکڑوں دلائل بیان کرے مگر وہ صرف عقلی گدے لگاتا ہے اور معائنہ و مشاہدہ یعنی ذوق اور حال سے نہیں کہتا۔ اس لئے اس کا بیان مشک آلود ہو جاتا ہے۔ مگر مشک نہیں ہوتا اور وہ بوئے مشک رکھتا ہے۔ مگر واقعی میں میٹگی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا۔ یعنی مقلد کی گفتگو کا ظاہر اچھا ہوتا ہے مگر باطن خراب پس اگر تم اپنی میٹگی کو مشک بنانا چاہتے ہو یعنی اپنے بظاہر اچھی اور باطن بری گفتگو کو ظاہر و باطن دونوں حالتوں میں اچھی کرنا چاہتے ہو۔ تو تم کو گنہگار معرفت میں برسوں تک چرنا اور اس سے مستفید ہونا چاہئے کیونکہ اس میٹگی کے مشک بننے کے لئے ضرورت ہے کہ برسوں اس باغ میں چرنا جائے لہذا تم گدھوں کی طرح کاہد جو معنی غذائے جسمانی نہ کھاؤ۔ بلکہ فنن یعنی عالم غیب میں جا کر ازغوان یا قرنفل یا سمین یا گل چرو اور اہل اللہ کے ساتھ صحرائے فنن یعنی عالم غیب میں جاؤ اور اپنے معدہ روحانی کو سبحان گل کا عادی بناؤ تاکہ تم کو ادراک حقائق علی ماسی علیہ خاص ہو جو کہ تنغیروں کی غذا ہے اور تم اپنے

معدہ کو کاہ و جو یعنی غذائے جسمانی سے الگ کرو اور ریحان و گل یعنی غذائے روحانی کھانا شروع کرو۔ کیونکہ معدہ جسمانی پاخانہ میں لے جاتا ہے اور معدہ روحانی غذائے روحانی کی طرف لے جاتا ہے جو کہ ریحان ہے نیز جو کاہ و جو کھاتا ہے اور فنا ہوتا ہے اور جو کہ روح حق کھاتا ہے قرآن کی طرح باقی اور معدن اسرار الہیہ اور معظم و کرم ہوتا ہے ہاں تم کاہ و جو نہ کھاؤ اور نور حق کھاؤ۔

دیکھو تم آدمی مشک ہو اور آدمی شیگی یعنی ایک جز تمہارا روح ہے جو کہ عمدہ ہے اور ایک جز جسم جو کہ برا ہے۔ سو تم مشک کو ترقی دو اور شیگی کو نہ بڑھاؤ یعنی روحانیت کو بڑھاؤ اور جسمانیت کو ترقی نہ دو۔ خیر حاصل یہ ہے کہ مقلد سودا لیس بیان کرتا اور سو تقریریں کرتا ہے۔ مگر اس میں روحانیت بالکل نہیں ہوتی اور اس کے روح میں ان کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اور اس کی کھوپڑی ان کے اسرار سے بالکل خالی ہوتی ہے اسی لئے ان دلیلوں اور تقریروں کا اثر بھی نہیں ہوتا کیونکہ جب کہنے والے میں روحانیت اور باطنی شان و شوکت نہ ہو۔ تو اس کی گفتگو بھی بے نتیجہ ہوا کرتی ہے وہ آدمیوں کو راہ چلنے پر دلیر کرتا ہے مگر بعبہ عدم یقین کے۔ خود اس کی جان پتے سے زیادہ کانچی ہے اور اس کی گفتگو نہایت ہی پر شوکت ہو مگر روح کے اثر سے اس میں بھی لرزہ اور تھر تھراہٹ مستتر ہوتی ہے۔ پس یہ لرزہ خفیہ قبول سے مانع ہوتا ہے۔ برخلاف عارف کامل کے کہ وہ ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نور بھی جتا ہے۔ جس سے سامعین کے دل میں سکون اور طماننت پیدا ہوتی ہے اور اس لئے وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ پس تم اس کی کوشش کرو کہ شراب معرفت سے مست اور نور معرفت سے منور ہو جاؤ۔ تاکہ نور تمہاری گفتگو کے تابع ہو۔ دیکھو قاعدہ ہے کہ جو چیز شیرہ انگور میں عقیدہ (ایک قسم کا کھانا ہے) کے اندر پکائے جاتے ہیں اس سے شیرہ کا مزہ آ جاتا ہے اور خواہ وہ گاجر ہو یا سیب یا بھی اخروٹ اس سے تم کو شیرہ انگور کا مزہ آتا ہے۔ یوں ہی جب علم نور میں لتھڑ جاتا ہے تو اس وقت تمہارے علم سے معاندین تک کو نور حاصل ہوتا ہے خواہ وہ اپنے عناد سے اس کو رد کریں یہ دوسری بات ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو وہ ایک نور اپنے اندر رکھتا ہے کیونکہ اس وقت تمہاری حالت آسمان کی ہی ہوتی ہے اور آسمان سے جو کچھ برستا ہے وہ میل پچیل اور نجاستوں سے پاک ہوتا ہے یوں ہی جو کچھ تم کہتے ہو وہ بھی ظلمت شکوک سے پاک صاف ہوتا ہے۔ پس تم آسمان اور ابر برین جاؤ اور مینہ برساؤ اور پرنا لے نہ بنو۔ کیونکہ پرنا لے کی بارش کسی کام کی نہیں اس لئے کہ اس میں منوں کدورتیں اور نجاستیں شامل ہوتی ہیں۔ نیز پرنا لے کا پانی عاریتی ہوتا ہے اور ابر و دریا کا پانی فطری جو خود اسی سے پیدا ہوتا ہے۔

مطلب ہمارا یہ ہے کہ عقل و قیاس کو چھوڑ دو اور کشف والہام حاصل کرو۔ کیونکہ عقل و فکر کی مثال پرنا لے کی سی ہے۔ جس کے مدرکات میں کدورات و شکوک و اوہام شامل ہوتے ہیں۔ اور وحی کشفی ابر و آسمان کے مشابہ ہے چونکہ صافی عن الغبار ہوتی ہے۔ نیز بارش کا قاعدہ ہے کہ وہ باغ صدر رنگ تیار کرتی ہے اور پرنا لے پڑوسی کو لڑائی پر آمادہ کرتا ہے۔ پس وحی کشفی روح میں سینکڑوں معرفت کے پھول کھلائے گی اور گفتگوئے قیاسی جنگ و جدل پیدا کرے گی۔ خیر اب ہم لومڑی اور گدھے کی طرف لوٹتے ہیں دیکھیں اس نے اسے کیونکر گمراہ کیا ہے۔

زبوں شدن خرد در دست روباہ از حرص علف

گھاس کی حرص کی وجہ سے گدھے کا لومڑی کے ہاتھوں مغلوب ہو جانا

خرد دو سہ حملہ برو بہ سخت کرد	چوں مقلد بد فریب او بخورد
گدھے نے لومڑی پر دو تین سخت میلے کئے	چونکہ مقلد تھا اس کا فریب کھا گیا

طنطنہ ادراک و بینائی نداشت	ددمہ رو بہ برو سکتہ گماشت
وہ علم اور بصیرت کا کردار نہ رکھتا تھا	لوہڑی کے کمرے اس پر سکتہ طاری کر دیا
حرص خوردن آنچناں کردش ذلیل	کہ زبوںش کرد با پانصد دلیل
کھانے کی حرص نے اس کو ایسا ذلیل کیا	کہ پانچ سو دلیلیں ہوئے ہوئے اس کو مغلوب کر دیا

حکایت آل مخنث و بر سیدن لوطی از دور حالت لواطت کہ اس خنجر از بہر چست گفت از بہر آنکہ ہر کہ با من بداندیشدا تھکمکش بشکا نم لوطی بر سر او آدو شد میکرد و میگفت الحمد للہ کہ من با تو بدنی اندیشم بیجورے کا قصہ اور لوطی کا لواطت کی حالت میں اس سے دریافت کرنا کہ یہ خنجر کس کام کیلئے ہے اس نے کہا اس لئے کہ جو میرے ساتھ بری بات سوچے گا میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا لوطی اس پر چڑھتا اور اترتا تھا اور کہہ رہا تھا خدا کا شکر ہے کہ میں تجھ سے برے کام کی نیت نہیں رکھتا ہوں

بیت من بیت نیست اقلیم ست	ہزل من ہزل نیست تعلیم ست
میرا شعر کفری نہیں ہے ایک خط ہے	میرا مذاق مذاق نہیں ہے تعلیم ہے

قوله تعالیٰ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها اے فما فوقها فی تغییر النفوس بالانکارات ماذا اراد الله بهذا مثلاً و آنکہ جواب میفرماید کہ اس خواستم یہاں بہ کثیرا و بحدی بہ کثیرا کہ ہر فتنہ ہجو میزانت کہ بسیار ازو سرخ روشند و بسیار راں بے مراد شوند و لواطت فیہ قلیل لوجہت فی نتائجہ الشریفہ کثیرا اللہ تعالیٰ کا قول ہے بیشک اللہ حیا نہیں کرتا اس بارے میں کہ وہ پتھر کی مثال بیان کرے پس اس سے بھی زیادہ (چھوٹی چیز کی) جو انکار کی وجہ سے نفوس میں تغیر پیدا کرنے کے لئے اس سے بھی بڑی ہوئی ہوں (انہوں نے کہا) اس مثال سے اللہ کا ارادہ ہے اور یہ کہ جواب فرماتا ہے کہ میں نے یہ چاہا اس سے بہت سے گمراہ ہوں اور بہت سے ہدایت پائیں کیونکہ ہر آزمائش ایک ترازو ہے کہ بہت سے اس سے سرخرو ہو جاتے ہیں اور بہت سے بے مراد ہو جاتے ہیں اور اگر تو اس میں تھوڑا سا بھی غور کر لے تو اس میں بہت سے عمدہ فوائد پائے گا۔

کوں دہے را لوطیے در خانہ برد	شرنگوں افگندش و دروے فشرد
ایک اعظام کرانے والے کو ایک اعظام کرنے والا کرے گیا	اس کو اذما کرایا اور اس میں گھسیو دیا
بر میانش خنجرے دید آں لعین	پس بگفتش در میانست چیست ایں
اس ملعون نے اس کی کمر پر خنجر دیکھا	تو اس سے کہا تیری کمر میں یہ کیا ہے؟

گفت آنکہ با من اریک بد منش	بد بیندیشد بدرم اشکمش
اس نے کہا یہ کہ اگر کوئی بد طبیعت میرے ساتھ	برے کام کا ارادہ کرے تو میں اس کا پیٹ چاڑ دوں
گفت لوطی حمد للہ را کہ من	بد نیندیشیدہ ام با تو بفن
انعام کرنے والے نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے	کسی فریب سے تیرے ساتھ برا ارادہ نہیں کیا
چونکہ مردی نیست خنجر ہا چہ سود	چوں نباشد دل ندارد سود خود
جبکہ بہادری نہیں ہے خنجروں سے کیا فائدہ؟	جب دل نہ ہو خود فائدہ نہیں دیتی
از علی میراث داری ذوالفقار	بازوی شیر خدا ہستت بیار
(حضرت) علی سے تجھے ذوالفقار میراث میں مل گئی	تیرے پاس شیر خدا کا بازو ہے تو لا
گرفسونے یاد داری از مسیح	کولب و دندان عیسیٰ اے وح
اگر تو (حضرت) عیسیٰ کی دعا یاد رکھتا ہے	اسے بے شرم! (حضرت) عیسیٰ کا ہونٹ اور دانت کہاں ہیں؟
کشتی سازی ز تو زلیح و فتوح	کو یکے ملای کشتی ہچو نوخ
تو چمکے اور نذرانوں سے کشتی بنا ہے	(حضرت) نوخ جیسا کوئی ایک ملای کہاں ہے؟
بت شکستی گیرم ابراہیم وار	کو بت تن را فدا کردن بنار
میں نے مانا تو نے (حضرت) ابراہیم کی طرح بت توڑ دالا	ہم کے بت کو آگ میں فدا کرنا کہاں ہے؟
گر دلیلت ہست اندر فعل آر	تج چو بیں را بداں کن ذوالفقار
اگر کام میں تیرے پاس دلیل ہے لا	اس کے ذریعہ کڑی کی تلواریں کو ذوالفقار بنا دے
آں دلیلے کو ترا مانع شود	از عمل آں قیمت صانع شود
وہ دلیل جو تیرے لئے مانع ہے	کل ہے وہ خدا کا عذاب ہے
خانقان راہ را کردی دلیر	از ہمہ لرزاں تری تو زیر زیر
تو نے راستہ میں اڑنے والوں کو بہادر بنا دیا	چپکے چپکے تو سب سے زیادہ لرزائے والا ہے
برہمہ درس تو کل می کنی	در ہوا تو پیشہ را رگ میزنی
تو سب کو توکل کا درس دیتا ہے	تو ہوا میں بھڑکی رگ پر (نثر) مارتا ہے
اے منٹ پیش رفتہ از سپاہ	بر دروغ و ریش تو کیرت گواہ
اے بھڑے! تو فکر سے آگے ہوا	تیرے جھوٹ اور دھڑکی پر تیرا خایہ گواہ ہے

چوں زنا مردی دل آگندہ بود	ریش و سببت موجب خندہ بود
جب نامردی سے دل بے ہو	دادی اور موہیں ہنسی کا سبب ہوتی ہیں
توبہ کن اشکباراں چوں مطر	ریش و سببت راز خندہ باز خر
توبہ کز بارش کی طرح آنسو بہا	دادی اور موہیہ کو مذاق سے بچا
داروی مردی بخور اندر عمل	تاشوی خورشید گرم اندر حمل
عمل میں مردانگی کی دوا کما	تاکہ تو (درج) حل میں گرم سورج بن جائے
داروی مردی کن و عنین مشوی	تا بروں آئندہ صد گوں خوبروی
مردانگی کی دوا کر اور نامرد نہ بن	تاکہ بیگروں قسم کے خوبصورت پیدا ہوں
معدہ را بگذار و سوی دل خرام	تاکہ بے پردہ زحق آید سلام
معدہ کو چھوڑ اور دل کی جانب چل	تاکہ اللہ (تعالیٰ) کی جانب سے بغیر حجاب کے سلام آئے
رستی گر بایدت خنجر بگیر	ور بخیزی ماکلی چادر بگیر
اگر تجھے رستم بن جانے خنجر پکا	اگر تو بھروسے بن کی جانب ہل ہے چادر لٹو لے
رستی گر بایدت جوشن پوش	ور بخیزی ماکلی روکوں فروش
اگر تجھے رستم بن جانے زور بن لے	اگر تو بھروسے بن کی جانب ہل ہے جا صندوق
یکدو گامے رو تکلف ساز خوش	تا ترا عشقش کشد اندر برش
ایک دو قدم چل ' خوب تکلف کر	تاکہ تجھے عشق اپنی آغوش میں سمیٹ لے
برسر میداں چو مرداں پائیدار	تا نگر دی مبتلا در پائے دار
میدان میں مردوں کی طرح جم	تاکہ تو ساری کے نیچے جلا نہ ہو
تا کے از جامہ زناں پہچو زناں	در صف مرداں در آ پہچوں سناں
مردوں کی طرح زناں لباس سے کب تک (مطلق رکھے گا)	نیزے کی طرح مردوں کی صف میں آ جا

شرح صلیبی

گدھے نے لومڑی پر دو تین حملہ سخت کئے لیکن چونکہ مقلد تھا۔ اس لئے آخر کار لومڑی کے دھوکے میں آ گیا اور چونکہ وہ شوکت ادراک و بصیرت نہ رکھتا تھا اس لئے لومڑی کے فریب نے اسے دم بخود کر دیا اور کھانے کی حرص نے اسے اس قدر ذلیل کیا کہ باوجود پانچ سو لیلوں کے اسے مغلوب کر دیا اس مقام پر ہمیں ایک حکایت

یاد آگئی۔ گوہے تو فحش مگر ہمیں اس سے نصیحت مقصود ہے اس لئے ہم اس کے فحش ہونے کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں ان الله لا يستحي ان يضرب مثلاً ما بعوضه فما يوفىها یعنی لوگ جو چمچھر مثال بیان کرنے پر اعتراض کرتے ہیں سوال کو واضح ہو کہ حق سبحانہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتے خواہ وہ چمچھر ہو۔ یا معترضین کی نظر میں اس سے بھی بڑھ کر قابل اعتراض ہو۔ ما ذال ان الله بهللا مثلاً یعنی حق سبحانہ کا ایسی مثال سے کیا مقصود ہے اس کا جواب یہ ہے۔ بضل بہ کثیرا و یهدی بہ کثیرا یعنی اس سے وہ بہت سول کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سول کو ہدایت فرماتے ہیں مگر اوہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ظاہر کو دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں اور ہدایت دہ پاتے ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اس کو قابل اعتراض نہیں جانتے۔ پس یوں ہی ہم نصیحت کے لئے ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں جو کہ بظاہر قابل انکار ہیں اور باطن پر نصیحت تاکہ مردوں کی برائی اور اچھوں کی اچھائی ظاہر ہو جائے۔

اچھا اب حکایت سنو ایک اغلام کرنے والے کو ایک مغلم اپنے گھر لے گیا اور اس کو اوندھا لٹا کر اس سے بد فعلی کرنے لگا۔ اسی اثناء میں اس نے اس کی کمر میں خنجر لگا دیکھا اس پر اس نے کہا کہ تیری کمر میں یہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے کہ اگر کوئی بد طینت میری نسبت شرارت کا خیال کرے تو میں اس سے اس کا پیٹ چاک کر دوں۔ یہ سن کر اغلام باز نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تیری نسبت برائی کا خیال نہیں کیا۔ اس سے تم یہ نتیجہ نکالو کہ جب مردانگی بھی نہ ہو تو خنجر بے کار ہیں۔

اور جب دل ہی نہ ہو تو خود سے کیا فائدہ۔ علی ہذا جب عمل ہی نہ ہو تو محض دلائل کیا کام دے سکتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ تمہارے پاس علیؑ کی ذوالفقار ہے مگر بازوئے شیر خدا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ لاؤ اور ہم نے مانا کہ تم کو مسیح علیہ السلام کا افسوس یاد ہے مگر لب دندان عیسیٰ کہاں۔ ضرورت تو اس کی ہے۔

علی ہذا! ہم نے مانا کہ تم چندے اور دیگر آمدنی سے نوح علیہ السلام کی سی کشتی بنا سکتے ہو مگر نوح کا سامراج کہاں ہے۔ نیز ہم نے فرض کیا کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح بت توڑ دیے مگر ان کی طرح بت جسم کو آگ میں جھونکنا۔ یہ بات تم میں کہاں ہے پس جس طرح تم ذوالفقار سے علی اور افسوس سے مسیح اور کشتی سے نوح اور بت عیسیٰ سے ابراہیم نہیں ہو سکتے یوں ہی محض دلائل سے ولی اور صاحب کمال نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارے پاس دلائل ہیں تو ان کو عمل میں لاؤ اور اس طرح اپنے غیر موثر دلائل کو ذوالفقار اور موثر بناؤ ورنہ محض دلائل کس کام کے بلکہ وہ تو بجائے مفید ہونے کے الٹا مضر ہیں کیونکہ جو دلیل عمل سے مانع ہو یعنی جس دلیل پر عمل نہ ہو وہ تو عذاب الہی کا ذریعہ ہے کیونکہ یہ دلیل خدا کی حجت ہے بندہ پر جس کی بناء پر وہ اس کو سزا دے گا اور کہے گا کہ جب تو جانتا تھا تو تو نے عمل کیوں نہیں کیا۔ تم راہ خدا سے ڈرنے والوں کو تو جرأت دلاتے ہو لیکن در پردہ تم سب سے زیادہ ڈرتے ہو اور تم سب کے سامنے تو کل کا وعظ کہتے ہو۔

مگر تمہارے حرص کی یہ حالت ہے کہ ہوا میں چمچھر کے فصد کھولتے ہو۔ بدیں خیال کہ شاید اس میں سے خون مل جائے۔ یعنی کہیں تم کو فحش کا دھوکہ بھی ہوتا ہے تم وہیں سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ارے بیجوے جو کہ فوج کے آگے آگے ہے تیرا دھوکہ دینے والی داڑھی کے دھوکہ پر تیرا ذکر شاہد ہے۔ ہم نے مانا کہ تیری داڑھی مونچھ ہے اور تیری صورت مردانہ ہے لیکن یہ امر تیرے لئے کوئی فخر کی بات نہیں کیونکہ تو بزدل ہے اور قاعدہ ہے

کہ جب دل بزدلی سے پر ہو تو ڈاڑھی اور مونچھ موجب تسخیر ہوتے ہیں نہ کہ موجب فخر۔

یعنی اے بنے ہوئے شیخ اور مدعی کمال جو کہ مریدوں کی رہنمائی کرتا ہے تیری حالت خود تیرے فریب کو ظاہر کرتی ہے اور یہ وضو صوفیانہ تیرے لئے کچھ مفید نہیں کیونکہ اگر ظاہری حالت مشائخ کی سی ہو اور باطن پلید تو یہ وضع اہل فہم کے نزدیک موجب تسخیر ہے۔ نہ کہ قابل وقعت۔ پس تو اس حرکت سے توبہ کر اور ینہ کی طرح آنسو برسا تاکہ تو آفتاب حمل کی طرح دوسروں کی روحانی سرسبزی و شادابی کا باعث اور خود شاد اور بابرکت ہو جائے۔

دیکھ تو نامرد مت بن۔ بلکہ رجولیت کا علاج کرتا کہ ہر طرف سے سینکڑوں قسم کے حسین تیرے لئے نکل آئیں یعنی تو اپنی اصلاح کرتا کہ تو فیوض ربانیہ کا مرجع بن جائے اور تو پری معدہ کے فکر چھوڑ کر پری دل کی فکر کرتا کہ حق سبحانہ کی طرف سے بے حجابانہ تجھ پر سلام ہو۔

فائدہ:- بے حجابانہ سے رفع حجاب خاص مراد ہے جو کہ عوام اور حق سبحانہ کے درمیان ہے ورنہ مطلق حجاب مرتفع نہیں ہو سکتا۔

ہم تم کو نصیحت کر چکے اب تم کو اختیار ہے اگر تم کو رستی درکار ہے تو خیر لو اور اگر لیجڑے پن کی طرف رغبت ہے تو اوڑھنا اوڑھو۔ اور اگر تمہیں رستی درکار ہے تو جوش پہن لو اور اگر لیجڑے پن کی خواہش ہے تو جاؤ اغلام کراتے پھرو۔

خلاصہ یہ کہ ہم تم کو مشیخت اور کمال کا طریق بتا چکے اب تمہیں اختیار ہے خواہ شیخ بنو اور اس کا طریق اختیار کرو اور خواہ دنیا دار بنو اور ان کی وضع اختیار کرو۔ آگے پھر جوش شفقت ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ تم طول راہ اور اس کی صعوبتوں سے خوف زدہ نہ ہو جاؤ اور ہمت نہ ہارنا۔ اس لئے کہ اس راہ کو طے کرنا کچھ مشکل نہیں تم دو ایک قدم بہ تکلف چلو تاکہ آئندہ تمہارے لئے سہولت ہو جائے اور عشق تم کو اپنے آغوش میں لے کر مطلوب تک پہنچا دے اور تم کو کچھ بھی زحمت نہ ہو۔ اور تم مردوں کی طرح معرکہ نفس و شیطان میں قدم جماؤ تاکہ تم سولی کے پاؤں میں نہ الجھ جاؤ اور ہلاکت ابدی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تم عورتوں کی طرح زنا نہ لباس میں کب تک رہو گے اسے چھوڑو اور سناں کی طرح مردوں کی صف میں آ کر شامل ہو اور مردوں کی طرح جدوجہد کرو اور عورتوں کی طرح ہمت نہ ہارو۔ اور اگر لیجڑے پن کی طرف رغبت ہے تو اوڑھنا اوڑھو۔ اور اگر تمہیں رستی درکار ہے تو جوش پہنو۔ اور اگر لیجڑے پن کی خواہش ہے تو جاؤ اغلام کراتے پھرو۔

خلاصہ یہ کہ ہم تم کو مشیخت اور کمال کا طریق بتا چکے اب تمہیں اختیار ہے خواہ شیخ بنو اور اس کا طریق اختیار کرو اور خواہ دنیا دار بنو اور ان کی وضع اختیار کرو۔ آگے پھر جوش شفقت ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ تم طول راہ اور اس کی صعوبتوں سے خوف زدہ نہ ہو جاؤ اور ہمت نہ ہارنا۔ اس لئے کہ اس کو طے کرنا کچھ مشکل نہیں تم دو ایک قدم بہ تکلف چلو تاکہ آئندہ تمہارے لئے سہولت ہو جائے اور عشق تم کو اپنے آغوش میں لے کر مطلوب تک پہنچا دے اور تم کو کچھ بھی زحمت نہ ہو اور تم مردوں کی طرح معرکہ نفس و شیطان میں قدم جماؤ۔ تاکہ تم سولی کے پاؤں میں نہ الجھ جاؤ اور ہلاکت ابدی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تم عورتوں کی طرح زنا نہ لباس میں کب تک رہو گے اسے چھوڑو اور سناں کی طرح مردوں کی صف میں شامل ہو اور مردوں کی طرح جدوجہد کرو اور عورتوں کی طرح ہمت نہ ہارو۔

غالب شدن حیلہٴ روباہ بر استعصام و تعفف خرو کشیدن روباہ خراب سوئے بیشہ شیر
گدھے کے بچاؤ اور حفاظت پر لومڑی کے حیلہ کا غالب آ جانا اور لومڑی کا گدھے کو
شیر کی کچھار کی جانب بھیج لے جانا

رو بہ اندر حیلہ پائے خود فشرد	ریش خر گرفت و آں خرابہ برد
لومڑی نے مکاری میں قدم رکھا	گدھے کی داڑھی پکڑی اور اس گدھے کو لے گئی
مطرب آں خائفہ کوتا کہ تفت	دف زند کہ خر برفت و خر برفت
اس خائفہ کا سوال کہاں ہے؟ کہ جلد	دف بجائے کہ گدھا گیا گدھا گیا
چونکہ خر گوشے برد شیرے بچاہ	چوں نیارد رو بہ خر تا گیاہ
جب خر گوش شیر کو کنویں میں پہنچا دے	تو لومڑی گدھے کو کھاس کے پاس کیوں نہ لے آئے گی؟
گوش را بر بند و افسونہا مخر	جز فسون آں ولی داد گر
کان بند کر لے اور ستر نہ سن	اس فریاد میں دل کے ستر کے سوا
آں فسونہا خوشتر از حلوائے او	آنکہ صد حلواست خاک پائے او
اس (فیر دلی) کے طوے سے یہ ستر بہتر ہیں	کیونکہ بیگلوں طوے اس کے پاؤں کی خاک ہیں
خمہائے خسروانی پرزے	مایہ بردہ از مے لبہائے وے
شراب سے ہر شای مٹکوں نے	اس کے ہونٹوں سے سراپہ مائل کیا ہے
عاشق مے باشد آں جان بعید	کوئے لبہائے لعلش را ندید
وہ (اس سے) دور جان 'شراب کی عاشق ہوگئی	جس نے اس کے گل جیسے ہونٹوں کی شراب نہ دیکھی
آب شیریں چوں نہ بیند مرغ کور	چوں نگرود گرد چشمہ آب شور
اندھا پرند جب ٹھٹھا پانی نہیں دیکھے گا	وہ کھاری پانی کا پھر کیوں نہ کالے گا؟
موسیٰ جاں سینہ را سینا کند	طوطیان کور را بینا کند
رومانی موتی سینہ کو بینا بنا دیتا ہے	اندھی طوطیوں کو بینا بنا دیتا ہے
خسرو شیریں جاں نوبت زد دست	لا جرم در شہر قند ارزاں شد دست
روح کے شیریں شاہ نے ڈنکا پیٹ دیا ہے	لامحالہ شہر میں شکر سستی ہو گئی ہے

یوسفان غیب لشکر میکشد	تنگہائے قد مصری میرسند
نہی ہست لھر کنی کر رہے ہیں	مصر میں شکر کے پودے کھنچ رہے ہیں
اشتران مصر را رو سوئے ما	بشنوید اے طوطیاں بانگ درا
مصری اوتوں کا رخ ہماری جانب ہے	اے طوطیاں گنے کی آواز سنو
شہر ما فردا پر از شکر شود	شکر ارزان ست ارزاں تر شود
کل کو ہمارا شہر شکر سے بھر جائے گا	شکر سستی ہے (اور) زیادہ سستی ہو جائے گی
در شکر غلطید اے حلوائیاں	ہچو طوطی کوری صفرائیاں
اے حلوائیاں شکر میں لوٹو	طوطی کی طرح صفرائی لوگوں کے اندھے ہیں (کے ساتھ)
عیشکر کو بید کار اینست و بس	جاں بر افشانید یا را نیست و بس
کھانہ کھنڈ بس کام یہی ہے	جان چھڑک دو بس دوست یہی ہے
یک ترش در شہر ما اکنوں نماوند	چونکہ شیریں خسرواں را بر نشانند
ہمارے شہر میں اب کوئی کٹا نہیں رہا	چونکہ شیریں نے بہت سے خسرو بٹھا دیے ہیں
نقل بر نقل ست وے برے ہلا	بر منارہ رو بزں بانگ صلا
آگاہ نقل پر نقل شراب پر شراب ہے	منارہ پر چہ جا بلائے کا اعلان کر دے
سرکہ نہ سالہ شیریں میشود	سنگ مر مر لعل و زریں میشود
نہ سال کا سرکہ بٹھا ہو جائے گا	سنگ مر مر لعل اور سنہرا ہو جائے گا
آفتاب نذر فلک دستک زناں	ذرا ہا چوں عاشقاں بازی کناں
سورج آسمان میں دستک دے رہا ہے	دوڑے عاشقوں کی طرح دھن کر رہے ہیں
چشمہا مخمور شد از سبزہ زار	گل شگوفہ میکند بر شاخسار
سبزہ زار سے آنکھیں ٹپکی ہو گئی ہیں	شاخوں پر پھول کھل رہے ہیں
چشم دولت سحر مطلق میکند	روح شد منصور انا الحق میزند
دولت کی آنکھ پورا ہمارا کر رہی ہے	روح منصور بن گئی ہے انا الحق کا نعرہ لگا رہی ہے
شد ز یوسف آں زلیخا نو جوان	عشرت از سر گیر خوش خوش شادماں
ہست کی جہ سے زلیخا جوان ہو گئی	خوش خوش سرت سے از سر نو پیش نما

آتشے اندر دل خود بر فروز	دفع چشم بد سپندانے بسوز
اپنے دل میں آگ روشن کر لے	نظر بد کے دفع کرنے کے لئے کالا دانہ جلا
تو بحال خوشن میباش شاد	تا بیابی در جہان جاں مراد
تو اپنے حال پر خوش رہ	تاکہ تو جان کے جہان میں مراد حاصل کر لے
گر خرے رامی برد رو بہ زمر	گو بہر تو خرمباش و غم مخور
اگر لڑائی گدھے کا سر کاٹ دیتی ہے	کہہنے کاٹ دے تو گدھا نہ بن اور غم نہ کا

حکایت آں شخص کہ از ترس خوشن رادر خانہ انداخت رخسار زرد کردہ چوں زعفران ولہیا کیود چوں نیل و دست لرزاں چوں برگ درخت خداوند خانہ پر سید کہ خیرست و چہ واقعہ است گفت از پیروں خرمی گیرند بسخرہ گفت تو خرمیستی چہ میترسی گفت بجدی گیرند و تمیز برخاستہ است امروز ترسم کہ مرا خرم گیرند اس شخص کی حکایت جس نے خوف سے اپنے آپ کو گھر میں جا ڈالا رخساروں کو زعفران کی طرح زرد کئے ہوئے اور ہونٹوں کو نیل کی طرح نیلا کئے ہوئے ہاتھ درخت کے پتوں کی طرح کپکپاتے ہوئے گھر کے مالک نے دریافت کیا خیر ہے اور کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا باہر بیگار میں گدھے پکڑ رہے ہیں اس نے کہا تو تو گدھا نہیں ہے کیوں ڈرتا ہے اس نے کہا کوشش کر کے پکڑ رہے ہیں اور تمیز اٹھ گئی ہے اب میں ڈرتا ہوں کہ مجھے گدھا سمجھ لیں

آں یکے از ترس در خانہ گریخت	زرد رو و لب کیود و رنگ ریخت
ایک شخص خوف سے گھر میں بھاگ آیا	چہرہ زرد ہونٹ نیلے رنگ لٹی
صاحب خانہ بگفتش خیر ہست	کہ ہی لرزد ترا چوں بید دست
گھر کے مالک نے اس سے کہا خیر ہے؟	کہ تیرا ہاتھ بید کی طرح لرز رہا ہے
واقعہ چونست چوں بگریختی	رنگ رخسارہ چنین چوں ریختی
کیا واقعہ ہے تو کیوں بھاگا؟	رخسار کا رنگ کیوں نیل ہو گیا؟
گفت بہر سخرہ شاہ حروں	خر ہی گیرند امروز از بروں
اس نے کہا ظالم بادشاہ کی بیگار کے لئے	آج باہر سے گدھے پکڑ رہے ہیں
گفت میکیرند خراے جان عم	چوں نہ خرو تر از یں چیست عم
اس نے کہا اے بچا کی جان! وہ گدھے پکڑ رہے ہیں	جبکہ تو گدھا نہیں ہے 'جاتے اس سے کیا تم ہے؟
گفت بس جلدند و گرم اندر گرفت	گر خرم گیرند ہم نبود شکفت
اس نے کہا وہ پکڑنے میں بہت سخت اور سرگرم ہیں	اگر مجھے بھی گدھا سمجھ لیں تو تعجب نہیں ہے

بہر خر گیری بر آوردند دست	جد جد تمیز ہم برخاسته است
گدھے پکڑنے میں انہوں نے ہاتھ لگائے ہیں	بہت کوشش میں تیز بھی اٹھ گئی ہے
چونکہ بے تمیز یاں ماں سرورند	صاحب خر را بجائے خر برند
چونکہ بے سمجھ لوگ ہمارے سردار ہیں	گدھے کی بجائے گدھے والے کو پکڑ لے جائیں گے
نیست شاہ شہر ما بیہودہ گیر	ہست تمیزش سمیع ست و بصیر
ہمارے شہر کا بادشاہ خواہ کھڑے والا نہیں ہے	اس کو تیز ہے (وہ) سننے والا اور دیکھنے والا ہے
آدی باش وز خر گیراں مترس	خر نہ اے عیسیٰ دوراں مترس
تو آدمی بن جا اور گدھا پکڑنے والوں سے نہ ڈر	گدھا نہیں ہے اے (اپنے) دور کے عیسیٰ تو نہ ڈر
چرخ چارم ہم ز نور تو پرست	حاشا للہ کہ مقامت آخر ست
چرخ آسمان بھی تیرے نور سے پر ہے	خدا بجائے کہ تیرا مقام اصل ہے
توز چرخ و اختراں ہم برتری	گرچہ بہر مصلحت در آخری
تو آسمان اور ستاروں سے بھی بالاتر ہے	اگرچہ مصلحت تو اصل میں ہے
میر آخر گرچہ در آخر بود	ہر کہ او را خر بگوید خر بود
اصل کا مادہ اگرچہ اصل میں ہوتا ہے	جو اس کو گدھا کہے وہ گدھا ہے
میر آخر دیگر و خر دیگر ست	نے ہر آنکواندر آخر شد خست
مادہ اصل دوسری چیز ہے اور گدھا دوسری چیز ہے	یہ نہیں ہے کہ جو اصل میں ہے وہ گدھا ہے
چہ در افتادیم در دنبال خر	از گلستاں کوئی وز گلہائے تر
ہم گدھے کے پیچے کیا پڑ گئے	ہم اور تر پہلوں کی بات کر
از انار و از ترنج و شاخ سیب	وز شراب و شاہدان بے حسیب
انار کی اور لیموں کی اور سیب کی ٹہنی کی	اور شراب کی اور بے حساب مسخروں کی
یا ازاں دریا کہ موبش گوہر ست	گوہرش گویندہ و بینا درست
یا اس دریا کا جس کی سونگ سونگ ہے	اس کا سونگ گویا اور بینا ہے
یا ازاں مرغال کہ کلچیں میکند	بیضہا زریں و سیمیں می کنند
یا ان پرندوں کا جو پھل چنے ہیں	سونے اور چاندی کے اٹھ دیتے ہیں

یا ازاں بازاں کہ کبکوں پرورند	ہم گلوں اشکم ہم استاں میپرند
یا ان بازوں کی جو پھوڑیں پالتے ہیں	ہیٹ کے تل بھی اور چٹ بھی اڑتے ہیں
نزد بانہائیکست پنہاں در جہاں	پایہ پایہ تا عنان آسماں
دنیا میں عقلی بیڑیاں ہیں	دوبہ درہجہ آسمان کی بلندی تک
ہر گرہ رازد بانے دیگر ست	ہر روش را آسمانے دیگر ست
ہر گدہ کی ایک دھری بیڑی ہے	ہر رفتار کے لئے ایک دھرا آسمان ہے
ہر یکے از حال دیگر بے خبر	ملک با پہنا و بے پایاں و سر
ہر ایک دھرے کی حالت سے بے خبر ہے	ملک وسیع ہے اور بے ابتداء اور بے انتہا ہے
ایں دریاں حیراں کہ اواز چست خوش	واں دریں خیرہ کہ حیرت چستش
یہ اس کے بارے میں حیران کہ وہ کس چیز سے خوش ہے؟	وہ اس کے بارے میں حیران ہے کہ اس کی حیرت کس وجہ سے ہے؟
صحن ارض اللہ واسع آمدہ	ہر درختے از زمینے سر زدہ
اللہ کی زمین کا صحن وسیع ہے	ہر درخت ایک زمین سے اگا ہے
بر درختاں شکر گویاں برگ و شاخ	کہ زہے ملک وزہے عرصہ فراخ
درختوں پر بچے اور شاخیں شکر ادا کرتی ہیں	کہ جب ملک ہے اور جب وسیع میدان ہے
بلبلاں گرد شگوفہ پر گرہ	کہ ازاں چہ میخوری مارا بدہ
بلبلیں یہ بے شگونی کے ہاروں طرف (کہتی ہیں)	کہ اس میں سے کیا کھا رہا ہے؟ ہمیں دے
ایں سخن پایاں ندارد کن رجوع	سوئی آں رو باہ و شیر و سقم و جوع
یہ بات خاتمہ نہیں رکھتی ہے واپسی کر	اس لومڑی اور شیر اور پیاری اور بھوک کی جانب

شرح حبیبی

لومڑی دھوکا دینے پر جم گئی اور ہلا خراس نے دھوکا دے لیا اور گدھے کی ڈاڑھی پکڑ کر لے گئی۔ کہاں ہے اس خافہ کا قوال جس کا قصہ دفتر دوم میں مذکور ہوا تاکہ وہ تیزی کے ساتھ گائے گدھا چل دیا۔ گدھا چل دیا کیونکہ یہ بہت اچھا ہوا۔ سچ ہے کہ فریب بری بلا ہے۔ اس کے ذریعہ سے ایک خرگوش شیر کو کونٹوں پر لے جا کر ہلاک کر دیتا ہے جیسا کہ تم کو دفتر اول میں معلوم ہوا اور جبکہ خرگوش شیر کو کونٹوں میں ڈال کر ہلاک کر سکتا ہے تو ایک بوڑھے گدھے کو ہزہ تک کیوں نہ لے جاسکے گی۔ خود لے جاسکے گی اور لے گئی۔ بس تم اپنے کان بند کرو اور بجز افسوس ولی حق کے کسی کا

افسوں نہ سنو۔ ولی حق کا کون سا افسون اس کا وہ افسون جو کہ شیرینی اور مفید ہونے میں حلوے سے بڑھ کر ہے اور اس کا وہ افسون کہ سینکڑوں حلوے اس کے پاؤں کی خاک ہیں۔ اس ولی حق کی یہ شان ہے کہ شراب سے بھرے ہوئے شاہی مئے اس کے برتنوں کے شراب سے کب انکار کرتے ہیں اور ایسی حالت میں اس شراب معروف کا وہی عاشق ہو سکتا ہے جس نے اس کے لب لعل کی شراب نہیں دیکھی اور ایسے کو اس پر عاشق ہونا بھی چاہئے کیونکہ جب کوئی اندھا جانور آب شیریں کو نہ دیکھے گا تو وہ چشمہ آب شور کا طواف کیوں نہ کرے گا ضرور کرے گا پس جو اس کی شراب لب لعل نہ دیکھے گا وہ ضرور اسی شراب پر عاشق ہوگا۔

صاحبوہ مویٰ روح سینہ کو طور سینا کی طرح مہبط انوار الہیہ بنا دیتا ہے اور آدمی طوطیوں یعنی مجوہین کو جینا اور صاحب بصیرت کر دیتا ہے اس روح کے شیریں خسرو نے جو نفاہ بجا یا ہے تو ہمارے شہر میں شکر سستی ہو گئی ہے کیونکہ شاہدان غیبی کثرت سے آرہے ہیں اور قد معری کی گونوں پر گونیں چلی آرہی ہیں۔ ایسی حالت میں شکر کو کون پوچھتا ہے۔ ارے طوطیو معری قند سے لدے ہوئے اونٹ ہماری طرف آرہے ہیں دیکھو وہ گھنٹی کی آواز آرہی ہے پھر کل کو ہمارا شہر شکر سے بھر جائے گا اور کچھ تو شکر سستی ہے کل اور بھی سستی ہو جائے گی اور اسے شیریں کے شائق تو تم طوطی کی طرح لوٹو۔ گوجلائے صفر الوگوں کو اس سے ناگواری لاحق ہو اور اب تم گئے چو کیونکہ اب اس کے سوا کچھ کام نہیں ہے اور بس معشوق پر جان فدا کرو کیونکہ صرف یہ ہی ایک شخص ہے جو معشوقی کے قابل ہے۔ جب سے اس شیریں خسرو نے شکر انسانی شروع کی ہے اس وقت سے ہمارے شہر میں ایک چیز کھٹی نہیں رہی۔ سب ٹٹھی ہو گئیں۔

نقل پر نقل اور شراب پر شراب ہے۔ دیکھو تم منارہ پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ آدھی شراب پیتے ہو نیز اب تو سال کا پرانا سرکہ شیریں ہو رہا ہے اور سنگ مرمر لعل اور زریں ہو رہا ہے۔ آفتاب فلک پر تالیاں جا رہا ہے اور ذرے شوق میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ سبزہ کی یہ حالت ہے کہ ہنرہ زار کے دیکھنے سے آنکھوں میں نشہ آتا ہے اور شاخوں پر پھول کھل رہے ہیں اور چشم دولت کا غضب کا جادو کر رہی ہے کسی کو پانی میں نہیں چھوڑا۔ سب پر اپنا تسلط جمالیا اور ان کو مدہوش کر دیا اور روح منصور بن کرانا لیتی کہہ رہے ہیں اور اس یوسف نے زلیخا کو نو جوان کر دیا ہے۔ پس تم اب نئے سرے خوش خوش عیش و عشرت و معروف اور اپنے سینہ میں عشق کی آگ جلاؤ اور نفع چشم بد کے لئے یہ پسندان روشن کرو اور اپنی حالت میں خوش رہو۔ تاکہ عالم روح میں تمہارا مقصد حاصل ہو۔ اگر گدھے کو لومڑی سر پکڑ کر لے جاتی ہے تو لے جانے دو۔ تم گدھے نہ بنو اور پرواہ نہ کرو۔ (خلاصہ یہ کہ عارف کامل ہی مطلوب ہے لوگوں کو اسی کا طالب ہونا چاہئے اس کے وقت میں فیوض ربانیہ کی کثرت ہوتی ہے اور اہل معنی کے لئے وہ نہایت عیش کا زمانہ ہوتا ہے اور اس وقت بہت دلوں کی بگڑی ہوئی سنور جاتی ہے اور جو لوگ ان کی صحبت سے آدمی ہو جاتے ہیں ان کو شیطان اور نفس کا خطرہ نہیں رہتا) ایک شخص خوف سے ایک گھر میں بھاگا خوف کے مارے چہرے کا رنگ زرد تھا۔ ہونٹ نیلے تھے اور منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر صاحب خانہ نے پوچھا کہ میاں خیر تو ہے۔ تمہارا جسم بید کی طرح کانپ رہا ہے۔ بات کیا ہے اور تم کیوں بھاگتے ہو اور تمہارے چہرہ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے اس نے جواب دیا کہ بادشاہ کے بیچارے کے لئے لوگ باہر گدھے پکڑ رہے ہیں۔ یہ سن کر

اس نے جواب دیا کہ میاں گدھے ہی تو پکڑ رہے ہیں جبکہ تم گدھے نہیں ہو۔ تو تمہیں کیا فکر ہے تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے کہا کہ جناب وہ اس کام میں نہایت سرگرم ہیں۔ ایسی حالت میں اگر وہ مجھے بھی گدھا ہی سمجھ لیں تو کچھ تعجب نہیں کیونکہ انہوں نے گدھوں کے پکڑنے پر سخت دست درازی کی ہے اور تمیز اٹھ گئی ہے اور چونکہ ہمارے سردار بے تمیز ہیں اس لئے وہ گدھے والے کو بھی بجائے گدھے کے لے جاتے ہیں۔ سو صابو۔

ہمارے ملک کا بادشاہ اس بے ہودگی سے نہیں پکڑتا۔ اس کو آدمیوں اور گدھوں میں امتیاز ہے وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ بس تم آدمی ہو جاؤ اور گدھا پکڑنے والوں (نفس و شیطان) سے نہ ڈرو کیونکہ اگر انہوں نے تم پر دست درازی کی ہے تو وہ بادشاہان کو روک دے گا۔ تم گدھے نہیں ہو بلکہ عیسیٰؑ دو راں ہو پھر کیوں ڈرتے ہو بالکل خوف نہ کرو تمہارے نور سے تو چرخ چہارم پر ہے کیونکہ تمہاری خلقت ہی اس کی خلقت اور اس کے نور کا سبب ہے۔ پھر اصطلیل تمہاری جگہ کیوں ہونے لگا تھا۔ حاش للہ ایسا نہ ہو کہ تم مصلحتِ اصطلیل (دنیا) میں رکھے گئے ہو مگر تم تو آسمانوں اور ستاروں سے بھی رفیع القدر ہو اور ہرگز اندھے نہیں ہو اور نہ تمہارے اصطلیل دنیا میں ہونے کے لئے تمہارا گدھا ہونا لازم ہے کیونکہ داروغہ اصطلیل ہی اصطلیل میں ہوتا ہے مگر گدھا نہیں ہوتا جو اسے گدھا کہے وہ خود گدھا ہے۔ داروغہ اصطلیل اور چیز ہے گدھا اور چیز اس کے اصطلیل میں سے ہونے سے اس کا گدھا ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ کچھ ضرور نہیں ہے اگر کوئی اصطلیل میں ہو گدھا ہو۔ لاحقہ و لاحقہ ہم کیا گدھے کے پیچھے پڑے ہیں۔ ابھی اس کا ذکر چھوڑو اور گلستانِ گل ترانہ ترخ شاخ سیب شراب بے شمار معشوقوں کا ذکر کرو اور فیوضِ عالم غیب کو بیان کر دیا اس دریا کا ذکر کرو جس کی موج موتی ہے اور جس کا موتی بولنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی حق سبحانہ کا ذکر کرو جس نے انسان کو پیدا کیا جو اپنی گرانی قدر کے سبب بمنزلہ موتی کے ہے یا ان جانوروں کا ذکر کرو جو گل چینی کرتے اور سونے چاندی کے ٹکڑے دیتے ہیں۔ یعنی ان مقدس لوگوں کا ذکر کرو جو خود عالم غیب سے فیض یاب ہوتے اور اعمالِ صالحہ کرتے ہیں مگر خدمتِ خلق ان سے متعلق نہیں ہے۔ یا ان بازوں کا ذکر کرو جو کہ چکوروں کی تربیت کرتے ہیں اور اوندھے بھی اڑتے ہیں اور سیدھے بھی یعنی ان اہل اللہ کا ذکر کرو جو کہ لوگوں کی تربیت کرتے اور حسبِ قوت و استعداد بعنوان مختلف ترقی کرتے ہیں بعنوان مختلف ہم نے اس لئے کہا کہ آسمان تک درجہ بدرجہ غنی سیر حیاں لگے ہوئے ہیں اور ہر گروہ کے لئے ایک جدا گانہ سیر می ہے اور ہر رفتار کے لئے ایک دوسرا آسمان مرتبت ہے اور ان لوگوں میں اس قدر تفاوت ہے کہ ایک کے حال کی دوسرے کو خبر نہیں کیونکہ ملک معنی نہایت وسیع اور بے حد نہایت ہے اور ان کے احوال میں اس قدر تفاوت ہے کہ ایک دوسرے کو جوش دیکھ کر حیران ہے کہ یہ جوش کیوں ہے دوسرا اس کی حیرت سے حیر ہے کہ یہ حیران کیوں ہے اس میں تحیر کی بات کیا ہے نیز محض ارض اللہ اور سر زمینِ قلب نہایت وسیع ہے اور ہر درخت معرفت ایک جدا گانہ زمین سے پیدا ہوا ہے اور ان درختوں کی شاخیں اور پتے (آثار و نتائج) بولنے والے کا شکر کر رہے ہیں کہ عجیب فراخ زمین ہے اور بلبلین (طالبین) شگوفوں کے گرد مجتمع ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو غذا تم نے کھائی ہے جس سے تم کو یہ حسن و لطافت حاصل ہوئے ہیں اس سے تم ہم کو بھی دو۔ خیر یہ بات تو انتہا نہیں رکھتی اس سے لومڑی اور شیر اور اس کی بیماری اور بھوک کی طرف لوٹنا چاہئے اور ان کا بیان کرنا چاہئے۔

بردن رو باہ آں خرا پیش شیر و جستن خراز شیر و عتاب کردن رو باہ با شیر کہ هنوز خردو
 ر بود کہ تعجیل کردی و عذر گفتن شیر و لایہ کردن شیر رو باہ را کہ برو بار دیگرش بفریب
 لومڑی کا اس گدھے کو شیر کے سامنے لے جانا اور گدھے کا شیر سے کود بھاگنا اور لومڑی کا شیر پر غصہ کرنا کہ گدھا
 ابھی دور تھا کہ تو نے جلدی کردی اور شیر کا معذرت کرنا اور شیر کا لومڑی کی خوشامد کرنا کہ جادو بارہ اس کو فریب دے

چونکہ رو باہش بسوئے مرج برد	تا کند شیرش حملہ خرد مرد
لومڑی جب اس کو چراگاہ کی جانب لے گئی	تاکہ شیر حملے سے اس کو خرد برد کر دے
دور بود از شیر و آں شیر از نبرد	تا بہ نزدیک آمدن صبرے نکرد
وہ شیر سے دور تھا اور شیر نے جنگ کی وجہ سے	اس کے نزدیک آ جانے تک صبر نہ کیا
گنبدی کرد از بلندی شیر ہول	خود نبودش قوت و امکان حول
ہولناک شیر نے اونچائی سے چلائی گئی	اس میں خود قوت اور طاقت کا امکان نہ تھا
خرز دورش دید و برگشت و گریخت	تا بزیر کوہ تازاں نعل ریخت
گدھے نے اس کو دور سے دیکھا اور پلٹ گیا اور بھاگ گیا	پہاڑ کے نیچے تک بھاگ چلا گیا
گفت روبہ شیر را اے شاہ ما	چوں نکردی صبر در وقت و غا
لومڑی نے شیر سے کہا اے ہمارے بادشاہ!	تو نے میرے کے وقت صبر کیوں نہ کیا؟
تا بہ نزدیک تو آید آں غوی	تا بہ اندک حملہ غالب شوی
تاکہ وہ گمراہ تیرے قریب آ جاتا	تاکہ تو قہولے سے حملے سے غالب ہو جاتا
مکر شیطان ست تعجیل و شتاب	لطف رحمانست صبر و احتساب
جھٹ اور جلد سازی شیطان کا مکر ہے	صبر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا خدا کی مہربانی ہے
دور بود و حملہ را دید و گریخت	ضعف تو ظاہر شد و آب تو ریخت
وہ دور تھا اور حملہ دیکھا اور بھاگ گیا	تیری کمزوری ظاہر ہو گئی اور تیری آمد ریڑی ہو گئی
گفت من پنداشتم بر جاست زور	خود بدم زیں ضعف خود نادان و کور
اس نے کہا میں سمجھا طاقت بھال ہے	اپنی اس کمزوری سے میں خود نادان اور اندھا تھا
لیک گفتم زور من بر جا بود	نے کہ در من ضعف دست و پا بود
میں نے کہا میری طاقت بھال ہو گی	نہ کہ مجھ میں ہاتھ اور پاؤں کی کمزوری ہو گی

نیز جوع و حاجتم از حد گذشت	صبر و عقلم از تجوع یا وہ گشت
بچن میری بھوک اور ضرورت حد سے گزر گئی	بھوک کی وجہ سے میرا صبر اور عقل بیمار ہو گئی
گر توانی بار دیگر از خرد	باز آوردن مرا و را می سزد
اگر تو حریفی سے دوبارہ	اس کو پھر لائے تو مناسب ہے
منت بسیار دارم از تو من	جہد کن باشد بیاریش بفسن
مجھے بہت تیرا بہت احسان ہے	کوشش کرنا شاید کرے تو اس کو دوبارہ لے آئے
گر خدا روزی کند آل خر مرا	بعد ازاں بس صید ہا بخشم ترا
اگر اللہ تعالیٰ اس کدے کو میری روزی بنا دے گا	اس کے بعد تجھے بہت شکار بخشوں گا
گفت آ رہے گر خدا یاری دہد	بر دل او از غمی مہرے نہد
اس نے کہا ہاں اگر خدا مدد کرے گا	اس کے دل پر اندھے پن کی مہر لگا دے گا
پس فراموش شود ہولے کہ دید	از خری او نباشد این بعید
تو وہ اس خوف کو بھول جائے گا جو اس نے دیکھا	اس کے کدے پن سے یہ بعید نہیں ہے
لیک چوں آرم من او را بر ممتاز	تا ببادش ندہی از تعجیل باز
لیکن جب میں اس کو لے آؤں روز نہ پڑتا	تاکہ تو پھر جلدی کی وجہ سے اس کو برباد نہ کر دے
گفت آ رہے تجربہ کردم کہ من	سخت رنجورم مخلص گشتہ تن
اس نے کہا ہاں میں نے تجربہ کر لیا ہے کہ میں	سخت بیمار ہوں جسم ڈھلا ہو گیا ہے
تابہ نزدیکم نیاید خر تمام	من نہ حلیم خفتہ باشم بر قوام
جب تک کدھا ہاتھل میرے پاس نہ آ جائے گا	میں حرکت نہ کروں گا سونا رہوں گا طریقہ کے مطابق
رفت روبہ گفت اے شہ ہمتے	تا پوشد عقل او را غفلتے
لوہڑی روانہ ہوئی بول اے شاہ	تاکہ غفلت اس کی عقل کو چھا دے
تو بہا کر دست خر با کردگار	کہ نگر دم غرہ ہر نابکار
کدے نے خدا سے بہت توبہ کر لی ہوگی	کہ میں ہر نالائق کے جھوٹے میں نہ آؤں
عقل خر باز پیچہ دستان ماست	فکرش کبادہ طفلان ماست
کدے کی عقل ہمارے کر کا کھلنا ہے	اس کی سمجھ ہمارے بچوں کی نرم کمان ہے

تو بہالیش را بفن برہم زہنیم	ماعدے عقل و عہد رو شہنیم
ہم کرے اس کی توبہ کو قوز دیں گے	ہم عقل اور روشن عہد کے دشمن ہیں
گلہ خر گئے فرزند ان ماست	فکرش باز چپہ دستان ماست
گرموں کا گلہ ہماری اولاد کی گیند ہے	اس کی بچہ ہمارے کر کا کھلوا ہے
عقل کاں باشد زد دوران زحل	پیش عقل کل ندارد آں محل
”عقل جو زحل کی رات سے (پیدا) ہو	عقل کل کے سامنے ”مرتبہ نہیں رکھتی ہے
از عطار و از زحل دانا شد او	ماز داد کردگار لطف خو
”و عطار اور زحل سے چلنے لگا ہے	ہم مہربان خدا کی حمایت سے
علم الانسان خم طغرائے ماست	علم عند اللہ مقصد ہائے ماست
”علم الانسان“ ہمارے طغرا کا دائرہ ہے	اللہ کا علم ہمارے مقاصد ہیں
تربیہ آں آفتاب رو شہنیم	ربی الاعلیٰ ازاں رومیز نیم
ہم اس روشن سورج کی تربیت ہیں	اسی لئے ہم ربی الاعلیٰ کا نور لگاتے ہیں
تجربہ گردارد او با ایں ہمہ	بشکند صد تجربہ زیں دہمہ
اگر وہ تجربہ رکھتا ہے تو اس سب کے ہوتے ہوئے	بیکڑوں تجربے اس کر سے لوٹ جائیں گے
بو کہ توبہ بشکند آں ست خو	در رسد شومی افکستن درو
ہو سکتا ہے کہ وہ کامل توبہ قوز دے	(توبہ) قوزنے کی بجائی اس میں اثر کرے

در بیان آنکہ نقض عہد و توبہ موجب بلا بود بلکہ موجب مسخ است چنانکہ در حق اصحاب سبت و اصحاب مائدہ عیسیٰ علیہ السلام کہ وجعل منہم القرود و الخنازیر و اندریں امت مسخ دل باشد نعوذ باللہ من ذلک و روز قیامت تن را صورت دل دہند

اس کا بیان کہ توبہ اور عہد کو توڑنا مصیبت کا سبب ہوتا ہے بلکہ مسخ کا سبب ہے چنانچہ سبت والوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان والوں کے بارے میں ہے اور گردیاں ان میں سے بند اور سوار اور اس امت میں دل مسخ ہو گا ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور قیامت کے دن بدن کو دل کی صورت دے دیں گے

نقض میثاق و شکست تو بہا	موجب لعنت شود در انتہا
عہد کا توڑنا اور توبہ کا توڑنا	انجام کار لعنت کا سبب ہوتا ہے

نقض عہد و توبہ اصحاب سبت	موجب مسخ آمد و اہلاک و مقت
سبت والوں کا توبہ اور عہد کو توڑنا	سرخ اور ہلاکت اور عذاب کا سبب بننا
پس خدا آں قوم را بوزینہ کرد	چونکہ عہد حق شکستند از نبرد
تو خدا نے اس قوم کو بھدہ بنا دیا	چونکہ انہوں نے خدا سے اللہ کا عہد توڑا
اندریں امت نہ بد مسخ بدن	لیک مسخ دل بود اے ذوالفطن
اس امت میں جسمانی مسخ نہ تھا	لیکن اسے بھدارا دل کا مسخ ہوتا ہے
چوں دل بوزینہ گردد آں دلش	از دل بوزینہ شد خواراں گلش
جب اس کا دل بھدہ کا دل ہو گیا	اس کی مثلی بھدہ کے دل سے زیادہ ذلیل ہو گئی
گر ہنر بودے دلش را ز اختیار	خوار کے بودے بصورت آں حمار
اگر اس کے دل میں کوئی اختیاری ہوتا	تو صورت کے اعتبار سے وہ گدھا ذلیل کیوں ہوتا؟
آں سگ اصحاب خوش بد سیرتش	چچ بودش منقصت ز اں صورتش
اصحاب (کھد) کے کتے کی سیرت اچھی تھی	اس صورت سے اس کو کوئی نقصان تھا؟
مسخ ظاہر بود اہل سبت را	تا بہ بیند خلق ظاہر کیت را
سبت والوں کا مسخ ظاہر تھا	تاکہ کھلے ہوئے لوگوں سے نہ ہونے کو غلط دیکھ لے
از رہ سر صد ہزاران دگر	گشتہ از توبہ شکستن خوک و خر
اہل طور پر دوسرے لاکھوں توبہ توڑنے کی وجہ سے سو	اور گدھے بنے ہیں

شرح جلیبی

جبکہ لومڑی گدھے کو چراگاہ کی جانب اس لئے لے گئی کہ شیر اسے حملہ کر کے چٹ کر جائے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ گدھا ہنوز دور تھا۔ شیر نے اس کے پاس آنے تک مہرب نہ کیا اور اس ہولناک شیر نے اونچے سے جست کی۔ مگر اس میں جست کی قوت اور طاقت نہ تھی اس لئے وہ گدھے تک نہ پہنچ سکا۔ گدھے نے دور سے یہ واقعہ دیکھا اور وہیں سے لوٹ گیا اور اس کو وہ تک اتنا بھاگا کہ بھگتے ہوئے فعل بھی لوٹ کر گر پڑی۔ یہ حالت دیکھ کر لومڑی نے شیر سے کہا کہ حضور آپ نے معرکہ میں اس قدر مہرب کیوں نہ کیا کہ وہ آپ کے قریب آ جاتا۔ تاکہ معمولی سے حملہ میں آپ اس پر غالب ہو جاتے۔ یہ بات نہایت نامناسب تھی۔ آپ کو واضح ہو کہ غلت شیطانی فریب ہے اور صبر اور غلت سے پرہیز عنایت حق سبحانہ ہے۔ (کما قال صلی اللہ علیہ وسلم العجلة من الشيطان والثبات من الرحمن) وہ ہنوز دور تھا آپ

نے اس پر حملہ کر دیا اس نے حملہ کو دیکھا اور بھاگ گیا۔ اس سے آپ کی کمزوری ظاہر ہوئی اور آبرو جاتی رہی۔ شیر نے جواب دیا کہ میں سمجھتا تھا کہ اس قدر میری قوت قائم ہے اور مجھے اپنے اتنے ضعف کی خبر نہ تھی۔ میں واقع میں نہایت کمزور تھا۔ مگر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس قدر میری قوت ضرور قائم ہوگی اور مجھ میں ہاتھ پاؤں کی اتنی کمزوری نہ ہوگی۔ ایک وجہ تو میرے حملہ کی یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ میری بھوک اور احتیاج غذا احد سے بڑھ گئی تھی اور بھوک کے سبب میرا صبر اور میری عقل سب جاتے رہے تھے اگر تجھ سے اپنے عقل کے زور سے اس کو دوبارہ لانا ممکن ہو تو بہت مناسب ہے میں تیرا بہت ممنون ہوں گا۔ پس تو کوشش کر۔ ممکن ہے کہ تو کامیاب ہو اور اسے چالاکی سے لے آ۔ اگر خدا نے مجھے وہ گدھا دیدیا تو میں تجھے سینکڑوں شکار دوں گا اس نے کہا اچھا میں اسے لاؤں گی بشرطیکہ خدا میری مدد کرے اور اس کے دل پر اندھے پن کی مہر کر دے اور جس خوف کو وہ دیکھ چکا ہے اس کو بھول جائے اور یہ امر اس کے گدھے پن سے کچھ بعید نہیں ہے۔ لہذا کامیابی کا ظن غالب ہے لیکن جب میں اسے لے آؤں تو دوڑ نہ پڑنا اور نہ ٹکٹ کی بدولت وہ پھر ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا اب مجھے تجربہ ہو گیا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں اور میرا جسم بہت ڈھیلا ہو گیا ہے جب تک وہ گدھا پورے طور پر میرے قریب نہ آجائے گا میں حرکت نہ کروں گا بلکہ ٹھیک طور پر لیٹا رہوں گا۔ یہ سن کر لومڑی چل دی اور کہا کہ حضور دعا فرمائیں کہ اس کی عقل کو غفلت چھپا لے۔ اس نے خدا سے بہت توبہ کی ہے کہ اب میں کسی نالائق کے دھوکے میں نہ آؤں گا۔ لیکن وہ کیا چیز ہے اور اس کی توبہ کیا ہے گدھوں کی عقل تو ہمارے کر کا کھلوتا ہے ان کی فکر ہمارے بچوں کی چکنی ہیزم ہے۔ پس ہم اس میں جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی توبہ کو چالاکی سے درہم برہم کر دیں گے۔ کیونکہ ہم تو عقل اور جان روشن کے دشمن ہیں۔ گدھوں کی کھوپڑی ہمارے بچوں کے گیند ہے اور ان کی عقل ہمارے کر کا کھلوتا ہے یعنی گدھوں کے دماغ اور اس کی عقل میں تو ہمارے بچے بخوبی تصرف کر سکتے ہیں۔ پھر میں تو بالادلی کر سکتی ہوں۔ عقل خرد عقل رو باہ سے مولانا عقل جزوی و عقل کلی۔ یعنی عقل معاش اور عقل معاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عقل جو رطل کی گردش کا نتیجہ ہو عقل کل کے سامنے کچھ وقعت نہیں رکھتی کیونکہ اس میں تو عطار اور رطل کے اثر دانائی آئی ہے اور ہم اہل اللہ کو حق سبحانہ کی خاص عنایت سے دانائی حاصل ہوئی ہے۔ پس کجا تاثیر رطل اور کجا تاثیر خالق رطل۔ ہمارے طغرا کا خم علم الانسان ہے یعنی ہم کو تعلیم حق کا شرف حاصل ہے اور علم خداوندی وہی ہمارا مقصود ہے اور ہم اس آقا بردش کی تربیت یافتہ ہیں۔ اسی لئے ہم خاص اسی پروردگار کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو سب سے بالاتر ہے۔ ایسی حالت میں ہمارے عقل معاش ہمارے برابر کیونکر ہو سکتی ہیں۔

خیر تو لومڑی نے کہا کہ گو اس کو تجربہ ہو چکا ہے مگر بائیں ہمد ہمارا فریب ایک تجربہ تو کیا اس کے سو تجربوں کو پاش پاش کر دے گا۔ الغرض امید ہے کہ اس ست طبع کی توبہ ٹوٹ جائے گی اور اس کی توبہ توڑنے کی نحوست اسے لاحق ہوگی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ عہدوں کا توڑ دینا انور توبہ کی شکست آخر میں موجب لعنت ہو جاتی ہے چنانچہ اصحاب سبت کا عہد اور توبہ کو توڑ دینا ان کی مسخ اور ہلاکت اور ربغوضیت کا سبب ہو گیا اور جبکہ انہوں نے معاہدہ کو توڑ دیا تو حق سبحانہ نے اس کو بندر بنا دیا تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ امت مسخ سے ماموں ہے اس لئے نقض عہد و کواہل ہم پر نہ ہوگا کیونکہ اس آیت میں مسخ ابدان ضرور کہیں ہے مگر مسخ قلوب تو ہے پس توبہ شکن کا دل بندر کے دل کی مانند ہو

یہ لفظ ہے جان لوگوں کا جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہفتی کی تعظیم فرض ہوئی تھی۔ مگر انہوں نے اس کی بے حرمتی کی تھی۔ ۱۲- منہ

جاتا ہے اور اس بندر کے سے دل کے سبب اس کی مٹی خراب ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ اصل چیز دل ہے نہ کہ جسم۔ پس اگر اس گدھے کے دل کے لئے اس کے اختیار سے کمال دانائی وغیرہ حاصل ہوتا تو وہ اپنے صورت خزانہ کے سبب ذلیل نہ ہوتا۔ دیکھو سگ اصحاب کہف کی سیرت اچھی تھی تو کیا صورت سگ سے۔ اس کے رتبہ میں کچھ کی آگئی ہرگز نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اصل چیز دل ہے اس کے درستی درستی ہے اور اس کا فساد فساد۔ پس تم عدم مسخ صورت سے مفروضہ نہ ہونا۔ کیونکہ نہ صلاح ظاہر کوئی وصف ہے نہ مسخ ظاہر کوئی عیب۔

دہی یہ بات کہ جب مسخ ظاہر مقصود نہیں ہے تو مسخ ظاہر سے اہل سبت کو کیوں سزا دی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مسخ ظاہر اس لئے تھا کہ لوگ اس سے قہر حق کو مشاہدہ کر لیں اور عبرت پکڑیں۔ ورنہ مسخ ظاہر تو فی نفسہ کوئی سزا نہیں تھی۔ الحاصل تو یہ توڑنے کی بدولت لاکھوں آدمی سوراہ گدھے ہو گئے ہیں۔ پس تم کو عہد شکنی سے نہایت احتراز چاہئے۔

دوم بار آمدن روبہاہ براں خرگر بختہ تاباز بفریب دش

بھاگے ہوئے گدھے کے پاس لومڑی کا دوبارہ آنا تاکہ اس کو پھر فریب دے

پس بیامد زود روبہ سوئی خر	گفت خراز چوں تو یارے الحذر
بہر بہت جلد لومڑی گدھے کی جانب آئی	گدھے نے کہا تم مجھے دوست سے پناہ ہے
ناجواں مردا چہ کردم با تو من	کہ مرا با شیر کردی پنجه زن
اے بزدل! میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟	کہ تو نے مجھے شیر سے ہڑا دیا
ناجواں مردا چہ کردم من ترا	کہ بہ پیش اژدھا بردی مرا
اے ہاردا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟	کہ تو مجھے اژدھے کے سامنے لے گئی
موجب کین تو با جانم چہ بود	غیر خبث جوہر تو اے عنود
میری جان سے تیرے کین کی کیا وجہ تھی؟	اے سرکش! سوائے تیری طبیعت کی خباثت کے
ہمچو کژدم کو گزد پائے فتنے	نا رسیدہ ازوے او را آفتے
بھوکے طرح جو جان کے پاؤں میں کانٹا ہے	بغیر اس کے کہ کوئی تکلف اس کو اس سے پہنچے
یا چود یوے کو عدوی جان ماست	نارسیده ز جمتش از ما و کاست
یا شیطان کی طرح جو ہماری جان کا دشمن ہے	ہماری جانب سے اس کو زحمت اور نقصان پہنچے بغیر
بلکہ طبعاً خصم جان آدمی ست	از ہلاک آدمی در خرمی ست
بلکہ وہ فطرت سے آدمی کی جان کا دشمن ہے	آدمی کی جہاں سے خوشی میں ہے
از پئے ہر آدمی او نکسلد	خود طبع زشت خود را کے ہلد
وہ ہر آدمی کا بچھا کرنے سے باز نہیں آتا ہے	وہ اپنی بری عادت کب چھوڑتا ہے؟

زانکہ خبث ذات او بے موجدے	ہست سوی ظلم وعدواں جاذبے
کیونکہ اس کی ذاتی خباثت بغیر کسی سبب کے	ظلم اور دیانتی کی جانب کھینچنے والی ہے
ہر زماں خواند ترا تاخر گہے	کہ در اندازد ترا اندر چہے
وہ تجھے ہر وقت خوشی کی جگہ ملاتا ہے	کہ تجھے کسی کوئی میں ڈال دے
کہ فلاں جاحوظ آبست و عیوں	تا در اندازت بحوضت سرنگوں
کہ فلاں جگہ پانی کی حوض اور چشمے ہیں	تاکہ تجھے حوض میں اندھا گرا دے
آدمی را ہزاراں کر و فر	اندر افگند آں لعین در شور و شر
آدمی کو ہادجہ ہزاروں شان و شوکت کے	اس ملعون نے شور و شر میں ڈال دیا ہے
آدمی را باہمہ وحی و نذیر	اندر افگند آں لعین بردش بہ پیر
ہادجہ ہر طرح کی وحی اور ڈراوے کے آدمی کو	وہ ملعون کوئی پر لے گیا (اور) اندر گرا دیا
بیگناہے بیگزند سابقے	کے رسید او راز آدم ناحقے
بغیر کسی پہلی خطا اور تکلیف کے	کب اس پر آدم سے ظلم ہوا ہے؟
کے رسید او راز مردم زشیعے	کو دمام آرد از عم پیشے
انسان سے اس کو بھائی کب پہنچتی ہے؟	کہ وہ ہر وقت تم کے پٹے کا رہا ہے
گفت روبہ آں طلسم سحر بود	کہ ترا در چشم چوں شیرے نمود
لوہڑی نے کہا "وہ جادو کا طلسم تھا	جو تجھے شیر جیسا دکھائی دیا
ورنہ من از تو بتن مسکیں ترم	کہ شب و روز اندر آنجا مچرم
ورنہ میں تو ہم میں تم سے زیادہ کمزور ہوں	لیکن دن رات اس جگہ جیتی ہوں
گر نہ زان گو نہ طلسمے ساختے	ہر شکم خوارے بدانجا تاختے
اگر اس جگہ ایسا طلسم نہ بناتا	ہر بیچارہ وہاں دوڑ جاتا
یک جہان بینوا چوں پیل وارج	بے طلسمے کے بماند سبز مرج
پہلی اور گندے جیسے بھوکوں کا ایک عالم ہے	بغیر طلسم کے چراگہ سبز کہاں رہ سکتی ہے؟
من ترا خود خواستم گفتن بدرس	کہ چناں ہو لے اگر بنی مترس
میں تجھے سنانے میں خود کہنا چاہتی تھی	کہ اگر تو اس طرح از دیکھے تو نہ ادا

لیک رفت از یاد علم آموزیت	کہ بدم مستغرق دل سوزیت
لیکن تجھے تم سکھانا بھول گئی	کیونکہ میں تیرے فکر میں ڈوبی ہوئی تھی
دید مت در جوع کلب و بینوا	می شتا بیدم کہ آئی تا دوا
میں نے تجھے جوع کلب میں اور بے سروسامان دیکھا	میں روز پڑی کہ تو دوا تک آ جائے
ورنہ با تو گفتے شرح طلسم	کاں خیالے می نماید نیست جسم
ورنہ میں تجھ سے طلسم کی شرح کر دیتی	کہ وہ ایک خیال نظر آتا ہے جسم نہیں ہے
شد فراموش آنکہ گویم مر ترا	حل آں مشکل مہیب در بار
میں بھول گئی کہ تجھ سے کہوں	اس خوفناک دل کو اڑانے والی مشکل کا حل

شرح صلیبی

شیر کے کہنے سے لومڑی گدھے کے پاس آئی۔ گدھے نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ تجھ جیسے دوست سے بچنا چاہئے تو ہرگز دوستی کے قابل نہیں ہے۔ ارے نا جوان مرگ۔ میں نے تیرے ساتھ کیا کہا تھا کہ تو نے میرا شیر سے مقابلہ کر دیا۔ تجھے جوانی سے پہلے موت آئے تو بول تو سہی۔ میں نے کیا باڑا تھا کہ تو نے کسی اژدھے کے سامنے لے جا کھڑا کی۔ آخر تیری اس عداوت اور غصہ کا سبب کیا تھا کچھ بھی نہیں، بجز اس کے کہ تو خبیث الطبیعت ہے۔ اب مولانا نظائر سے اس کے خبث طینت کی تائید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یونہی خبیث الطینت تھی جیسے کچھو جو کہ آدمی کے پاؤں میں ڈنگ مارتا ہے۔ حالانکہ اس سے اس کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا ہوتا۔ وہ طبعاً آدمی کی جان کا دشمن ہے اور اس کی ہلاکت سے خوش ہے اور کسی شخص کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ چھوڑے تو جب جبکہ اپنی خصلت کو چھوڑے اور اپنی خصلت و طبیعت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ پس آدمی کا پیچھا بھی نہیں چھوڑ سکتا چونکہ اس کا خبث ذاتی بدوں کے سبب کے اس کو ظلم و تعدی کی طرف کھینچتا ہے اس لئے وہ ہر وقت تمہیں خیمہ کی طرف بلاتا ہے۔ تاکہ اس ساتھ سے تمہیں کنویں میں لے جا ڈالے۔ اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ پانی کا حوض اور چشمے ہیں وہاں چلو اور مقصد یہ ہے کہ تمہیں حوض میں سر کے بل گرا دے۔ چنانچہ اس شیطان مردود نے باوجود آدم علیہ السلام کی شان و شوکت کے ان کو فتنہ و فساد میں ڈال دیا اور باوجود وحی الہی اور دھمکی کے۔ اس ملعون نے انہیں لے جا کر کنوئیں میں دھکا دیدیا۔ حالانکہ نہ انہوں نے بیشتر اس کا کوئی تصور کیا تھا اور ان سے اس کو کوئی نقصان پہنچا تھا آخر کوئی بتلائے کہ ان کی طرف سے اس کو کوئی ناحق تکلیف کب پہنچی تھی اور انہی کے کیا تخصیص ہے ہم تو کہتے ہیں کہ نوع انسان کی جانب سے کب اسے کوئی برائی پہنچی ہے کہ وہ دم بدم اس کے لئے غم کی ڈھیر لاتا ہے اور لا کر ان کو پہناتا ہے۔ یعنی غمگین کرتا ہے کہیں بھی نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ مقتضائے طبیعتش نیست و ہذا ہوا لدی۔ خیر تو لومڑی نے اس کے جواب میں کیا جو کہ تمہیں شیر دکھائی دیتا تھا وہ درحقیقت شیر نہ تھا ظلم شیر تھا۔ ورنہ اگر وہ فی الحقیقت شیر ہوتا

تو میں کیسے بچتے۔ میں تو تم سے زیادہ ضعیف ہوں۔ حالانکہ میں رات دن وہیں چرتی ہوں۔
 دیکھو اگر ایسا طلسم نہ بنایا جاتا تو ہر حریص وہاں دوڑ جاتا کیونکہ ایک عالم محتاج ہے۔ مثلاً ہاتھی گینڈا وغیرہ۔ ایسی
 حالت میں وہ سبزہ زار سرسبز کیسے رہ سکتا تھا جانور دو ہی دن میں اسے اجاڑ دیتے۔ میں تو اول ہی تم کو یہ سبق پڑھا دینا
 چاہتا تھا کہ دیکھو اگر اس قسم کی کوئی ہیبت ناک چیز تمہیں نظر آئے تو ڈرنا مت لیکن یہ تعلیم میری یاد سے جاتی رہی۔
 کیونکہ میں تمہاری دل سوزی میں مستغرق تھی۔ بدیں وجہ کہ میں نے تم کو بھوک میں مبتلا اور بے سرو سامان پایا۔ اس
 لئے میں جلدی کرتی تھی کہ تم جس قدر جلد ممکن ہو اپنی مرضی کی دوا تک پہنچ جاؤ اس وجہ سے مجھے تم سے کہنا یاد نہ رہا۔
 ورنہ میں تجھے اس طلسم کی حالت ضرور بیان کر دیتی اور کہہ دیتی کہ ایک خیالی صورت دکھلائی دیتی ہے اور جسم نہیں ہے
 مگر کیا کروں۔ میں تم سے اس ہیبت ناک اور دل اڑا دینے والی شکل کا قصہ بیان کر دینا بالکل بھول گئی۔

جواب گفتن خررو باہ را

گدھے کا لومڑی کو جواب دینا

گفت رو رو ہیں ز پشتم اے عدو	تاناہ بینم روئے تو اے زشت رو
اس نے کہا اے دشمن میرے سامنے سے دور ہو	اے بد صورت! تاکہ میں تیرا منہ نہ دیکھوں
آں خدائے کہ ترا بد بخت کرد	روی زشتت را و فح و سخت کرد
جس خدا نے تجھے بد بخت بنایا ہے	تیری بھدی صورت کو بے شرم اور سخت بنایا ہے
باکدا میں روی می آئی بمن	ایں چنین سفری ندارد کر گدن
تو کس منہ سے میرے سامنے آ رہی ہے	ایسا بے حیائی گینڈا (بھی) نہیں دکھتا ہے
رفتہ در خون و جانم آشکار	کہ ترا من رہبرم تا مرغزار
تو ستم کھا میرے خون اور جان کے دوپے ہوئی	کہ میں تیری جنگل کے لئے رہبر ہوں
تا بدیدم روی عزرائیل را	باز آوردی فن و تسویل را
یہاں تک کہ میں نے ملک الموت کا منہ دیکھ لیا	تو پھر مکاری اور حیل لائی ہے
گرچہ من ننگ خزانم یا خرم	جانورم جاندارم ایں را کے خرم
اگرچہ میں گدھوں کے لئے موجب شرم یا گدھا ہوں	میں جانور ہوں میں جاندار ہوں اس کو میں کب پسند کرتا ہوں
آنچه من دیدم زہولے بے اماں	طفل دیدے پیر گشتے در زماں
جو میں نے بے پناہ ڈر دیکھا ہے	(اگر) بچہ دیکھ لے تو فوراً بڑھا ہو جائے
بیدل و جاں از نہیب آں شکوہ	سرنگوں خود را در افگندم زکوہ
اس خوف کے ڈر سے بے دل اور بے جان ہو کر	میں نے اپنے آپ کو پہاڑ سے اوندھا مگر لایا

بستہ شد پائیم در اندم از نہیب	چوں بدیدم آل عذاب بے حجب
اس وقت در سے میرے پاؤں بندہ گئے	جب میں نے کھلم کھلا وہ عذاب دیکھا
عہد کردم با خدا کاے ذوالکفن	برکشا زیں بستگی تو پای من
میں نے اللہ (تعالیٰ) سے عہد کیا کہ اے احسانوں والے!	اس قید سے میرے پاؤں کھول دے
تا نگویم و سوسہ کس بعد ازیں	عہد کردم نذر کردم اے معین
اس کے بعد میں کسی کے بھگانے میں نہ آؤں گا	اے مددگار! میں نے عہد کر لیا میں نے مت مان لی
حق کشادہ کرد آندم پای من	زاں دعاء و زاری وہیہائے من
اللہ (تعالیٰ) نے اس وقت میرے پاؤں کھول دیئے ہیں	میری دعا اور عاجزی اور ہائے ہائے سے
ورنہ اندر من رسیدے شیر نر	چوں بدے در زیر پنچہ شیر خر
ورنہ وہ نر شیر مجھ پر آ پڑا تھا	گدھے کا شیر کے پنچہ میں کیا حال ہوگا؟
باز بفرستادت آل شیر عریں	سوئی من از مکر اے بنس القریں
اس کچھ کے شیر نے بھرتے بھرتے بھیجا ہے	مکر سے میری جانب اے برے سانچا!
حق ذات پاک اللہ الصمد	کہ بود بہ مار بد از یار بد
اللہ پاک بے نیاز کی قسم	کہ برے سانچے سے برا سانپ بہتر ہوتا ہے
مار بد جانے ستاند اے سلیم	یار بد آرد سوی مار جچیم
اے بیوقوف! برا سانپ جان لے لیتا ہے	برا سانچے دوزخ کی جانب لاتا ہے
از قریں بیقول و گفت و گوئے او	خو بد زد دل نہاں از خوئے او
سانچے سے اس کی گفتگو اور بات کے بغیر	دل خفیہ طور پر عادت اس کی عادت سے چرا لیتا ہے
چونکہ او افگند بر تو سایہ را	دزد دآں بے مایہ از تو مایہ را
جب ”تم“ پر سایہ ڈالتا ہے	”وہ“ بے مایہ میرا سر پایہ چرا لیتا ہے
عقل تو گراژدہائے گشت مست	یار بد او راز مرد داں کہ ہست
تیری عقل اگر مست اڑدھا ہے	برے دوست کو اس کا زہر کچھ
دیہ عقلت بدو بیروں جہد	طعن او اندر کف طاعوں نہد
اس سے تیری عقل کی آنکھیں باہر نکل پڑیں گی	اس کا تیز دانا تجھے طاعون کے ہاتھ میں ماردے گا

در جہاں نبود بتر از یار بد	وہیں مرا عین الیقین گشت خود
دنیا میں میرے دوست سے بدتر کوئی نہیں ہے	یہ میرے لئے خود آنکھیں دیکھی یعنی بات ہوگی ہے

شرح صلیبی

گدھے نے جواب دیا کہ ارے دشمن جا میرے سامنے سے چلی جا کہ مجھے تیری صورت نہ دکھائی دے۔ جس خدا نے تجھے بد بخت بنایا ہے اس نے تیرے بھونڈے منہ کو بے حیا اور سخت بھی بنایا ہے کہ باوجود اس قدر سخت عداوت کے پھر تو میرے سامنے موجود ہے اور ذرا نہیں جھپتی۔ ارے تجھے شرم نہیں آتی تو کیا منہ لے کر میرے سامنے آتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بڑی ہی بے حیا ہے۔ ایسی سخت روئی تو گینڈے میں بھی نہیں کیونکہ تو نے یہ کہہ کر کہ میں تجھے سبزہ زار میں لے جاتی ہوں میرے مار ڈالنے کی صریح تدبیر کی تھی حتیٰ کہ میں نے عزرائیل کی صورت بھی دیکھ لی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تو مجھے صورت نہ دکھائی مگر اب تو پھر مکر فریب لے کر آئی ہے۔ سو میں گونگ خراں یا خروں لیکن جانور اور جاندار تو ہوں۔ تھوڑا بہت حس و شعور بھی رکھتا ہوں پھر میں اس بات کو کیوں ماننے لگا ہوں۔ اس لئے کہ جو بے اماں خوف میں دیکھ چکا ہوں وہ اس قدر سخت تھا کہ اگر بچہ دیکھتا تو شدت خوف سے بوڑھا ہو جاتا۔ اور میں نے اس خوف کی عظمت کے سبب بے دل اور بے جاں ہو کر اپنے کو پہاڑ سے سر کے ٹل گرا دیا تھا اور جبکہ میں نے اس بے حجاب عذاب کو دیکھا تھا تو اس وقت خوف سے میرے پاؤں کن ہو گئے تھے اور میں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اے خدا! میں تو اس سنگی سے میرے پاؤں کھول دے تاکہ اب میں کسی کافر یا کفار کے ساتھ نہ رہا ہوں۔ اب اس بات کا عہد اور ندا کرتا ہوں کہ میں اس کی باتوں میں نہ آؤں گا۔ سو اس وقت خدا نے میری اس دعا اور تضرع اور ہائے ہائے کے سبب میرے پاؤں کشادہ کرائے تھے ورنہ شیر مجھ تک پہنچ جاتا۔ پھر وہ اگر شیر مجھ پر قابو پالیتا تو اس وقت میری کیا حالت ہوتی۔ یہ واقعہ تو گزر گیا تھا۔ اب اس شیریشہ نے مکر سے تجھے میری طرف پھر بھیجا ہے سو اب میں اس بات میں نہ آؤں گا کیونکہ تو یار بد ہے اور میں خدا کے بے نیازی کی ذات پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یار بد سے خبیث سانپ بہتر ہے۔

اب مولانا مسموقہ کو موجب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبیث سانپ تو فقط جان ہی لیتا ہے یار بد تو جہنم میں لے جاتا ہے کیونکہ دل چپکے چپکے قرین بد کی خصلت بدوں اس کی تعلیم کے بھی اڑا لیتا ہے۔ پس اگر ساتھ میں تعلیم بھی ہو تب تو بالادلی اڑائے گا۔ نیز جبکہ وہ تم پر سایہ ڈالتا ہے تو وہ تمہارے خصائل حمیدہ کو دور کر دیتا ہے اور اس طرح اس میں برائیاں آ جاتی ہیں کیونکہ تمہاری عقل اگر اڑ دھا سے مست ہو تو تم سمجھو کہ یار بد اس کے لیے زمرہ ہے اس سے تمہاری عقل کی آنکھ نکل پڑتی ہیں اور وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ اور نیک و بد میں اس کو تمیز نہیں رہتی اس لئے وہ اچھائیوں کو چھوڑ کر برائیاں اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح اس شیطان کا کو جاتم کو طاعون روحانی کے پنجہ میں پھنسا دیتا ہے اور موت روحانی میں جلا کر کے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا اب سنو کہ گدھے نے کہا کہ دنیا میں یار بد سے بدتر اور خطرناک کوئی شے نہیں ہے اور مجھے تو مشاہدہ کے بناء پر اس کا حق الیقین ہو گیا ہے۔ فائدہ طعن اور اندر کف طاعون سند میں ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ طاعون جنات کے کوچے کا اثر ہے۔

جواب گفتن رو باہ خررا لومڑی کا گدھے کو جواب دینا

گفت روبہ صاف مارا درد نیست	لیک تخیلات وہی خرد نیست
لومڑی نے کہا ہمارے نیر میں کوئی تھمت نہیں ہے	لیکن وہی تخیلات (بھی) چھوٹی چیز نہیں ہیں
ایں ہمہ وہم تو است اے سادہ دل	ورنہ بر تو نے غشی دارم نہ غل
اے بھولے! یہ سب تیرا دم ہے	ورنہ میں تجھ سے نہ کھٹ رکھتی ہوں نہ کینہ
از خیال زشت خود منکر بمن	برمجاں از چہ داری سوئے ظن
اپنے برے خیال سے مجھے نہ دیکھ	دوستوں پر کیوں بدلتی کرتا ہے؟
ظن نیکو بر برا خوان صفا	گرچہ آید ظاہراً زیشاں جفا
مخلصوں پر نیک گمان کر	اگرچہ بظاہر ان سے ظلم سرزد ہو
ایں خیال وہم بد چوں شد پدید	صد ہزاراں یار را از ہم برید
جب یہ برے خیال اور وہم ظاہر ہوئے ہیں	لاکھوں دوستوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا ہے
مشفقے کو کرد جو رو امتحان	عقل باید کہ نباشد بدگماں
جس مہربان نے زیادتی اور امتحان کیا ہو	عقل کو چاہئے کہ بدگمان نہ ہو
خاصہ من بدرگ نبودم زشت قسم	آنکہ دیدی بدنہ بد بود آں طلسم
خصوصاً میں بری قسم کی بد نظرت نہیں ہوں	جو تو نے دیکھا وہ برا نہ تھا وہ طلسم تھا
ور بدے بد آں سگالش قدرا	عفو فرمایند زیاراں خطا
اگر (بالفرض) واقعہ یہ وہ خیال برا تھا	(7) دوستوں کی غلطی معاف کر دیتے ہیں
عالم وہم و خیال و طبع و بیم	ہست رہو را یکے سد عظیم
وہم اور خیال اور مزاج اور خوف کی دنیا	ساک کے لئے ایک بڑی رکاوٹ ہے
نقشبائے ایں خیال نقشبند	چوں خلیے را کہ بد شد گزند
اس نقش بنانے والے خیال کے نقش	(حضرت ابراہیم علیہ السلام) جیسے کیلے جو پہاڑ تھے نقصان بنے
گفت ہذا ربی ابراہیمش راد	چونکہ اندر عالم وہم اوفاد
عظیم (حضرت) ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے	چونکہ وہ وہم کے عالم میں جلا ہو گئے

ذکر کو کب را چنیں تاویل گفت	آنکے کو گوہر تاویل سفت
ستارے کے بارے میں ایسی تاویل کی	اس ذات نے جس نے تیسرے کے موتی پروئے
عالم وہم و خیال چشم بند	آنچناں کہ راز جائے خویش کند
وہم کی دنیا اور آنکھوں کو بند کر دینے والے خیال نے	ایسے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیا
تا کہ حذا ربی آمد قال او	خریبت و خر را چہ باشد حال او
یہاں تک یہ میرا خدا ہے ان کا قول ہوا	اتق اور گدھے کا کیا حال ہو گا؟
غرق گشتہ عقلہای چوں جبال	در بحار وہم و گرداب خیال
پہاڑوں جیسی عقلیں ڈوب گئیں	وہم کے سمندروں اور خیال کے بھنور میں
عقل ثابت تر ز کہ را وہم ہیں	کہ چہ فرمود دست گفتن اے امیں
دیکھ وہم نے بہت جی ہوئی عقل کو	کیا کہہ دینے کو کہا اے امیں!
کوہہا را ہست زیں طوقاں فضوح	کو امانے جز کہ در کشتی نوح
اس طوفان سے پہاڑوں کی رسوائیاں ہیں	نوح کی کشتی کے سوا اس کہاں ہے؟
زیں خیال رہزن راہ یقیں	گشت ہفتاد و دو ملت اہل دیں
یقین کے راستہ کو ڈاکو کے اس خیال کی وجہ سے	دہداز بہتر فرقتے میں گئے
مرد ایقان رست از وہم و خیال	موی ابرو را نمی گوید ہلال
صاحب یقین وہم اور خیال سے نہات پاتا ہے	وہ ابرو کے ہال کو چاند نہیں کہتا ہے
واں کہ را نور عمر نبود سند	موئے ابروئے کجے را ہش زند
جس کا سہارا عمر کا نور نہ ہو	ابرو کا ٹیڑھا ہال اس کو بٹکا دیتا ہے
صد ہزاراں کشتی باہول و سہم	تختہ تختہ گشتہ در دریائے وہم
لاکھوں کشتیاں خوف اور ڈر سے	وہم کے دریا میں تختہ تختہ ہو گئی ہیں
کمتریں فرعون چست فیلسوف	ماہ او در برج وہمی در خسوف
کم از کم فرعون چالاک اور فلسفی	اس کا چاند وہم کے برج میں گرہن میں ہے
کس نداند روپی زن کیست آں	وانکہ داند نیستش بر خود گماں
کوئی نہیں جانتا وہ ریڈی عورت کون ہے؟	اور جو جانتا ہے اس کو اپنے بارے میں گمان نہیں ہوتا

چوں ترا وہم تو دارد خیرہ سر	از چہ گردی گرد وہم آں دگر
جبکہ تیرا وہم تجھے حیران بنا دیتا ہے	تو دوسرے کے وہم کے کیوں پکر کاٹا ہے؟
عاجزم من از منی خویشمن	چہ نشینی پر منی تو پیش من
میں اپنی خودی سے عاجز ہوں	تو خودی سے مجھرا ہوا میرے سامنے کیوں بیٹھتا ہے؟
از من و ماہر کہ ایں در میزند	عاشق خویش ست برلامی تند
جو خودی اور انانیت کے ساتھ اس دروازہ کو کھٹکتا ہے	وہ اپنا عاشق ہے فنا کا پکر کاٹا ہے
بے من و مائی ہی جویم بجاں	تا شوم من گوئی آں خوش صولجاں
میں (دل) جان سے بخور اور بے انانیت والے کو ضرر نہ پہنچاؤں	تاکہ میں اس اچھے بے کی گید بن جاؤں
ہر کہ بے من شد ہمہ منہا خودا دست	یار جملہ شد چو خود را نیست دوست
جو بے خود ہو گیا تمام خودیاں وہ خود ہے	وہ سب کا دوست بن گیا جبکہ اپنا دوست نہیں ہے
آئینہ بے نقش شد یا بدبہا	زانکہ شد حاکی جملہ نقشبہا
وہ بے نقش کا آئینہ بن گیا بہت پائے کا	کیونکہ وہ تمام نقشوں کا منظر بن گیا

شرح صلیبی

لوٹری نے کہا کہ ہماری صاف دوستی میں تو فریب کی تلچٹ کی آمیزش نہیں ہے مگر وہم کی تخیلات معمولی نہیں ہیں۔ انہوں نے تم کو بدظن کر دیا ہے اور جو کہ تم کو میری نسبت خیال ہے یہ سب تمہارا وہم ہے ورنہ میں نہ تم سے دھوکہ کرتی ہوں نہ خیانت۔ تم کو اپنے برے خیال سے مجھے نہ دیکھنا چاہئے۔ دوستوں سے کیوں بدگمانی کرتی ہو ہم کو یہ بات مناسب نہیں۔ بلکہ تم کو چاہئے کہ اگر دوستوں سے بظاہر کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو اس کو اچھے محل پر حمل کرنا چاہئے کیونکہ بدگمانی نہایت بری شے ہے۔

دیکھو جب یہ خیال اور وہم جلوہ گر ہوا ہے تو سینکڑوں دوستوں کے تعلقات کو اس نے منقطع کر دیا ہے۔ بالخصوص مجھ پر تو بدگمانی ہونی ہی نہ چاہئے کیونکہ نہ میں بد ذات ہوں اور نہ بدجنس۔ میں سچ کہتی ہوں کہ جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ فی الحقیقت کوئی بری شے نہ تھی۔ بلکہ محض طلسم تھا لیکن اگر مان لیا جائے کہ میں نے تمہاری نسبت برائی خیال کیا تھا تو آخر خطا بھی ہو جاتی ہے اور خطا کو معاف بھی کرتے ہیں۔ یہاں سے مولانا مدت وہم و خیال کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم وہم و خیال اور عالم نفس و طبع اور عالم خوف بے جاسا لک کے لئے ایک زبردست رکاوٹ ہے کیونکہ قوت خیالیہ مصورہ کی بنائی ہوئی تصویریں۔ خلیل اللہ جیسے شخص کے لئے جو کہ پہاڑ کی طرح غیر متزلزل تھے مضر

ثابت ہوئی ہیں۔ چنانچہ جس وقت وہ عالم وہم میں بھنسے ہیں اور وہم کا ان پر غلبہ ہوا ہے اور عقل عارضی طور پر مغلوب ہوگئی ہے تو انہوں نے حق سبحانہ کو طلب کرتے ہوئے نفس و قمر اور دیگر ستارہ کی نسبت خذاربی کہہ دیا۔

جس کسی نے خذاربی کی توجیہ کی ہے اس نے اس کی یہ بھی وجہ بیان کی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ پس تم غور کرو کہ اس نظر بندی کرنے والے عالم وہم و خیال نے اپنے غیر متزلزل پہاڑ کو اپنے مقراضی سے تھوڑی دیر کے لئے ہٹا دیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک ستارہ کی نسبت خذاربی کہہ دیا پھر اس عالم میں احمق اور گدھے کی کیا حالت ہوگی۔

جناب من وہم کے سمندر اور خیال کے صخور میں پہاڑوں جیسی عظیم الشان ڈوب گئی ہیں۔ دیکھ ابراہیم علیہ السلام کی پہاڑ سے زیادہ نہ جنبش کرنے والے عقل کو وہم نے کیا کہنے کو کہا اور اس نے کیا کہہ دیا۔

الغرض یہ طوفان وہم و خیال پہاڑوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں یقین کے سوا جو کہ بمنزلہ کشتی نوح کے ہے اور کہیں اماں نہیں اور اس سے نجات دلانے والا صرف یقین ہے۔ صاحب یقین شخص وہم و خیال سے نجات پا جاتا ہے اور وہ موئے ابرو کو ہلال نہیں کہتا اور نور عمر جس کا مستند نہیں ہوتا یعنی جو کہ وہ نور بصیرت نہیں رکھتا جو کہ حضرت عمر کو حاصل تھا۔ موئے ابرو کج اس کا راہ مارتا ہے اور خیال اس کو گمراہ کرتا ہے۔

القصد وہم نہایت خطرناک چیز ہے عقل کی ہزاروں ہولناک اور عظیم الشان کشتیاں جن کو دیکھنے سے ڈر لگے دریائے وہم میں پاش پاش ہو گئیں۔ ان میں ادنیٰ درجہ کا آدی فرعون تھا جو کہ نہایت ہوشیار اور فلسفی تھا مگر اس کی عقل کا چاند بھی برج دہی میں آ کر گہن میں آ گیا تھا۔

آگے ایک دوسرے مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور چونکہ لومڑی گدھے کو یوں نصیحت کر رہی تھی جیسے کوئی دلی کسی دنیا دار کو نصیحت کرتا ہے اور باوجودیکہ خود بھی دنیا دار ہونے کے سبب جھلائے وہم تھی۔ مگر گدھے کو وہم سے روک رہی تھی۔ اس لئے مولانا اس کے مناسب مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لومڑی گدھے کو جھلائے وہم کہتی تھی حالانکہ خود بھی جھلائے وہم تھی اصل بات یہ ہے کہ واقع میں کوئی نہیں جانتا کہ کس کی عورت فاحشہ ہے۔ ہاں بنا بروہم اس کا علم ہوتا ہے سو جس کو بنا پروہم اس کا علم ہوتا ہے اس کو دوسروں ہی کے سبب وہم ہوتا ہے۔ اپنی نسبت اسے وہم بھی نہیں ہوتا۔

پس خلاصہ یہ ہے کہ حقیقتاً تو بدوں کی برائی کا خدا ہی کو علم ہے لیکن لوگوں کو جو ان کا علم ہے وہ بنا بروہم ہے مگر ان کو برائی کا وہم دوسروں کی نسبت ہوتا ہے اور اپنی نسبت نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر لومڑی نے گدھے کو جھلائے وہم کیا اور اپنے کو جھلائے وہم نہ جانا۔

اب ہم ان لوگوں کو خطاب کرتے ہیں جو دوسروں کی نسبت وہم کا الزام لگاتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں حالانکہ خود بھی جھلائے خودی ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تیرا وہم خود تجھ کو پریشان کرتا ہے تو تو اپنے وہم کی فکر کیوں نہیں کرتا دوسروں کے وہم کے پیچھے کیوں پڑتا ہے وہ تو بے چارہ اپنی مصیبت میں خود گرفتار ہے تو اس کے پاس ہٹ کر اس کی مصیبت میں اور اضافہ کرتا ہے کیونکہ ہر ہم نشین دوسرے ہم نشین سے کچھ نہ کچھ چراتا ہے۔ پس جبکہ تو بھی جھلائے وہم ہے تو اگر اس کے پاس بیٹھے گا تو بغرض نصیحت ہی ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تجھ سے صفت وہم چرائے گا اور اس کی مصیبت میں اور اضافہ ہوگا۔ پس جبکہ وہ اپنی خودی سے خود پریشان اور مجبور ہے تو

کیا ضرور ہے کہ تم بھی خودی سے پر ہو کر اس کے پاس بیٹھو اور اس کی مصیبت میں اضافہ کرو۔
یاد رکھو کہ جو شخص جتنا بھی خودی ہو کر طالب حق بنا اور مسند منجیت وار شاد پر جلوہ گر ہوتا ہے وہ درحقیقت خود اپنے اوپر عاشق اور لاشے کا طالب ہے ہم تو دل سے ترک خودی اور فنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ترک خودی کے سبب اس خوش چمکاں یعنی حق سبحانہ کی گیند بن جائیں اور وہ جس طرف ہم کو لے جائے اس طرف جائیں کیونکہ فنا عجیب چیز ہے جو شخص فانی ہو جاتا ہے وہ سب سے متحد ہوتا فانی ہو جاتا ہے اور جبکہ وہ اپنا دست نہیں رہتا اور اس لئے اپنے کو مٹا دیتا ہے تو وہ سب کا دست ہو جاتا ہے۔
دیکھو آئینہ جب حصول صفا کے سبب بے نقش یعنی بے رنگ ہو جاتا ہے تو لوگوں میں اس وقت وقعت اور قدر و قیمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس وقت اس میں سب کی صورتیں منتقل ہوتی ہیں اور ہر ایک اس کو اپنے موافق جانتا ہے اس لئے اس کا کوئی مخالف نہیں ہوتا۔

فائدہ ۱:۔ اس پر اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ بیان خلاف واقع ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو لازم تھا کہ انبیاء و اولیاء کا کوئی دشمن نہ ہوتا حالانکہ ان کے دشمن ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود مولانا نے دفتر دوم بہ ذیل سرخی ملامت کردن مادیات فحشہ را کہ یہ تہمت کشت۔ یہی سوال قائم کر کے اس کا مفصل جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ درحقیقت انبیاء و اولیاء کے دشمن نہیں ہیں بلکہ خود اپنے دشمن ہیں۔

فائدہ ۲:۔ اگر یوں سوال کیا جائے کہ اس سے لازم ہے کہ انبیاء و اولیاء کسی کے دشمن نہ ہوں حالانکہ وہ بھی لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی دشمنی ان کی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ ان کی دشمنی خدا کے لئے ہوتی ہے اس لئے کہ وہ خدا کے دشمن ہوتے ہیں۔

حکایت شیخ محمد سررزی غزنوی قدس اللہ روحہ العزیز

شیخ محمد سررزی غزنوی کی حکایت خدا ان کی معزز روح کو پاک کرے

زاہدے در غزنی از دانش مزی	بد محمد نام و کنیت سر رزی
غزنی میں ایک زاہد عقل سے پروردہ	نام محمد اور کنیت سر رزی تھی
بود افطارش سر رز ہر شبے	ہفت سال او دائم اندر مطلبے
ہر شام کو ان کا افطار انور کی کونہل تھی	سات سال وہ ہمیشہ (صول) مقصد میں تھے
بس عجائب دید از شاہ وجود	لیک مقصودش جمال شاہ بود
موجودات کے شاہ کے انہوں نے بہت سے عجائب دیکھے	لیکن ان کا مقصد شاہ کا جمال تھا
برسر کہ رفت آں از خویش سیر	گفت بنمایا فقام من بزمیر
وہ اپنے آپ سے بیزار ہو کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے	عرض کیا دکھا دے درنہ میں نیچے کودوں گا

گفت نامہ نوبت آں مکرمت	ورفرو افتی نمیری نلکشت
فرمایا اس اہزار کا سونچ نہیں آیا ہے	اگر تم بچے گردے نہ مرو گے میں تمہیں نہ ماروں گا
او فرو افگند خود را ازوداد	درمیان عشق آبی اوفتاد
انہوں نے عشق میں اپنے آپ کو بچے بیک دیا	ایک پانی کی گہرائی میں جا پڑے
چوں نمرود از نکس آنجاں سیر مرد	از فراق مرگ بر خود نوحہ کرد
جب اوندھا کرنے سے نہ مرے وہ جان سے بزار آوی	اپنی موت کے فراق پر رونے لگے
کایں حیات اورا چومرگے مینمود	کار پیشش باز گو نہ گشتہ بود
کیونکہ یہ زندگی ان کو موت کی طرح نظر آتی تھی	حاصلہ ان کے لئے الٹا ہو گیا تھا
موت را از غیب می کرد او گدے	ان فی موتی حیاتی میزدے
موت کی وہ غیب سے ایک ہاتھ تھے	"بیک میری موت میں میری زندگی ہے" کانہہ لگاتے تھے
موت را چوں زندگی قابل شدہ	با ہلاک جان خود یک دل شدہ
موت کی زندگی کی طرح قبول کرنے والے بن گئے تھے	اپنی جان کی ہلاکت پر مطمئن ہو گئے تھے
سیف و خنجر چوں علیٰ ریحان او	ز گس و نرسں عددو جان او
(محررت) علیٰ کی طرح نکوار اور خنجر اٹار ریحان تھا	زگس اور نرسں ان کے جان کے دشمن تھے
بانگ آمد روز صحرا سوئے شہر	بانگ طرفہ از ورائے سرو جہر
آواز آئی! جگل سے شہر کی جانب جاؤ	عجب آواز! آہستہ اور زور کی آواز کے علاوہ
گفت اے دانائے رازم موبہو	چہ کنم در شہر از خدمت بگو
مرض کیا اے میرے تمام رازوں کے جاننے والے!	شہر میں کیا خدمت کروں؟ فرمائیے
گفت خدمت آنکہ بہر ذل نفس	خویشتن سازی تو چوں عباس دہس
فرمایا خدمت یہ ہے کہ نفس کو ذلیل کرنے کے لئے	تو اپنے آپ کو عباس دہس کی طرح بنا لے
مدتے از اغنیا زری ستاں	پس بد رویشان مسکیں می رساں
ایک مدت تک مالداروں سے روپے لے	پھر مسکیں درویشوں کو پہنچا
خدمت اینست تا بچند گاہ	گفت سمعاً طاعۃ اے جاں پناہ
ایک مدت تک تمہاری یہی خدمت ہے	مرض کیا! اے جاں پناہ! میں نے سنا قبول کیا

بس سوال و بس جواب و ماجرا	بد میان زاہد و رب الوری
بہت سے سوال بہت سے جواب اور قصہ	زاہد اور قلوب کے رب کے درمیان ہوا
کہ زمین و آسمان پر نور شد	در مقالات آں ہمہ مذکور شد
کہ زمین اور آسمان نور سے بھر گئے	"مقالات" میں وہ سب مذکور ہیں
لیک کوتہ کردم آں گفتار را	تا نوشد ہر خے اسرار را
لیکن میں نے وہ منظر نظر کر دی	تا کہ ہر کینہ اسرار کو نہ سنے

شرح صلیبی

غزنی میں ایک درویش تھے جو کہ علم یا عقل میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ ان کا نام محمد تھا اور لقب سرازلی۔ کیونکہ وہ ہر شام کو سراز یعنی انگوڑی کے پتوں سے روزہ کھولتے تھے۔ وہ سات سال سے حق سبحانہ کی طلب میں تھے۔ اور انہوں نے حق سبحانہ کی طرف سے بہت کچھ عائب و غرائب دیکھے تھے لیکن ان کی طرف انہوں نے التفات نہیں کیا کیونکہ ان کا مقصود جمال حق سبحانہ کا مشاہدہ تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ جان سے بیزار درویش پہاڑ پر چڑھے اور جوش و غلبہ عشق میں عرض کیا کہ اپنا جمال دکھا دیجئے ورنہ میں نیچے گر کر اپنی جان دے دوں گا۔ حکم ہوا کہ ابھی اس شرف کا وقت نہیں آیا۔ اگر گرو تو مرد گئے نہیں اور ہم تمہیں نہ ماریں گے۔ عشق کا غلبہ تھا لہذا بے تاب ہو کر پہاڑ کے نیچے گر پڑے مگر وہ زمین پر نہ گرے بلکہ ایک پانی کے اندر جا پڑے۔ اور اس طرح مرنے سے بچ گئے۔ پس جبکہ وہ جان سے آزرہ درویش گر کر بھی نہ مرے تو ان کو موت کی جدائی کا صدمہ ہوا اور اپنی حالت پر خوب روئے کیونکہ ان کو یہ زندگی موت دکھائی دیتی تھی اور ان کے نزدیک معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔ اس لئے وہ حق سبحانہ سے موت کی درخواست کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مر جانے ہی میں میری زندگی ہے انہوں نے موت کو یوں قبول کیا تھا جیسے اور لوگ زندگی کو قبول کرتے ہیں اور وہ موت پر عاشق ہو گئے تھے۔

حضرت علی کی طرح سیف و خنجر ان کو یہ جان معلوم ہوتے تھے۔ اور زکریا و یسریٰ ان کے دشمن جانتے تھے یہ واقعہ بھی ہو چکا اس کے بعد ان کو آواز آئی کہ جنگل سے شہر کی طرف جاؤ یا آواز عجیب تھی کہ نہ آہستہ تھی اور نہ زور سے۔ کیونکہ یہ صفات حروف و صوت کے ہیں۔ اور آواز حق سبحانہ حرف و صوت سے منزہ ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے تمام اسرار کے جاننے والے خدا مجھے حکم دیجئے کہ میں شہر میں جا کر کیا کام کروں حکم ہوا کہ ذلت نفس کے لئے تم اپنے کو عباس کی طرح گدا گر بناؤ۔ تمہارا یہی کام ہے اور کچھ نہیں۔ تم ایک وقت معین تک امراء سے مال لے کر فقراء کو دو۔ کچھ دنوں تک تمہارا یہی کام ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے سن لیا اور میں تعمیل کروں گا۔ حق سبحانہ اور ان درویش کے درمیان اور بھی بہت سے سوال و جواب اور بہت کچھ گفت و شنید ہوئی۔ جن سے زمین و آسمان نور سے بھر گئے وہ سب کتاب مقالات یا مقامات شیخ سرزلی میں مذکور ہے مگر میں نے اس گفتگو کو مختصر کر دیا تاکہ ہر نااہل اسرار پر مطلع نہ ہو۔

فائدہ:- یہ گفتگو الہامی تھی۔

گردانیدن با اشارت غیبی و تفرقه کردن آنچه جمع آمدہ بر فقراء

شیخ کا بہت سے سالوں کے بعد جنگل سے غزنی میں آنا اور غیبی اشارے سے جمہولی گھمانا اور جو کچھ جمع ہوتا اس کو فقراء میں تقسیم کر دینا

ہر کرا جاں ز عز لبیک ست	نامہ بر نامہ پیک بر پیک ست
جس شخص کی جان لبیک کی عزت سے (وابستہ) ہے	(اس کے لئے) خط پر خط اور قاصد پر قاصد ہے
رو بشہر آورد آں فرماں پذیر	شہر غزنیں گشت از رویش منیر
اس حکم ماننے والے نے شہر کا رخ کیا	غزنی شہر ان کے چہرے سے منور ہو گیا
از فرح خلقے باستقبال رفت	او در آمد از رہ دزدیدہ تفت
مخلوق خوشی سے استقبال کے لئے روانہ ہوئی	وہ جلا چور رات سے اندر آ گئے
جملہ اعیان و مہاں برخاستند	قصر ہا از بہر او آراستند
سب بڑے اور سردار کھڑے ہو گئے	ان کی وجہ سے مکانات کو آراستہ کیا
گفت من از خود نمائی نامدم	جز بخواری و گدائی نامدم
انہوں نے کہا میں خود نمائی کے لئے نہیں آیا ہوں	ذلت اور بھکاری پن کے سوا کے لئے نہیں آیا ہوں
غیثم در عزم قال و قیل من	در بدر گردم بکف زنبیل من
میں بات چیت کے ارادہ میں نہیں ہوں	میں ہاتھ میں جمہولی لے کر در بدر گھوموں گا
بندہ فرمانم کہ امرست از خدا	کہ گدا باشم گدا باشم گدا
میں حکم کا غلام ہوں کیونکہ خدا کا حکم ہے	میں بھکاری ہوں میں بھکاری ہوں بھکاری
در گدائی لفظ نادر ناورم	جز طریق خس گدایاں نسپریم
میں بھکاری پن میں نیا لفظ نہ لاؤں گا	کیونکہ فقیروں کے سوا طریقہ نہ اختیار کروں گا
تا شوم غرق مذلت من تمام	تا سقطہا بشنوم از خاص و عام
تاکہ میں پوری طرح ذلت میں ڈوب جاؤں	تاکہ خاص و عام سے برا بھلا سنوں
امر حق جانست من آں راتج	او طمع فرمود و ذل من قنع
خدا کا حکم جان ہے میں اس کے تابع ہوں	اس نے لالچ کا حکم دیا اور جس نے قناعت کی وہ دلیل ہوا

چوں طمع خواہد ز من سلطان دیں	خاک بر فرق قناعت بعد ازیں
جبکہ دین کا شاہ مجھ سے طمع چاہتا ہے	اس کے بعد قناعت کے سر پر حول
او مذلت خواست کے عزت تنم	او گدائی خواست کے میری کنم
اس نے ذلت چاہی میں کب عزت کے در پے ہوں گا؟	اس نے ہمداری پن چاہا میں کب امیری کروں گا؟
بعد ازیں گدیہ و مذلت جان من	پیست عباس اند در انبان من
اس کے بعد بیک اور ذلت میری جان ہے	میری جھولی میں ہیں عباس ہیں
شیخ بر میکشت و ز غیبی بدست	شیخ لہ خواجہ توفیقیت ہست
شیخ کھوٹے تھے اور جھولی ہاتھ میں	اسے خواجہ! اگر تجھے کچھ تو فیق ہے تو کوئی چیز خدا کے لئے (دے)
برتر از کرسی و عرش اسرار او	شیئا لہ شیئا لہ کار او
ان کے باطنی احوال کرسی و عرش سے برتر تھے	”کچھ خدا کے لئے“ کچھ خدا کے لئے ان کا کام تھا
انیا ہر یک ہمیں فن میزنند	خلق مفلس گدیہ ایشاں میکند
ہر ایک نئی اسی طرح نعرہ لگاتا ہے	مفلوک مفلس بنے ان سے بیک مانگتے ہیں
اقرضوا اللہ اقرضوا اللہ میزنند	باژگوں برانصروا اللہ می تند
اللہ کو قرض دے اللہ کو قرض دے کہتے ہیں	اے ”اللہ کی مدد کرو“ پر عمل کرتے ہیں
در بدر ایں شیخ می آرد نیاز	بر فلک صد در برائے شیخ باز
یہ شیخ در بدر حاجی کرتے ہیں	شیخ کے لئے آسمان پر سینکڑوں دروازے کھلے ہوئے ہیں
آں گدائی کہ بجد میکرد او	بہر یزداں بودنے بہر گلو
”وہ ہمداری پن جو ”کوشش سے کر رہے تھے	خدا کے لئے تھا نہ کہ ملن کے لئے
ور بگردے نیز از بہر گلو	آں گلو از نور حق دارد غلو
اگر ”ملن کے لئے بھی کرتے	”ملن خدا کے لئے نور سے پر تھا
رحق او خورد نان و شہد و شیر	بہ ز چلہ و ز سہ روزہ صد فقیر
ان کے لئے روٹی اور شہد اور دودھ کی خوراک	سینکڑوں فقیروں کے چلہ اور سہ روزہ سے بہتر تھی
نور مینوشد مگوناں می خورد	لالہ میکارد بصورت می چرد
نور لی رہے ہیں مطلق روٹی کھا رہا ہے	لالہ ب رہے ہیں بظاہر چ رہے ہیں

چوں شرارے کو خورد روغن ز شمع	نور افزاید ز خوردش بہر جمع
جیسا کہ وہ آگ جو شمع کا روغن کھا رہی ہے	اس کے کھانے سے لوگوں کے لئے نور بڑھتا ہے
نان خورے را گفت حق لا تسرفوا	نور خوردن را گفت ست اکتفوا
اللہ (تعالیٰ) نے روٹی کھانے والے کے لئے فرمایا اسراف نہ کر	نور کھانے کے لئے "بس کروت" نہیں لریا
ایں گلوئے ابتلا بدویں گلو	فارغ از اسراف و ایمن از غلو
یہ طعن آزمائش تھا اور یہ طعن	اسراف سے بے نیاز ہے اور غلو سے محفوظ ہے
امر و فرماناں بودنے حرص و طمع	آنچناں جان حرص را نبود تبع
کرم اور فرمان تھا نہ کہ لالچ اور طمع	ایسی جان حرص کے تابع نہیں ہوتی ہے
گو بگوید کیمیا مس را بدہ	تو بمن خود را طمع نبود فرہ
اگر کیمیا تاج سے کہے کہ دے	تو اپنے آپ کو مجھے (تو یہ) زیادتی اور لالچ نہ ہوگا
آں گدائی کہ بجد میکرد او	بود از آثار حکمتہائے ہو
وہ بھکاری بن جو وہ کوشش سے کر رہے تھے	وہ اللہ کی حکمتوں کا نتیجہ تھا
گنجائے خاک تا ہفتم طبق	عرضہ کردہ بود پیش شیخ حق
زمین کے خزانے ساتویں طبق تک	اللہ (تعالیٰ) نے شیخ کے سامنے پیش کر دیئے تھے
شیخ گفتا خالقا من عاقم	ور بجویم غیر تو من فاسقم
شیخ نے کہا اے خالق! میں تو عاشق ہوں	اگر میں تیرے غیر کی جستجو کروں تو میں فاسق ہوں
ہشت جنت گر در آرم در نظر	در کنم خدمت من از خوف سقر
اگر میں آسمان جنتوں کو نظر میں لاؤں	اگر میں دوزخ کے در سے عبادت کروں
مومن باشم سلامت جوئے من	زانکہ ایں ہر دو بود حظ بدن
میں سلامتی کا طالب ہوں ایک مومن بنوں کا	کیونکہ یہ دونوں چیزیں بدن کا حصہ ہیں
عاشقے کز عشق یزداں خورد قوت	صد بدن پیشش نیر ز درتہ قوت
وہ عاشق جس نے خدا کے عشق کی روزی کھالی	اس کے آگے پتھروں بدن شہوت کے بچے کی بہت نہیں رکھے
ویں بدن کہ دارد آں شیخ فطن	چیز دیگر گشت کم خوانش بدن
وہ سمجھدار شیخ جو یہ بدن رکھتے ہیں	وہ دوسری چیز بن گیا اس کو بدن نہ کہہ

عاشق عشق خدا و انگاہ مزد	جبریل مومن انگاہ دزد
عشق خدا کا عاشق اور پھر مردودی	امانتدار جبریل اور پھر چور
عاشق آں لیلی کور و کبود	ملک عالم پیش او یک ترہ بود
اندھا نیلا لیلی کا عاشق	دنیا کی سلطنت اس کے سامنے ایک پتہ نمی
پیش او یکساں شدہ بد خاک و زر	زر چہ باشد کہ نہ بد جاں را خطر
اس کے لئے مٹی اور سونا یکساں ہو گیا تھا	سونا کیا ہوتا ہے اس کو جان کا خطرہ نہ تھا
شیر و گرگ و دداز و واقف شدہ	ہمچو خویشاں گرد او گرد آمدہ
شیر اور بھیریا اور درندہ اس سے واقف ہو گیا تھا	انہوں کی طرح اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے تھے
کایں شدست از خوی حیواں پاک پاک	پر ز عشق و لحم شمش زہرناک
کہ یہ حیوان کی خلعت سے بہت پاک ہو گیا ہے	عشق اور زہریلے گوشت اور چربی سے پر ہے
زہر دو باشد شکر ریز خرد	زانکہ نیک نیک باشد ضد بد
حل کا شکر کا ٹھکانہ درندہ کا زہر ہوتا ہے	کیونکہ اچھا نیک 'بد' کی ضد ہوتا ہے
لحم عاشق را نیارد خورد دو	عشق معروفست پیش نیک و بد
درندہ عاشق کا گوشت نہیں کھا سکتا	ہر نیک و بد کے لئے عشق بھولی ہوئی چیز ہے
ور خورد فی الشل دام و دوش	لحم عاشق زہر گردد بکشدش
بالفرض اگر اس کو جانور اور درندہ کھا لے	عاشق کا گوشت زہر بن جائے اس کو ہلاک کر دے
ہرچہ جز عشق ست شد ماکول عشق	دو جہاں یکدانہ پیش نول عشق
جو عشق کے سوا ہے وہ عشق کی غذا ہے	عشق کی چرچ کے لئے دونوں جہاں ایک دانہ ہیں
دانہ مرغ را ہرگز خورد	کاہداں مرا سپ را ہرگز چرد
دانہ مرغ کو کبھی کھاتا ہے!	آخوند کبھی گھوڑے کو کھاتا ہے
بندگی کن تا شوی عاشق لعل	بندگی کسب ست آید در عمل
عبادت کر تاکہ تو شاید عاشق بن جائے	عبادت کسب ہے عمل میں آ جاتی ہے
بندہ آزادی طمع دارد ز جد	عاشق آزادی نخواہد تا ابد
بندہ قسمت سے آزادی کا لالچ رکھتا ہے	عاشق کبھی آزادی نہیں چاہتا

بندہ دائم خلعت وادرار جوست	خلعت عاشق ہمہ دیدار اوست
بندہ ہمیشہ خلعت اور انعام کا جویاں ہے	عاشق کی سب خلعت اس کا دیدار ہے
در گنج عشق در گفت و شنید	عشق دریائیت قعرش نا پدید
عشق کہنے اور سننے میں نہیں ہٹا	عشق وہ دریا ہے جس کی گہرائی معلوم نہیں ہے
قطرہ ہائے بحر رانتواں شمرد	ہفت دریا پیش آں بحرست خرد
سندر کے قطروں کو شمار نہیں کیا جا سکتا	اس سندر کے سائے ساتوں دریا جھولے ہیں
ایں سخن پایاں ندارد اے فلاں	باز رو در قصہ شیخ زماں
اے فلاں! اس بات کا خاتمہ نہیں ہے	شیخ زمانہ کے قصہ کی طرف واپس چل

در معنی لولاک لما خلقت الافلاک

اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا

شد چنین شیخ گدائے کو بکو	عشق آمد لا ابالی اتقوا
ایسے شیخ گلی گلی کے بھکاری بن گئے	عشق لا پورا ہے بچ
عشق جوشد بحر را مانند دیگ	عشق ساید کوہ راما نند ریگ
عشق سندر کو دیگ کی طرح کھولا دیتا ہے	عشق پہاڑ کو دیت کی طرح ہیں دیتا ہے
عشق بشکاف فلک را صد شکاف	عشق لرزاند زمین را از گراف
عشق آسمان میں سو شکاف ڈال دیتا ہے	عشق زمین کو آسانی سے لرزا دیتا ہے
با محمد بود عشق پاک جفت	بہر عشق او را خدا لولاک گفت
پاک عشق محمد کا ساتھی تھا	عشق کی وجہ سے خدا نے آپ کے بارے میں لولاک فرمایا
منتہی در عشق چوں او بود فرد	پس مرا وراز انبیاء تخصیص کرد
عشق میں چونکہ وہ منتہی اور بیکار تھے	تو انبیاء میں سے ان کو مخصوص کر لیا
گر نبودے بہر عشق پاک را	کے وجودے دادے افلاک را
اگر آپ پاک عشق کے لئے نہ ہوتے	تو میں آسمانوں کو وجود کب عطا کرتا؟
من بداراں افراشم چرخ سنی	تا علو عشق را فہمی کنی
میں نے اونچے آسمان کو اسی لئے بلند کیا	تاکہ آپ عشق کی بلندیوں کو سمجھ لیں

مستعجبائی دگر آید ز چرخ	آں چوبیضہ تابع آید ایں چو فرخ
آسمان کے دوسرے فوائد (بھی) ہیں	وہ اڑے کی طرح تابع ہیں یہ مری کے بچ کی طرح ہے
خاک را من خار کردم یکسری	تاز ذل عاشقاں بوی بری
میں نے مٹی کو ہاتھ ملایا	تاکہ آپ عاشقوں کی ذلت کا پتہ لگالیں
خاک را دادیم سبزی و نوبی	تاز تبدیل فقیر آگہ شوی
مٹی کو ہم نے تازگی اور سبزی بخشی	تاکہ آپ فقیر کی تبدیلی سے آگاہ ہو جائیں؟
باتو گویند ایں جبال راسیات	وصف حال عاشقاں اندر ثبات
یہ جے ہوئے پہاڑ آپ کو بتاتے ہیں	عاشقوں کی حالت جماد میں
گر چہ آں مغیبت ویں نقش اے پر	تا فہم تو کند نزدیک تر
اے جٹا! اگرچہ وہ معنی ہیں اور یہ صورت ہے	تاکہ (یہ تشبیہ) تیری کجی کے زیادہ قریب کر دے
غصہ را با خار تشبیہ کنند	آں نباشد لیک تنبیہ کنند
گھسہ کو کانٹے سے تشبیہ دیتے ہیں	وہ نہیں ہوتا لیکن حبیہ کرتے ہیں
آں دل قاسی کہ سنگیں خواندند	نامناسب بد مثالے راندند
وہ سخت دل جس کو پتھر کا کہتے ہیں	ماسب نہیں ہے ایک مثال دیتے ہیں
در تصور در نیاید عین آں	عیب بر تصویر نہ نفیش مداں
اگر وہ عینہ تصور میں نہ آئے	(وہ) مثال پر عیب لگا اس کا انکار نہ کر

شرح حبیبی

خیر تو جب ان کو گداگری کا حکم ہوا تو وہ مطیع فرمان درویش متوجہ شہر ہوئے اور شہر غزنی ان کے روئے منور سے منور ہوا۔ لوگ تو خوش خوش ان کے استقبال کو گئے مگر وہ خفیہ راستہ سے شہر میں آ پہنچے اس کے بعد تمام امراء ان کی خدمت پر کمر بستہ ہوئے اور محلات ان کے لئے سجائے مگر انہوں نے کہا کہ میں خود نمائی کی غرض سے نہیں آیا بلکہ میں تو صرف گداگری کے لئے آیا ہوں اور میرا عزم لوگوں کو تعلیم و تلقین کا نہیں ہے بلکہ میں ہاتھ میں جھولے لئے ہوئے در بدر پھروں گا۔ کیونکہ مجھے حق سبحانہ کا یہ حکم ہے کہ میں فقیر بنوں میں اس کا مطیع ہوں۔ پس میں فقیر بنی بنوں کا اور فقیری مجھے مہذب طریق سے نہ کروں گا اور سوال میں شاندار الفاظ استعمال نہ کروں گا۔ بلکہ معمولی فقیر بنوں کا اور ذلیل فقیروں کی روش کے سوا اور کوئی روش اختیار نہ کروں گا۔ تاکہ میں سر سے پاؤں تک ذلت میں ڈوب جاؤں اور تاکہ میں ہر خاصو عام سے سخت ست سنوں گا خدا کا حکم جان کے برابر ہے اور میں اس کا متبع ہوں۔ پس چونکہ اس نے طبع کا حکم دیا ہے لہذا

میں طامع اور گداگری بنوں گا کیونکہ ایسی حالت میں جو قناعت و ترک گداگری نہ کرے وہ ارتکاب معصیت کے سبب ذلیل ہے جبکہ خدا خود مجھ سے طمع اور گداگری چاہتا ہے تو قناعت کے سر پر خاک جب وہ ذلت چاہتا ہے تو میں کب عزت کے درپے ہوں گا اور جب وہ گداگری چاہتا ہے تو میں کب رئیس بنوں گا۔ میں تو ایسے دھڑلے کی گداگری کروں گا کہ اس گداگری اور ذلت جان کے بعد میں عباس میرے قبیلے میں ہوں گے۔

الفرض انہوں نے گداگری اختیار کی اور جھوٹے ہاتھ میں لئے پھرتے تھے اور کہتے تھے "جناب کچھ توفیق ہے اچھا خدا کے لئے کچھ دیجئے حالت تو ان کی یہ تھی کہ ان کے اسرار عرش و کرسی سے بالاتر تھی اور کام ان کا یہ کہ خدا کے لئے کچھ دو۔ خدا واسطے کچھ دو۔ کیوں اس لئے کہ وہ انبیاء کے قدم پر تھے اور انبیاء بھی یہی کام کرتے ہیں اور مخلوق خود مفلس ہے مگر وہ اس سے مانگتے ہیں اور کبھی انصرضو اللہ انصرضو اللہ کے نعرہ لگاتے ہیں اور کبھی انصرضو اللہ کہتے ہیں جو کہ الٹی بات ہے۔ کیونکہ خدا تو خود سب کی مدد کرتا ہے۔ اس کو مدد کی کیا حاجت ہے اور جو خود محتاج مدد ہیں اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں مگر یہ حق سبحانہ کی عنایت ہے کہ ان کی خودی اپنی مدد کو حق سبحانہ نے اپنی مدد قرار دیا ہے اور خود ان کے اپنے لئے خرچ کرنے کو خدا کا قرض دینا ٹھہرایا ہے۔

خیر یہ درویش در بدر گداگری کرتے ہیں حالانکہ آسمان پر سو دروازہ ان کے لئے کھلے ہوئے ہیں پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خدا کا حکم ہے اور خدا کے لئے وہ گداگری کرتے ہیں نہ کہ خود اپنے کھانے کے لئے۔ لیکن اگر بالفرض وہ اپنے ہی کھانے کے لئے کرتے تب بھی کوئی بری بات نہیں کیونکہ ان کا خلق نور حق سے لبریز ہے۔ اس لئے ان کے لئے کھانا برا نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں روٹی شہد دو دھ وغیرہ سینکڑوں فقیروں کے چلہ اور صیام ایام بیض سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ روٹی نہیں کھاتے بلکہ نور کھاتے ہیں اور گو بظاہر چرتے ہیں مگر فی الحقیقت لالہ کاری کرتے اور روح میں صفات حمیدہ بڑھاتے ہیں ان کے کھانے کی ایسی مثال ہے جیسے شعلہ چراغ تیل پیتا ہے مگر اس کھانے سے لوگوں کے لئے نور بڑھتا ہے جب یہ حالت ہے تو ان کے لئے زیادہ کھانے کی ممانعت نہیں ہے اس لئے کہ حق سبحانہ نے روٹی کھانے کے لئے لاتسرفوا کہا ہے نور کھانے کو نہیں کہا کہ بس کرو۔ روٹی کھانے والا خلق زیر امتحان ہے اس کو ضرورت ہے اسراف سے ممانعت کی۔ اور نور کھانے والا خلق اس مرتبہ کو طے کر گیا ہے اور اس لئے وہ اسراف اور غلو سے بے تعلق ہو گیا ہے۔ اب نہ وہاں اسراف ہے اور نہ حد سے تجاوز۔ لہذا اسراف کی ممانعت بھی نہیں ہے۔

فائدہ:۔ ابن مگولی ابتلاء بدائع سے کسی کو شبہ نہ ہونا چاہئے کہ اہل اللہ حد تکلیف سے خارج ہو جاتے ہیں اور مکلف نہیں رہتے بلکہ تحقیق اس کی یہ ہے کہ اوامر الہیہ مقید بقیود اور منی بر مصالح خاصہ ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ اپنے مواقع کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں نہ کہ عام مثلاً حکم ہے کہ زکوٰۃ دو مگر یہ مقید ہے اس قید کے ساتھ کہ مال نامی ہو و حائج ضروریہ سے فارغ ہو و حلالان حول ہو چکا ہو۔ پس جہاں یہ قید پائی جائے گی وہیں یہ حکم بھی ہوگا اور جہاں یہ قید نہ پائی جائے گی وہاں یہ حکم نہ ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس امر لاتسرفوا مقید ہے اس قید کے ساتھ کہ غذا موجب تقویت نفس ہو پس جہاں غذا موجب تقویت دفع ہوگی وہاں کثرت اکل کی ممانعت نہ ہوگی اس لئے جو لوگ اس حکم کے مخاطب ہوں گے وہ اس حکم کے لحاظ سے زیر امتحان ہوں گے اور جو لوگ مخاطب نہ ہوں گے وہ فارغ از

امتحان ہوں گے۔ پس شعر مذکور میں اہل اللہ سے امتحان خاص کی نفی کی گئی ہے نہ کہ امتحان عام کی لیکن یہ امر بھی واضح رہے کہ اہل اللہ کا نفس گونہایت مضحل ہو جاتا ہے مگر بالکل مردہ نہیں ہو جاتا۔ دلیل اس کی خود مولانا کا ارشاد ایک قدم آدم اندر ذوق نفس الخ۔ اور حق سبحانہ کا ارشاد حکایت عن یوسف علیہ السلام ما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء ہے اس لئے یہ حکم منی براغلب احوال ہو گا نہ کہ کلی۔ پس ثابت ہوا کہ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو بحالت صحت عقل مرفوع القلم اور مطلق العنان نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر یہ بھی بتلادینا ضروری ہے کہ گو احکام شرعیہ مقید بقیود و شروط بشرائط خاصہ ہوتے ہیں مگر ہر کسی کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے عقل سے مقید کرے۔ بلکہ یہ کام یا خود شارع کر سکتا ہے یا وہ لوگ جو مرشئین مثلاً مجتہدین وحی ہیں۔ واللہ اعلم۔

غرض کہ وہ گداگری بحکم فرمان الہی تھی نہ کہ حرص و طمع سے کیونکہ یہ مقدس لوگ تابع حرص نہیں ہوتے۔ نیز یہ گداگری خود ان لوگوں کی منفعت کے لئے تھی اس لیے بھی حرص نہ تھی۔ مثلاً کیا تانے سے کہے کہ تو اپنے کو مجھے دیدے تو یہ حرص نہ ہوگی۔ بلکہ خود کیا کا احسان ہوگا۔ پس ان وجوہ سے یہ گداگری ممنوع اور قبیح نہ تھی اور جو گداگری وہ کرتے تھے وہ حکمت الہیہ کے آثار و نتائج کا ایک اثر تھی۔ نہ کہ عام گداگری وہ عام گداگری کیسے کر سکتے تھے۔ مگر شیخ نے کہا کہ اے اللہ میں تو عاشق ہوں میں خزانے کیا کروں گا۔ اگر میں تیرے سوا اور کا طالب ہوں تو عاشق کا ہے کہ وہ ہوں گا۔ میں تو نفس پرست عاشق ہوں گا اور اگر میں طاعت میں آٹھوں جنتوں کو پیش نظر رکھوں یا خوف دوزخ سے عبادت کروں تو اس وقت میں عامی مومن اور سلامتی کا طالب ہوں گا کیونکہ ان دونوں کا تعلق جسم سے ہے نہ کہ روح سے پس اس وقت میں اپنے جسم کو مضرت سے بچانے والا اور اس کو نفع پہنچانے والا ہوگا جو کہ عامہ مومنین کے شان ہے نہ کہ عاشق کی۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ جو عاشق غذائے عشق خداوندی کھاتا ہے اس کے سامنے ایک جسم کیا۔ سو جسم تو ت کے پتے کے برابر بھی نہیں ہوتے پھر وہ بدن کی کیا فکر کرتا۔ شاید کوئی کہے کہ بزرگ کھاتے تھے پتے تھے اس کو گرمی سردی سے بچاتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ اور عاشق الہی بھی تھے۔ پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ عاشق الہی بھی تھے پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ عاشق الہی کو بدنوں کی ذرا بھی پروا نہیں ہوتی اس لئے اس کا جواب دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو بدن شیخ کو حاصل ہے وہ بدن نہیں رہا۔ بلکہ کچھ اور بھی ہو گیا ہے تو اسے بدن نہ کہو کیونکہ وہ روح ہو گیا ہے۔ فائدہ:- تفصیل اس کی یہ ہے کہ جسم میں ذاتی دو قسم کی صفات ہیں ذمیمہ وغیرہ ذمیمہ۔ مثلاً حرص کینہ وغیرہ صفات ذمیمہ ہیں۔ لون، تحیر و تشکل وغیرہ غیر ذمیمہ ہیں۔ علی ہذا روح میں بھی دو قسم کے اوصاف ہیں حمیدہ وغیرہ حمیدہ صبر و قناعت وغیرہ صفات حمیدہ ہیں۔ جو ہریت لطافت بدینیت وغیرہ غیر حمیدہ ہیں ارباب تصوف جب روح اور جسم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے صفات حمیدہ و ذمیمہ کے لحاظ سے کرتے ہیں۔

مثلاً جب کہتے ہیں کہ روح جسم ہو گئے تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے جسم کی صفات ذمیمہ اختیار کر لیں اور جب کہتے ہیں کہ جسم روح ہو گیا تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی صفات ذمیمہ کو چھوڑ دیا اور صفات حمیدہ سے متصف ہو گیا پس جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جب جسم صفات ذمیمہ سے خالی ہو گیا تو اب اس کی خدمت جسم بمعنی مراد ارباب تصوف جسم کی خدمت نہیں ہے۔ بلکہ اب وہ روح کی خدمت ہے۔

فاتح المرام واللہ الحمد) ہاں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عاشق خدا حظوظ جسمانیہ کی پرواہ نہیں کرتے اس لئے وہ جنت و دوزخ کے لئے طاعت نہیں کرتے اب اس کی وجہ سنو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ طاعت باجرت ہے اور عاشق خدا ہو اور مزدوری چاہے ناممکن ہے جبرائیل امین ہو اور چور ہو محال ہے عاشق خدا تو بڑی چیز ہے ایک ذلیل لیلیٰ کے عاشق کی یہ حالت تھی کہ سلطنت عالم اس کے سامنے بیچ تھی اور مٹی اور سونا اس کے نزدیک برابر ہو گئے تھے۔ سونا تو کیا چیز ہے۔ اس کے نزدیک خود جان کی کوئی وقعت نہ رہی تھی اور عشق نے اس کے یوں قلب ماہیت کر دی تھی کہ شیر اور لومڑی اور دیگر درندے اس سے واقف ہو گئے تھے۔ اور عزیزوں کی طرح اس کے گرد جمع ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب یہ عام جانداروں کا سانہیں رہا۔ بلکہ ان کی خصلت و طبیعت سے پاک صاف ہو گیا ہے اب یہ عشق سے پر ہے اور اس کا گوشت اور اس کی چربی زہر آلود ہو گئے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب عشق زہر ہے تو بری چیز ہے کیونکہ وہ درندوں کے لئے زہر ہے اور جو چیز درندوں کے حق میں زہر ہو وہ عقلاء کے حق میں شرر یز ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں کے طبائع میں تضاد ہے۔ پس جو چیز ایک طبیعت کے لئے مضر ہوگی۔ اس کی ضد کے لئے خواہ خواہ مفید ہوگی۔ مثلاً جو چیز اچھے کے حق میں اچھی ہے وہ برے کے حق میں ضرور بری ہوگی۔

خیر تو وہ درندوں کے حق میں زہر ہے۔ لہذا درندے عاشق کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ کیونکہ عشق کو بری اور بھلی درندے اور عقلاء سب جانتے ہیں اور اپنے اپنے موافق خواص سے واقف ہو۔ اس لئے درندے بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے زہر ہے اور اس لئے وہ عاشق کا گوشت نہیں کھاتے اور اگر بالفرض اسے کھا بھی لیں تو وہ ہضم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کے حق میں زہر ہو جائے گا اور انہیں مار ڈالے گا۔

دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ عشق آکل ہے اور تمام جہاں ماکول اور ہر دو عالم اس کی چوچ کے سامنے ایک دانہ ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ ماکول آکل کو نہیں کھا سکتا۔ مثلاً کبھی دانہ بھی جانور کو کھاتا ہے اور سمجھو کہ کبھی گھاس بھی گھوڑے کو چرتا ہے ہرگز نہیں۔ پس یونہی عشق کو بھی کوئی چیز نہیں کھا سکتی اور جب عشق کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی تو اس گوشت کو بھی نہیں کھا سکتے جس میں عشق ساری ہے۔ وہو المدی۔ پس اگر تم درندوں (فلس و شیطان) سے بچنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تمہیں نہ کھا جائیں۔ تو تم عاشق حق سبحانہ ہو جاؤ۔ تم یہ کہو گے کہ ہم عاشق کیسے ہو جائیں عشق تو اختیاری شے نہیں ہے کہ جو چاہے عاشق ہو جائے۔

سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مبادی تو اختیاری ہیں۔ تم ان مبادی کو اختیار کرو اور بحکف طاعت حق سبحانہ کرو امید ہے کہ تم کو عشق حاصل ہو جائے گا۔ گو عشق اختیاری اور کسی نہیں۔ مگر طاعت تو کسی ہے اور وہ تو عمل میں آ سکتی ہے۔ پس تم طاعت کرو اس طرح تم کو عشق حاصل ہو جائے گا۔ عشق بڑی چیز ہے اور اس میں اور بندگی میں بہت فرق ہے بندہ اور غلام کو تو دی خواہش آزادی ہوتی ہے اور عاشق کبھی آزادی نہیں چاہتا۔ نیز بندہ ہمیشہ خلعت اور وظیفہ چاہتا ہے۔

برخلاف عاشق کے کہ اس کی خلعت صرف دیدار یار ہے۔ پس بندہ اور غلام کی طاعت اور عاشق کی طاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور اس کا خلوص اس کے خلوص سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ عشق کجالت میں کیونکر بیان کروں یہ مضبوط گفت و شنید میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ عشق ایک دریا ہے جس کی تہہ ہی معلوم نہیں اور معلوم ہے کہ کوئی دریا بے قطرے

ہمیں گن سکتا۔ پھر عشق کا بیان کھل اور مفصل کوئی کیونکر کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے سامنے تو ساتوں سمندر چھوٹے ہیں۔
 خیر یہ گفتگو تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اب لوٹنا چاہئے اور شیخ سرازلی کا قصہ بیان کرنا چاہئے۔ تم غور کرو کہ ایسا عظیم المرتبہ شیخ کمالی
 بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ کیوں محض اس لئے کہ وہ عاشق ہے۔ سو عشق بھی عجیب بے نیاز ہے نہ یہ کسی کی عزت کا لحاظ کرتا ہے نہ کسی
 کی عظمت کا۔ پس اے خواستگار ان عزت و جاہ تم اس سے بچتے رہنا عشق وہ شے ہے کہ دریا کو ہانڈی کی طرح لباتا ہے اور پہاڑ کو
 چوس کر ریت بنا دیتا ہے۔ عشق آسمان کے سرنگڑے کر دیتا ہے اور عشق زمین کو سخت حیرن کر دیتا ہے یہ تو اس کی سختی کی حالت تھی
 اب اس کی برکات سنو۔ عشق منشاء وجود عالم ہے کیونکہ حق سبحانہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اس عشق کے
 سبب اس نے لولاک لما خلقت الافلاک فرمایا۔ یعنی اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی اور اس لئے تمہیں پیدا نہ کرتا تو عالم کو پیدا نہ
 کرتا۔ پس عالم کو میں نے تمہاری خاطر پیدا کیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ حق سبحانہ کو اور انبیاء اور صلحاء سے محبت نہیں ہے
 بلکہ جب یہ ہے کہ آپ محبوبیت میں خرد اور کمال ہیں۔ اس لئے انبیاء و صلحا میں سے آپ کو مخصوص بالذکر کیا گیا گیا۔ خیر یہ تو جملہ
 معترضہ تھا اب مضمون سابق سنو حق سبحانہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر عشق کی وجہ نہ ہوتی اور مجھے اس کی حالت کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو
 میں عالم کو پیدا نہ کرتا۔ میں نے آسمان کو اس لئے رفعت دی ہے کہ تم اس سے عشق کی رفعت سمجھو اور خیال کرو کہ جس سبب کا
 مسبب اتنا رفیع ہے اس مسبب کی رفعت کس قدر ہوگی۔ گو آسمان سے اور مفتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ مگر وہ بیضی کی طرح غیر
 مقصود ہیں اور یہ بچہ کی طرح مقصود ہے اور میں نے زمین کو اس لئے تذلل پیدا کیا ہے کہ تم عاشقوں کے تذلل کو سمجھو۔ اور میں
 نے اس کو اس لئے سرسبز کیا ہے تاکہ تم فقراء کے تبدل و تغیر حالت سے واقف ہو جاؤ۔ اور سمجھو کہ جس طرح زمین کو اس کے تذلل
 کا یہ ثمرہ ملا کہ وہ سرسبز و شاداب ہو گئی۔ یوں ہی فقراء کے تذلل سے ان کو سرسبزی و شادابی روحانی حاصل ہوتی ہے اور یہ جے
 ہوئے اور مضبوط پہاڑ عاشق کی ثابت قدمی کی حالت بتاتی ہے۔

غرض کہ ہر چیز سے مقصود عشق اور عشاق کے حال پر دلالت ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ گو رفعت آسمان اور تذلل و
 شادابی زمین اور قرار جبال امور حسیہ ہیں اور رفعت عشق و تذلل و شادابی و ثبات عشاق امر معنوی و عقلی اس لئے کہ یہ ان کی صحیح نظر
 نہیں ہو سکتے۔ مگر مقصود محض تقریب فہم ہے اور محاورات میں ایسا کہا جاتا ہے چنانچہ غصہ کو خار سے تشبیہ دیتے ہیں گو غصہ خار نہیں
 ہوتا۔ مگر اس سے غصہ کی حالت بتائی جاتی ہے۔ علی ہذا قلب فارسی اور سخت دل کو پتھر کا دل کہتے ہیں گو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن
 تقریب فہم کے لئے تشبیہ دیتے ہیں اور وجہ ان تقریبی مثالوں کا اختیار کی یہ ہے کہ بیان میں عین حالت عشق و عشاق کی تصویر
 نہیں کھینچی جاسکتی اس لئے اگر بیان میں کچھ نقص ہو تو اس کو تصویر کا نقصان سمجھو اس سے حقیقت کو منٹنی اور معدوم نہ سمجھو۔
 رفتن شیخ در خانہ امیر ہے بہر گلدیہ روزے چہار بار باز نعل باشارت غیب و عتاب کردن امیر اور ابدال و وقاحت و
 عذر گفتن او امیر رایت کا ایک امیر کے گھر پر بھی اشارے سے چار مرتبہ مع زمیل کے بھیک مانگنے جانا
 اور امیر کا ان پر اس بے شرمی کے لئے ناراض ہونا اور ان کا امیر سے معذرت کرنا

شیخ روزے چار کرت چوں فقیر	بہر گلدیہ رفت در قصر امیر
شیخ ایک دن میں فقیر کی طرح چار مرتبہ	بھیک کے لئے امیر کے محل میں گئے

درکش زنبیل و شی لث زناں	خالق جاں می بجوید تائے ناں
اے ہاتھ میں زنبیل اور "بجھڑ کے لئے" کا ترہ لگاتے ہوئے	جان کا پیرا کرنے والا ایک روٹی مانگا ہے
نعلہائے باژگونہ است اے پسر	عقل کلی را کندہم خیرہ سر
اے بیٹا! اپنی نعل بندیاں ہیں	جو مکمل عقل کو بھی حیران کر دیتی ہیں
چوں امیرش دید گفتش اے و فح	گویمت چیزے منہ نام فتح
جب امیر نے ان کو دیکھا ان سے کہا اے بے شرم	میں تم سے ایک بات کہتا ہوں میرا نام بخل نہ رکھ
اے خس بے شرم چندیں جست و جوئے	تا کے و تا چند با رزق دو توئے
اے کینہ بے شرم! اتنی بھاگ دوڑ	کب تک اور کتنی دو گئے رزق کے لئے؟
ایں چہ سفری و چہ رویست و چہ کار	کہ بروزے اندر آئی چار بار
یہ کیا امانتی اور کیا نہ اور کیا کام ہے	کہ تو ایک دن میں چار بار آتا ہے
کیست اینجا شیخ اندر بند تو	من ندیدم زر گدا مانند تو
بڑے! یہاں تیری قد میں کون ہے؟	میں نے تم جیسا برا فقیر نہیں دیکھا
حرمت و آب گدایاں بردہ	ایں چہ عباسی زشت آوردہ
تو نے فقیروں کی عزت اور آہدہ مباد کر دی	یہ کیا بری عبادت تو نے اختیار کی
عاشیہ بردوش تو عباس دلس	ہیچ ملحد را مبادا ایں نفس نحس
عباس دلس تو تیرا غلام ہے	یہ منوں نفس کسی ہے دین کا نہ ہو
گفت امیرا بندہ فرمانم خموش	ز آتشم آگہ نہ چندیں مجوش
انہوں نے کہا اے امیر! میں تم کا غلام ہوں چپ رہو	تو میری آگ سے آگاہ نہیں ہے اس قدر جوش میں نہ آ
بہرناں درخویش حرص اردیدے	اشکم ناخوارہ را بدریدے
اگر میں اپنے اندر روٹی کی حرص دیکھتا	روٹی کھانے والے پیٹ کو ہمارا دان
ہفت سال از سوز عشق جسم پز	در بیاباں خورده ام من برگ رز
جسم کو بھار دینے والی عشق کی گری سے سات سال	میں نے جگہ میں انگوڑ کے پتے کھائے ہیں
تاز برگ خشک و تازہ خوردنم	سبز گشتہ بود ایں رنگ تنم
یہاں تک کہ خشک اور تر پتے کھانے سے	میرے جسم کا یہ رنگ سبز ہو گیا

تا تو باشی در حجاب بوالبشر	سرری در عاشقاں کمتر نگر
جب تک تو آدمیت کے پردے میں ہے	عاشقوں کو سرری نظر سے نہ دیکھ
زیر کاں کہ موہیا بشکافتند	علم ہیئت راجحاں دریا فتند
ذہین لوگ جنہوں نے سوگناں کی ہیں	انہوں نے علم ہیئت کو (دل و) جان سے دریافت کر لیا
علم نیر نجات و سحر و فلسفہ	گرچہ شناسند حق المعروف
شعبوں اور جادو اور فلسفہ کا علم	اگرچہ پردے طور پر وہ نہ جان سکے
لیک کوشیدند تا امکان خود	برگزشتند از ہمہ اقران خود
لیکن اپنے مقدور بحر انہوں نے کوشش کی	اپنے تمام ساتھیوں سے آگے بڑھ گئے
عشق غیرت کردو زایشاں درکشید	شد چنیں خورشید زایشاں ناپدید
عشق نے غیرت کی اور ان سے جدا رہا	ایسا سورج ان سے پوشیدہ ہو گیا
لور چشمے کہ بروز استارہ دید	آفتابے چوں ازو رو درکشید
آکھ کی وہ روشنی جس نے دن میں ستارہ دیکھ لیا	ایسا سورج اس سے کیوں چھپ گیا؟
زیں گذر کن پند من بہذیر ہیں	عاشقاں را تو بچشم عشق ہیں
اس کو چھوڑا ہاں میری نصیحت مان لے	تو عاشقوں کو عشق کی نظر سے دیکھ
وقت نازک گشتہ و جاں دررصد	باتو نتواں گفت ایں دم عذر خود
وقت نازک ہو گیا اور جاں انتظار میں ہے	اس وقت تم سے اپنا عذر نہیں بیان کیا جاسکتا
فہم کن موقوف آں گفتن مباش	سینہائے عاشقاں را کم خراش
سمجھ لے کہنے پر موقوف نہ رہ	عاشقوں کے سینے کو زلی نہ کر
نے گمانے بردہ تو زیں نشاط	حزم را مگذار و میکن احتیاط
نہیں تو نے بیش و عظمت میں ہنگامی کی ہے	پنہ کاری کو نہ چھوڑ اور احتیاط کر
واجب ست و جائز ست و مستحیل	ایں وسط را گیر در حزم اے دخیل
رض ہے اور جائز ہے اور حرام ہے	اے دوست! احتیاط میں تو اس درمیانہ کو اختیار کر لے

شرح حبیبی

ایک روز کا واقعہ ہے کہ شیخ مذکور ایک امیر کے مکان پر چار مرتبہ فقیرانہ سوال کرنے گئے ان کے ہاتھ میں جھولے

تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لئے کچھ دلوائیے۔ اب مولانا تعجب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ روٹی کا پیدا کرنے والا روٹی مانگ رہا ہے۔ صاحبو یہ الٹی باتیں ہیں جو کہ عقل کل کو بھی مجبوس الحواس کر دیتی ہیں۔ فائدہ:- یہاں چند امور توضیح طلب ہیں امراول یہ کہ شیخ کے فعل کو حق سبحانہ کی طرف کیوں منسوب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ فانی تھے اس لئے ان کا فعل گویا کہ حق سبحانہ کا فعل تھا یعنی چونکہ یہ گدائی بامر حق سبحانہ تھی اس لئے گویا کہ خدا ہی مانگ رہا تھا۔ دوم یہ کہ عقل کلی سے اس مقام پر عقل معاش کا مل مراد ہے اور مقصود یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی ایسی الٹی باتیں ہیں جن کی حقیقت اہل دنیا کو خواہ وہ کتنی ہی بڑی عاقل ہوں نہیں معلوم ہو سکتی

خیر جبکہ امیر نے اسے دیکھا تو کہا کہ ارے بے حیا میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں مگر تو مجھے کنجوس نہ کہنا کیونکہ اس کا منشاء کنجوسی نہیں ہے بلکہ تیری خیر خواہی ہے وہ بات یہ ہے کہ ارے ذلیل اور بے شرم تو رزق کی اس قدر تلاش المضاعف فریب کے ساتھ کب تک کرے گا یہ کیا بے حیالی اور کیا منہ اور کیا حرکت ہے کہ دن میں چار مرتبہ آئے۔ یہاں کون آپ کے فکر میں ہے اور کون روٹی لئے ہوئے بیٹھا ہے کہ جس وقت آپ آئیں کھانا آپ کو تیار ملے۔

فائدہ:- کیست اینجا شیخ اندر بند تو کے بعض محسوس نے یہ معنی لکھے ہیں کہ یہاں آپ کا کون مرید اور معتقد ہے واللہ اعلم میں نے اپنی عمر میں تجھ سا بڑا بھکاری نہیں دیکھا۔ تو نے بھکاریوں کی آمد خاک میں ملا دی۔ ارے تو نے یہ کیا بری گداگری اختیار کی ہے عباس دیکھی جو کہ گداگری میں ضرب البطل تھا تو اس سے بھی بڑھ گیا اور وہ بھی تیرا غلام ہو گیا خدا نہ کرے کہ کسی کافر کا بھی ایسا کنجوس لیس ہو۔ یہ ملامت سن کر شیخ نے فرمایا کہ اسے امیر خاموش رہو۔ میں حکم خداوندی ایسا کرتا ہوں اور تم میرے آگ سے واقف نہیں ہو۔ پس اس قدر غصہ نہ کرو اگر میں اپنے اندر روٹی کی حرم دیکھتا تو بجائے اس کے بھیک مانگوں میں اس روٹی کھانے والے پیٹ ہی کو پھاڑ ڈالتا۔ جناب میری تو یہ حالت ہے کہ جسم کا پکا دینے والے عشق کے جلن کے سبب میں نے سات برس تک جنگل میں انگوڑے کے پتے کھائے ہیں۔ یہاں تک کہ خشک اور سبز پتوں کے کھانے سے میرے جسم کا رنگ سبز ہو گیا تھا۔ پھر میں کیا روٹی کی حرم کروں گا۔ پس جب تک تو انسانیت کے جامہ میں ہے (تا کہ تو انسانیت کے جامہ میں رہے) عشاق کو سرسری نظر سے نہ دیکھنا کیونکہ ان کی حالت کا معلوم ہونا سخت دشوار ہے۔ چنانچہ وہ عقلاء جنہوں نے موشگافیاں کیں اور علم ہیئت اور علم نیرنجات اور علم سحر اور علم فلسفہ کو دل و جان سے دریافت کیا اور گودوان کو جیسا جانتا چاہئے وہاں جان سکے مگر انہوں نے اس کے جاننے میں امکاکی کو شش کی اور اپنے اقران پر فائق ہو گئے۔ عشق نے غیرت کی اور ان سے کھینچ لیا اور ایسا آفتاب تاباں ان کی نظر سے غفل ہو گیا نیز بوطی سینا کی وہ آٹھ جودن کو ستارہ دیکھتی تھی تو دیکھ لے تو ایک آفتاب نے اس سے کیسے منہ پھیر لیا اور اس کو محسوس نہ ہوا پھر تیری تو کیا حقیقت ہے۔ پس تو اپنی اس روش کو چھوڑ میرا کہنا مان اور عاشقوں کو عشق کی نظر سے دیکھ۔ یعنی جس طرح عشق ان کی قدر و منزلت کرتا ہے تو بھی ان کی وقعت کر۔ یا یہ کہ تو بھی عشق حاصل کر اور پھر ان کو دیکھ! عشاق پر وقت نازک ہوتا ہے اس کی جان جلوۂ جاناں کی مترصد و منتظر ہوتی ہے اس لئے وہ اس وقت اپنا غدر نہیں بیان کر سکتے۔ پس تم قرآن و احوال سے اس کو سمجھ لیا کرو اور خود ان کے کہنے پر نہ ہا کرو کہ وہ بھی اپنی حالت بیان کریں اور معذوری ظاہر کریں تو سمجھو نہ نہیں۔ ایسا نہ کیا کرو اور عشاق کے سینوں کو طعن ملامت سے زخمی نہ کیا کرو جیسا اس وقت تم نے کیا ہے۔ اچھا تلاؤ کیا تم نے میری گداگری سے طلب عیش و عشرت کا خیال نہیں کیا اور یہ نہیں سمجھا کہ مجھے اس سے قیش و تلافی مقصود ہے۔ ضرور

کیا ہے۔ اور یہ ایک بدگمانی ہے جو کہ خرم کے خلاف ہے۔ پس تم خرم کو ہاتھ سے نہ دو اور احتیاط رکھو۔ تم کو واضح ہو کہ امور تین قسم کے ہوتے ہیں۔ واجب ممکن۔ منع۔ پس باب خرم میں تم بیچ کا درجہ لے لو۔ مثلاً اگر کوئی گدا تمہارے پاس آئے تو اس وقت تین صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ اس کا کامل ہونا واجب ہو۔ دوم یہ کہ اس کا کمال ممکن ہو۔ سوم یہ کہ اس کا کمال محال ہو۔ پس احتیاط یہ ہے کہ تم اوسط درجہ لے لو اور سمجھو کہ ممکن ہے کہ کامل ہو اور ممکن ہے کہ نفس پرست ہو اور اس بناء پر تم اس کے تدلل اور توہین نہ کرو۔

(ہذا هو المرام والمحشون خطوط الی هذا المقام)

گریاں شمن امیر از نصیحت شیخ و عکس صدق او و ایثار کردن مخزن بعد از اں جرأت و گستاخی و استعصام
شیخ و قبول نہ کردن شیخ و گفتن کہ من بے اشارت نیارم تصرف کردن کہ بے امر غیب نستم

شیخ کی نصیحت اور ان کی سچائی کے پر تو سے امیر کا رو پڑنا اور جرأت اور گستاخی کے بعد خزانہ پیش کر دینا اور شیخ کا بچنا اور
شیخ کا قبول نہ کرنا اور فرمانا کہ میں بغیر اشارے خرچ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں بغیر غیبی حکم کے نہیں لے سکتا ہوں

ایں بگفت و گریہ در شد ہائے ہائے	اشک غلطاں بر رخ او جائے جائے
یہ فرمایا اور ہائے کر کے رونے لگے	جگہ بگہ ان کے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے
صدق او ہم بر ضمیر میرزد	عشق ہر دم طرفہ دیگے میپزد
ان کی سچائی نے امیر کے دل پر بھی اثر کیا	عشق ہر وقت ایک عجب دیکھ پاتا ہے
صدق عاشق بر جمادے می تند	چہ عجب گر بر دل دانا زند
عاشق کی سچائی جگر پر اثر کرتی ہے	کیا عجب ہے اگر حقد کے دل پر اثر کرے
صدق موسیٰ بر عصا و کوہ زد	بلکہ بر دریائے پر اشکوہ زد
(حضرت) موسیٰ کی سچائی نے لاٹھی اور پہاڑ پر اثر کیا	بلکہ بیت ناک دیا پر اثر کیا
صدق احمد بر جمال ماہ زد	بلکہ بر خورشید رخشاں راہ زد
(حضرت) احمد کی سچائی نے چاند کے حسن کو حاش کیا	بلکہ روشن سورج کا راستہ دکھ دیا
رو برو آورده ہر دو در نفیر	گشتہ گریاں ہم امیر و ہم فقیر
آئے سامنے دونوں رونے (اور) فریاد کرنے لگے	امیر اور فقیر بھی رو پڑا
ساعتے بسیار چوں بگریستند	گفت میرا اورا کہ خیزاے ارجمند
جب بہت دیر تک رونے لگے	امیر نے ان سے کہا 'اے اقبالہ! اٹھو
ہر چہ خواہی از خزانہ بر گزین	گر چہ استحقاق داری صد چنین
جو چاہو خزانے سے لے لو	اگرچہ ایسے سونے کے صندوق ہو

خانہ آن تست ہر چت میل ہست	برگزین خود ہر دو عالم اندکست
آپ کا گھر ہے جو آپ کی خواہش ہے	خود پسند کر لیجئے دلوں جہاں قہوڑے ہیں
گفت دستوری ندا دندم چنین	کہ بدست خویش چیزے برگزین
لڑایا انہوں نے ایسا اجازت نہیں دی ہے	کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لے لینا
من ز خود نتوانم ایس کردن فضول	کہ کنم من ایس وخیلانہ دخول
میں یہ بیہودہ بات اپنی جانب سے نہیں کر سکتا	کہ میں دوسرے دھل دوں
ایس بہانہ کرد و مہرہ در ربود	مانع آں بدکاں عطا صادق نبود
یہ بہانہ کیا اور وہ ہارتی جیت گئے	مانع یہ تھا کہ وہ بخشش پر غلوں نہ مٹی
گرچہ صادق بود بے غل بود و خشم	شیخ راہر صدق می ناید بچشم
اگرچہ وہ سچا ہے مگر وہ بغیر غم کے تھا	(لیکن) ہر جگہ شیخ کی فکر میں نہیں آتا
گفت فرمانم چنین دادست الہ	کہ گدایانہ برو نانے بخواہ
لڑایا مجھے خدا نے ایسا حکم دیا ہے	کہ فقیرانہ جا روں مانگ
ما گدایانہ ازال در خواستیم	ورنہ از اموال بے پروا ستیم
ہم نے اسی وجہ سے فقیروں کی طرح درخواست کی	ورنہ ہم مالوں سے بے پروا ہیں

شرح حبیبی

شیخ نے یہ تقریر کی اور امیر نے ہائے ہائے کر کے رونا شروع کیا اور اس کے رخساروں پر جگہ جگہ آنسو ڈھل رہے تھے۔ بات یہ تھی کہ شیخ کے غلوں نے امیر کے دل پر اثر کیا تھا۔ واقعی عشق بھی عجیب چیز ہے کہ یہ ہر دم ایک عجیب ہانڈی پکاتا اور ہر وقت ایک نیا گل کھلاتا ہے۔ دیکھو امیر دوسٹ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا تم اس سے متعجب نہ ہونا۔ کیونکہ سچائی اور غلوں کا اثر تو جمادات پر ہوتا ہے پھر اگر وہ اس نے ایک ذی شعور کے دل پر اثر کیا تو تعجب کی کیا بات ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے صدق نے لائچی اور پہاڑ پر اثر کیا۔ چنانچہ لائچی اڑ دیا بن گئی اور سرکشوں کی سرکوبی کے لئے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ و دفعنا لہم الطور بلکہ اس کا اثر پر شکوہ سمندر پر ہوا کہ وہ خشک ہو گیا۔ نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلوں نے چاند کے حسن پر اثر کیا کہ چاند کھڑے ہو گیا بلکہ آفتاب درخشاں کاراہ مار دیا کہ اس کو آگے چلنے سے روک کر پیچھے ہٹا دیا۔

اس میں اشارہ ہے ایک روایت کی طرف جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانو پر سر رکھے سو رہے تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا اور حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو آفتاب کو لوٹا دے اس پر آفتاب لوٹ آیا۔

یہ واقعہ گوئی نفسہ ممکن ہے مگر محققین نے اس کو موضوع ہونے کی تصریح کی ہے گو بعض محققین نے تعدد طرق سے دھوکہ کھا کر اس کو صحیح یا حسن بھی کہا ہے مگر میرے نزدیک یہ واقعہ حضرات شیعہ کا تراشا ہوا ہے جو لباس تسنن پہن کر ابن سبا کے اختراعی دین کی ترویج من ہمتن کو شاں تھے۔ واللہ اعلم) خیرہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف منہ لئے ہوئے رد رہے تھے اور امیر بھی رد رہا تھا اور شیخ بھی۔ جب ایک عرصہ تک رو پکے تو امیر نے ان سے کہا گو میرا خزانہ آپ کے قائل نہیں ہے اور آپ اس کے مستحق ہیں کہ ایسے سینکڑوں خزانہ آپ کو دیے جائیں مگر آپ تشریف لے چلیں اور جس قدر آپ چاہیں میرے خزانہ سے لے لیں میرا مکان آپ ہی کا مکان ہے۔ پس آپ تکلف کو کام نہ فرمائیں اور وہاں چل کر آپ جو چاہیں لے لیں گو میرا خزانہ آپ کے لائق نہیں ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہر دو عالم بے حقیقت ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ جو چاہو لے لو۔ اس لئے میں یہ بے ہودگی نہیں کر سکتا کہ مداخلت بے جا کروں یہ عذر کیا اور بیچ گئے اور اس طرح اس معرکہ میں بازی جیت لینے سے مانع یہ تھا کہ وہ عطا صدق کامل سے ناشی نہ تھی۔ اس لئے کہ وہ غلبہ حال میں تھی پس ممکن تھا کہ بعد کو پچھتا نا گواں وقت وہ عطا صدق دل سے تھے اور اس وقت دل میں کوئی کھوٹ یا ناخوشی نہ تھی مگر ہر صدق شیخ کی نظر میں نہیں آتا بلکہ وہ عطا صدق کامل دیکھتا ہے بنا بریں انہوں نے عذر کر دیا اور کہہ دیا کہ مجھے تو حق سبحانہ کا یہ حکم ہے کہ فقیرانہ جاؤ اور روٹی مانگو اسی لئے ہم گدایانہ سوال کرتے ہیں ورنہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے۔

اشارات آمدن از غیب شیخ کہ ایں دو سال فرمان مابستہ دی و بدادی بعد ازیں بدہ و مستان دست در زیر حیر میکن کہ آنرا چوں انبان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کر دیم در حق تو ہر چہ خواہی بیابی تا یقین شود عالمیاں را کہ ورائے ایں عالم عالمے ست کہ خاک بکف گیری ز ر شود و مردہ درو آید ز زندہ شود و نخس اکبر درو آید سعد اکبر شود و کفر درو آید ایمان شود و زہر درو آید تریاق شود و نہ داخل ایں عالم است نہ خارج ایں عالم نہ فوق نہ تحت نہ متصل نہ منفصل بیچوں و بیچگونہ۔ ہر دم از و ہزار اثر و نمودنہ ظاہر می شود چنانکہ صنعت دست با صورت دست و غمزہ چشم با صورت چشم و فصاحت زبان با صورت زبان نہ داخل ست نہ خارج نہ متصل و نہ منفصل و العاقل تکلفیہ الاشارة

شیخ کو غیب سے اشارہ ہونا کہ ہمارے حکم کے مطابق ان دو سال میں تم نے لیا اور دیا اس کے بعد و اور لو نہیں۔ بوریے کے نیچے ہاتھ ڈالو کیونکہ ہم نے اس کو تمہارے لئے (حضرت) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تھیلے کی طرح کر دیا ہے تم جو چاہو گے لے لو گے تاکہ دنیا والوں کو یقین آجائے کہ اس عالم کے علاوہ کوئی عالم ہے جس میں تم سنی ہاتھ میں لالو سونا ہو جائے اور مردہ اس میں آجائے تو زندہ ہو جائے نخس اکبر اس میں آئے تو سعد اکبر بن جائے کفر اس میں آئے تو ایمان بن جائے زہر اس میں آئے تو تریاق بن جائے وہ نہ اس عالم میں داخل ہے نہ اس عالم سے خارج نہ اوپر نہ نیچے نہ اٹھانہ جدا ہے مثال اور بے کیف ہے۔ ہر وقت اس سے ہزاروں اثر و نمودنہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں جیسی کہ ہاتھ کی دستکاری ہاتھ کی صورت کے ساتھ اور آنکھ کی ادا آنکھ کی صورت کے ساتھ اور زبان کی فصاحت زبان

کی صورت کے ساتھ نہ داخل ہے نہ خارج ہے نہ متصل ہے نہ جدا ہے اور عقلمند کے لئے اشارہ کافی ہے۔

تا دو سال اس کار کرد آں مردگار	بعد ازاں امر آمدش از کردگار
ان کار گزارنے دو سال تک یہ کام کیا	اس کے بعد ان کو خدا کا حکم پہنچا
بعد ازیں می وہ ولے از کس خواہ	ما بدادیت زغیب ایں دستگاہ
اس کے بعد دے لیکن کس ہے نہ مانگ	ہم نے تجھے غیب سے یہ قدرت دیدی ہے
ہر کہ خواہد از تو از یک تا ہزار	دست در زیر حیرے کن برآر
جو تم سے ایک سے ہزار تک مانگے	ہوئے کے نیچے ہاتھ ڈالنا ٹال لے
ہیں زنج رحمت بے مریدہ	در کف تو خاک گردد زر بدہ
رحمت کے بے حساب خزانہ سے دے	تیرے ہاتھ میں مٹی سوا بن جائے گی دے
ہر چہ خواہندت بدہمندیش ازاں	داد یزدان را تو بیش از بیش داں
جو تم سے مانگے دے اس کی فکر نہ کر	تو خدا کی عطا کو بیش از بیش سمجھ
در عطائے مانہ تخسیر و نہ کم	نے پشیمانی نہ حسرت زیں کرم
ہماری عطا میں نہ فوہ ہے اور نہ کمی	اس عطا میں نہ شرمندگی ہے نہ حسرت
دست زیر بوریا کن اے سند	از برائی روئے پوش چشم بد
اے ستمدار ہوئے کے نیچے ہاتھ کر	ہری نظر سے پردے کے لئے
پس زیر بوریا پر کن تو مشیت	دہ بدست سائل بشکستہ پشت
پھر تو ہوئے کے نیچے سے مٹی ہر لے	کر لئے ہوئے مانگے والے کے ہاتھ میں دیدے
بعد ازیں از اجرنا ممنون بدہ	ہر کہ خواہد گوہر مکنون بدہ
اس کے بعد شکریہ نہ ہونے والا اجر دے	جو چاہے اس کو اچھوتا سونے دے
روید اللہ فوق ایدہم تو باش	ہمچو دست حق گزافہ رزق پاش
جا تو ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ بن	اللہ کے ہاتھ کی طرح طبع رزق پاش
وام داراں راز عہدہ وارہاں	ہمچو باراں سبز کن فرش جہاں
قرض داروں کو ذمہ داری سے چھڑا	دنیا کی زمین کو ہاش کی طرح سبز کر دے
بود یک سال دیگر کار ہمیں	کہ بدادے زر زکیسہ رب دیں
ایک سال اور ان کا یہی کام رہا	دین کے رب کی تمغی میں سے سونا بانٹے

زر شدے خاک سیہ اندر کفش حاتم طائی گدائے در صفش

کالی مٹی ان کے ہاتھ میں سونا بین جانی حاتم طائی ان سے (بیک ماتھے والوں کی) صف میں تھا

دانستن شیخ ضمیر سائل را بے گفتن و دانستن قدر و امدار را بے گفتن
ایشان و گفتن کہ نشان ایں باشد کہ اخرج بصفاتی الی خلقی فن راک فقدرانی
بغیر کہے شیخ کا سائل کے دل کی بات جان لینا اور ان کے کہے بغیر قرض خواہوں اور قرض کی مقدار کو جان لینا اور کہنا
کہ علامت یہ ہوتی ہے کہ میری مخلوق کی جانب میری صفات کے ساتھ نکل جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا

حاجت خود گر نکلے آں فقیر او بدادے و بدانتے ضمیر

اگر فقیر اپنی ضرورت نہ بتاتا وہ دے دیتے اور دل جان جاتا

پیش او روشن ضمیر ہر کے از فقیر و وام دار و محسبے

ان کے لئے ہر شخص کے دل کی بات روشن تھی فقیر اور قرض خواہ اور قیدی کی

آنچه در دل داشتے آں پشت خم قدر آں دادے بدو نے بیش و کم

وہ دہری کر والا جو دل میں رکھتا اس کی بقدر اس کو دیتے نہ زیادہ نہ کم

پس بگفتندے چه دانستی کہ او ایں قدر اندیشہ دارد اے عمو

تو لوگوں نے ان سے کہا آپ کیسے جان لیتے ہیں اے چچا! کہ وہ اس قدر سوچتا ہے؟

او بگفتے خانہ دل خلوت ست خالی از گدیہ مثال جنت ست

وہ فرماتا کہ دل کا گھر خالی ہے جو سوال سے خالی ہو وہ جنت کی طرح ہے

اندر و جز عشق یزداں کار نیست جز خیال وصل او دیار نیست

اس میں خدا کے عشق کے سوا معاملہ نہیں ہے وصل کے خیال کے سوا اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے

خانہ را من روتم از نیک و بد خانہ ام پرست از عشق احد

میں نے اپنے گھر سے دل کو صاف کر لیا ہے میرا گھر خدا کے عشق سے ہے

ہر چه بینم اندر و غیر خدا آن من نبود بود عکس گدا

میں اس میں خدا کے علاوہ جو کچھ دیکھتا ہوں وہ میرا نہیں ہوتا فقیر کا عکس ہوتا ہے

گر در آبے نخل یا عرجوں نمود جز ز عکس نخلہ بیروں نبود

اگر پانی میں کھجور کا درخت یا شاخ نظر آئی باہر کے کھجور کے درخت کے عکس کے سوا نہ تھا

درنگ آب اربہ بنی صورتے	عکس بیروں باشد آں نقش اے فتنے
پانی کی تہ میں اگر تو کوئی صورت دیکھے	اے نوجوان! وہ نقش باہر کا عکس ہو گا
لیک تا آب از قذئی خالی شدن	تحقیقہ شرط ست در جوئے بدن
لیکن پانی کے کوزے کرکٹ سے خالی ہونے تک	بدن کی نہر کی صفائی ضروری ہے
تا نماند تیرگی و خس درو	تا امیں گردد نماید عکس رو
تا کہ اس میں کدورت اور گھاس (پھوس) نہ رہے	حتیٰ کہ وہ امیں بن جائے (اور) چہرے کا عکس دکھادے
جز گلابہ در تنت کو اے مقل	آب صافی کن ز گل اے خصم دل
اے مجلس! کچھ کے سوا تیرے بدن میں کیا ہے؟	اے دل کے دشمن! پانی کو مٹی سے صاف کر لے
تو برآنی ہر دمی کز خواب و خور	خاک ریزی اندریں جو بیشتر
تیرا یہ حال ہے کہ سونے اور کھانے سے	اس نہر میں اور زیادہ مٹی ڈالتا ہے

سبب دانستن ضمیر ہائے خلق لوگوں کے دل کی بات جاننے کا سبب

چوں دل آں آب ازینہا خالیست	عکس روہا از بروں در آب جست
جب اس پانی کا دل ان سے خالی ہے	تو باہر سے چہروں کا عکس پانی میں جا پڑا
پس مصفا کن درون خویش را	تا بدانی سر ہر درویش را
تو اپنے باطن کو صاف کر لے	تا کہ تو ہر فقیر کے دل کی بات جان لے
پس ترا باطن مصفا ناشدہ	خانہ پر از دیو و سناس و دودہ
تیرا باطن مسفل نہیں ہوا	بھوت اور بن مانس اور دہندوں سے بھرا مگر ہے
اے خرے ز استیزہ ماندہ در خری	کے ز ارواح مسیحا بو بری
او گدھے! تو جھڑے کی وجہ سے گدھے بن میں رہا	(حضرت) مسیح کی روحوں سے تو کب واقف ہو گا؟
کے شناسی گر خیالے سر کند	کز کد امیں ممکنے سر بر کند
اگر کوئی خیال سمودا ہوا تو کب پہچانے گا	کہ کس نہاں خانہ سے وہ ابھرا؟
چوں خیالے میشود در زہد تن	تا خیالات از درونہ روفتن
زہد میں جسم خیال کی طرح ہو جاتا ہے	باطن سے خیالات کو صاف کرنے میں

ایں خیال کثر بروب از اندروں	تا نگرداند ترا ز اہل برون
-----------------------------	---------------------------

اہل میں سے یہ بڑھا خیال نکال دے	تاکہ وہ تجھے باہر والوں میں سے نہ بنا دے
---------------------------------	--

شرح صلیبی

شیخ نے دو سال تک یہ خدمت انجام دی اس کے بعد ان کو حق سبحانہ کا حکم ہوا کہ جب تم لوگوں کو درو اور کسی سے نہ مانگو تو ہم نے تم کو یہ قدرت عطا کر دی کہ جو کوئی بھی ایک سے لے کر ہزار تک تم سے مانگے تم پورے کے نیچے ہاتھ ڈالو اور نکال لو۔ پس تم اس سے بے مشقت خزانہ رحمت میں سے لوگوں کو درو اور ضرور دے تمہارے ہاتھ میں مٹی سونا ہو جائے گی۔ ہم لوگ جو کچھ بھی تم سے مانگیں تم بے کھٹکے درو اور کچھ خیال نہ کرو کہ کہاں سے آئے گا۔ بلکہ تم عطا حق سبحانہ کو پیش از پیش سمجھو۔ اس کے نزدیک کسی کا مطلوب خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ پس تم فکر کو اصال دل میں راہ نہ دو کیونکہ ہمارے خزانہ میں کی نہیں اور نہ ہم کو دیکھ کر بچھتا لایا فسوس ہوتا ہے بلکہ چشم بد کی روپوشی کے لئے پوری کے نیچے ہاتھ لے جاؤ اور وہاں سے مٹی بھر کر کر شکستہ سائل کے حوالہ کر دو۔ پس اب سے تم یہی کرو کہ تمہاری خدمات کا جو نامنقطع اجر ہے اس میں سے تم لوگوں کو درو اور اگر کوئی گویا ہر ممکن بھی مانگے تو بھی دے دو۔ اچھا اب جاؤ ہم تمہارے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بناتے ہیں۔ پس تم ید اللہ فوق ایدیہم کا مصداق بنو اور حق سبحانہ کے ہاتھ کی طرح بے حساب صرف کرو۔ قرض داروں کے قرضہ کے بارے سے سبکدوش کرو اور ابر کی طرح جہاں کو سرسبز و شاداب کر دو۔ خیر تو تیسرے سال ان کا یہی کام تھا کہ حق سبحانہ کے تھیلے میں سے لوگوں کو روپیہ دیتے تھے اور اراکھان کے ہاتھ میں سونا ہوتی تھی اور بخشش کی یہ حالت تھی کہ حاتم طائی اس کے گداؤں کی صف میں ایک گدا تھا نیز یہ بات بھی تھی اگر کوئی اپنی حاجت شرم کے مارے نہ نہتا تو وہ اس کے مقصد دل پر مطلع ہو جاتے اور اسے دے دیتے خواہ کوئی فقیر ہو خواہ قرض دار یا قیدی خواہ اور کچھ۔ وہ ہر کسی کے خیال پر مطلع ہو جاتے اور جس قدر حال اس کے دل میں ہوتا اتنا اسے دے دیتے تھے نہ کم ہوتا تھا نہ زیادہ اس پر لوگ استفسار کرتے کہ آپ کو کیا معلوم کہ اس کو اتنے روپوں کا خیال ہے۔ اس کے جواب میں فرماتے کہ میرا دل تو خالی ہے اور اس میں گداگری کو دخل نہیں ہے بلکہ وہ جنت کی مثل ہے جہاں گداگری کا نام نہیں ہے اور اس میں عشق حق سبحانہ کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں اس میں جو کچھ ہے وہ اس صاحب خانہ کے وصل کا خیال ہے میں نے ہر سحلی بری بات سے اپنے دل کو صاف کر دیا ہے اور میرا خانہ دل عشق واحد حقیقی سے بھرا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں اگر میں اس کے اندر غیر کو دیکھتا ہوں تو اس سے میں دوسروں کے مقصد پر استدلال کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا خیال نہیں ہوتا بلکہ فقیر کا عکس ہوتا ہے۔ مثلاً اگر پانی میں کھجور کا درخت یا اس کی شاخ دکھائی دے تو وہ صورت پانی کی نہ ہوگی۔ بلکہ وہ بیرونی شے کی صورت ہوگی۔ پس یہی حالت میرے دل کی ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ قلب مصفا تو ضرور ہو جاتا ہے اور اس میں اشیاء خارجیہ کا عکس بھی ضرور پڑتا ہے مگر اس پانی کی خس و خاشاک سے خالی ہونے کے لئے جوئے بدن کا تنقیہ ضروری ہے تاکہ وہ پانی بالکل صاف ہو جائے اور اس میں کدورت اور خس و خاشاک نہ رہیں اور تاکہ آب دل معکوس کے قابل ہو جائے اور عکس اس میں نمایاں ہوں تم کو یہ بات حاصل نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے جسم میں سوائے گمہ بہ اخلاق رذیلہ و خیالات لائینی کے اور کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ پھر انوکاس کے لئے ہو ہاں تم اپنے آب قلب کو کل اخلاق رذیلہ و خیالات لائینی سے پاک صاف کرو۔ تمہارے اندر انوکاس بھی ہونے لگے گا مگر تم تو بجائے تصفیہ کے

اور اس کو مکدر کر رہے ہو اور اس نہر میں خواب و خورد و خوراک و لذت و لذات جسمانیہ کی خاک ڈال رہے ہو۔ پھر انکس کی کیا صورت ہے۔ چونکہ اس پانی یعنی شیخ کا دل ان خس و خاشاک خواب و خورد سے پاک ہے اس لئے اس میں مقاصد فقراء کے چروں کا عکس پڑتا ہے۔ پس تم بھی اپنے دل کو پاک صاف کر دتا کہ تم کو بھی فقراء کے باطن کا حال معلوم ہو جائے۔ تمہارا باطن تو ہنوز صاف نہیں اور یہ گھر شیاطین اور بن مانس اور درندوں یعنی اخلاق رذیلہ و خیالات لالچی سے پر ہے اور اے گدھے تخت و عناد سے گدھے پن میں پھنسے ہوئے ہو۔ ایسی حالت میں تم کو اور اح سبھا اور حقیقی اہل اللہ کا کیا پتہ چل سکتا ہے اور اگر ان کے عکس سے کوئی خیال تمہارے دل میں آئے بھی جس سے تم اس کے حسن و جمال پر استدلال کر سکو۔ تو تم کو کثرت خیالات لالچی کے سبب یہ پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ یہ کس کین گاہ سے آیا ہے اور کس کا عکس ہے۔ پس تم اپنے دل کو تمام خیالات سے پاک صاف کرو لیکن خیالات کا نکال دینا کوئی کھیل نہیں ہے۔ ریاضات و مجاہدات سے جسم دہلا ہو کر مثل ایک خیال کے ہو جاتا ہے جب یہ بات حاصل ہوتی ہے مگر تم ہمت نہ ہارو اور جس طرح بھی ہوا ان خیالات فاسدہ کو دل سے نکالو تا کہ تم مردود گاہ رب العزت نہ ہو جاؤ۔ اس مضمون کو ختم کر کے مولانا پھر قصہ شیر و خرمکی طرف لوٹے ہیں اور کہتے ہیں۔

غالب شدن مکر و باہ براستعصام خر

لومزی کے مکر کا گدھے کے بچاؤ پر غالب آ جانا

خر بے کوشید و او را دفع گفت	لیک جو ع الکلب با خر بود جفت
گدھے نے بہت کوشش کی اور اس کی مدافعت کی	لیکن گدھے میں جو ع الکلب تھی
غالب آمد حرص و صبرش شد ضعیف	پس گلو با کہ برد عشق رغیف
حرص غالب آ گئی اور صبر کمزور ہو گیا	رونی کے عشق نے بہت سے گلے کاٹے ہیں
زاں رسولے کش حقائق داد دست	کا و فقر ان یکنون کفر آمدست
اس رسول سے جن کو حقائق حاصل تھے	"فقر قریب ہے کہ کفر بن جائے" مقول ہے
گشتہ بود آں خر مجاعت را اسیر	گفت اگر مکرست یکرہ مردہ گیر
و گدھا بھوک کا قیدی بن گیا تھا	سوچا اگر مکر بنے ایکدم سے مردہ بچ لے
زیں عذاب جو ع بارے وارہم	گر حیات این ست من مردہ بہم
بھوک کے عذاب سے تو نجات پا جاؤں گا	اگر زندگی یہ ہے تو میں مردہ بہتر ہوں
گر خر اول توبہ و سوگند خورد	عاقبت ہم از خری خطبے بگرد
گدھے نے اگرچہ پہلے توبہ کی اور قسم کھائی	انجام کا گدھے پن سے 'گز' بڑھی کر دی
حرص کور و احمق و ناداں کند	مرگ را بر احمقاں آساں کند
لاچ اندھا اور احمق اور بیوقوف بنا دیتا ہے	جنہوں پر موت کو آسان کر دیتا ہے

ہست آساں مرگ بر جان خراں	کہ ندارند آب جان جاوداں
گدھوں کی جان پر مرنا آسان ہے	کیونکہ وہ ابدی جان کی روتی نہیں رکھتے ہیں
چوں ندارد جان جاوید آں شقیست	جرات او براجل از احمق ست
چونکہ وہ ابدی جان نہیں رکھتا بدبخت ہے	سوت پر اس کی جرات حماقت سے ہے
جہد کن تا جاں مخلص گردد	تا بروز مرگ برگے باشد
کوشش کر تاکہ تیری جان ابدی بن جائے	تاکہ سوت کے دن تیرا گوشہ ہو
اعتمادش نیز بر رازق نبود	کہ بر افشاند برو از غیب جود
اس کو رزق دینے والے پر بھروسہ نہ تھا	جو اس پر غیب سے سلامت کرتا تھا
تا کنونش فضل بیروزی نداشت	گرچہ گہہ گہہ برتش جوئے گاشت
اس کو اللہ کے فضل نے اب تک بے رزق کے نہیں دکھا	اگرچہ کبھی کبھی اس پر بھوک کو مسلما کر دیا

در بیان فضیلت جوع و احتیاء

پرہیز اور بھوک کی فضیلت کے بیان میں

گر نباشد جوع صد رنج دگر	از پئے ہیضہ برآرد از تو سر
اگر بھوک نہ ہو دوسری سینگڑوں بیماریاں	ہیضہ کے بعد تھ میں پیدا ہو جائیں گی
رنج جوع اولیٰ بود خود زان علل	ہم بلطف و ہم سخت، ہم عمل
ان بیماریوں سے بھوک کی تکلیف زیادہ بہتر ہے	پاکیزگی کے اعتبار سے بھی بکے پنا کے اعتبار سے بھی اولیٰ کے اعتبار سے بھی
رنج جوع از رنجہا پاکیزہ تر	خاصہ در جوع ست صدق و ہنر
بھوک کی تکلیف بیماریوں سے زیادہ پاکیزہ ہے	خصوصاً بھوک میں سینگڑوں فائدے اور ہنر ہیں
جوع خود سلطان دار و ہاست ہیں	جوع در جاں نہ چنیں خواریں ہمیں
آگاہ! بھوک خود دواؤں کی بادشاہ	بھوک کو جان میں جگہ دے اس کو ذلیل نہ سمجھ
جملہ ناخوش از جماعت خوش شدست	جملہ خوشہا بے مجاہد ہست دست
سب بے مزا بھوک کی وجہ سے خوش ڈالنے ہو گئے ہیں	تمام خوش مرزا بغیر بھوک کے مردود ہیں
آں یکے میخور دناں فخرہ	گفت سائل چوں بدین سنت شرہ
ایک شخص جو کی روٹی کھا رہا تھا	سوال کرنے والے نے پوچھا تھے اس کا شوق کیوں ہے؟

گفت جوع از صبر چوں دو تا شود	نان جو در پیش من حلوا شود
اس نے کہا جب بھوک میرے دہری ہو جاتی ہے	میرے لئے جو کی روٹی حلوا بن جاتی ہے
پس تو انم کہ ہمہ حلوا خورم	چوں کنم صبر ضروری لاجرم
تو میں کر سکتا ہوں کہ سب حلوا کھاؤں	جب لاجل ضروری صبر کر لوں
خود نباشد جوع ہر کس را ز بوں	کایں علف زاریست ز اندازہ برون
بھوک ہر شخص کے قابو میں نہیں آتی ہے	کیونکہ گھاس کی چراگا، اندازے سے زیادہ ہے
جوع مر خاصان حق را داده اند	تا شوند از جوع شیر و زور مند
بھوک خاصان خدا کو دی ہے	تاکہ وہ بھوک سے شیر اور طاقتور بنیں
جوع ہر جلف گدارا کے دہند	چوں علف کم نیست پیش او مہند
بھوک ہر کینہ بھکاری کو کب دیتے ہیں؟	چونکہ چارہ کم نہیں ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں
کہ بخور تو ہم بدیں ار زایے	تو نہ مرغ آب مرغ نایے
کہ تو کھا تو اسی کے لائق ہے	تو پانی کا پند نہیں ہے تو روٹی کا پند ہے
نبود اندر دل ترا جز فکر ناں	ناید اندر خاطرت جز ذکر ناں
تیرے دل میں روٹی کے فکر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا	تیرے دل میں روٹی کے ذکر کے سوا کچھ نہیں آتا ہے
بعد چندیں سال حاصل چسقت	جوع مردن بہ بود زیں زیست
انے سال کے بعد تجھے کیا ملا؟	مرنے کی بھوک تیرے اس جینے سے بھر ہے

حکایت مریدے کہ شیخ از حرص ضمیر او واقف شد اور نصیحت
کرد بزبان و در ضمن نصیحت قوت توکل بخشدش با مرحق عزوجل
اس مرید کی حکایت جس کے دل کی حرص سے شیخ واقف ہو گیا اور اس کو زبان سے
نصیحت کی اور نصیحت کے دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو توکل کی قوت بخش دی

شیخ میشد با مریدے بید رنگ	سوی شہرے ناں در انجا بود تنگ
شیخ ایک مرید کے ساتھ بغیر توقف کے روانہ ہوئے	شہر کی جانب وہاں روٹی کم یا ب تھی
ترس جوع و قحط در فکر مرید	ہر دے میکشت از غفلت مزید
مرید کے فکر میں قحط اور بھوک کا خوف تھا	جو غفلت کی وجہ سے ہر لمحہ بڑھ رہا تھا

شیخ آگہہ بود و واقف از ضمیر	گفت او را چند باشی در زیر
شیخ باخبر تھے اور دل سے واقف تھے	انہوں نے اس سے کہا کب تک پریشانی میں رہے گا؟
از برائے غصہ ناں سوختی	دیدہ صبر و توکل دوختی
تو روٹی کی فکر میں جلا جاتا ہے	تو نے صبر اور توکل کی آگہ بند کر لی ہے
تو نہ زان نازنینان عزیز	کہ ترا دارند بے جوز و مویز
تو ان پیارے باز پروردوں میں سے نہیں ہے	کہ تجھے بغیر اثرات اور منتی کے رکھیں
جوع رزق جان خاصان خداست	کے زبون بھجوتو گنج گداست
بھوک خاصان خدا کا رزق ہے	وہ تجھ جیسے حق فقیر کے گاہ میں کہا ہے؟
باش فارغ تو از انہا نیستی	کاندراں مطبخ تو بے ناں باستی
تو مطمئن رہ تو ان میں سے نہیں ہے	کہ تو اس مطبخ میں بغیر روٹی کے ٹھہرے
کاسہ برکاسہ ست ناں برناں مدام	از برائی ایں شکم خواران عام
ہمیشہ پیالہ پر پیالہ روٹی ہے روٹی ہے	ان عام پیالوں کے لئے
چوں بمیرد میرود ناں پیش پیش	کہ زہیم بے نوائی کشتہ خویش
جب مرنا ہے روٹی آئے آئے جاتی ہے	کہ بے سرمایہ کے در سے اپنے آپ کو مارا ہے
تو برقتی ماندناں برخیز و گیر	اے بکشتہ خویش را اندر زیر
تو چلا روٹی وہ مٹی کھڑا ہو لے لے	اے وہ کہ جس نے اپنے آپ کو پریشانی میں مار ڈالا
ہیں توکل کن طرزاں پاو دست	رزق تو برتوز تو عاشق ترست
خبردار! توکل کر ہاتھ پاؤں نہ لرزا	تیرا رزق تجھ پر تجھ سے زیادہ عاشق ہے
عاشق ست و میزند او مول مول	کہ زبے صبریت داند اے فضول
وہ عاشق ہے اور آواز دے رہا ہے غیر غمیر	کیونکہ اے بے صبر! وہ تیری بے مبری کو جانتا ہے
گر ترا صبرے بدے رزق آمدے	خویشتن چوں عاشقاں برتوز دے
اگر تجھے صبر ہوگا تو رزق آ جاتا	عاشقوں کی طرح اپنے آپ کو تجھ پر لا ڈالا
ایں تپ و لرزہ ز خوف جوع چیست	در توکل سیر می تانید زیست
بھوک کے در سے یہ جاڑا اور بخار کیوں ہے؟	توکل میں پیٹ بھرا ہو کر زندہ رہ سکتے ہو

حکایت آں گاؤ کہ تہادر جزیرہ ایست بزرگ حق تعالیٰ آں جزیرہ بزرگ راہر روز پر کند از نبات دریا چین کہ تا علف آں گاؤ باشد تا شب آں گاؤ ہمہ را چر دو فرہ شود چوں کوہ پارہ چوں شب شود خواہش نبرد از غصہ و خوف کہ ہمہ صحرا را چریدم فردا چہ خورم تا از یں غصہ لاغر شود همچوں خلال روز بر خیزد ہمہ صحرا را سبز تر و انبوه تر بیند از وے باز بخورد و فرہ شود باز شہش ہماں غم بگیرد سا لہا ست کہ او بچہنیں مے بیند و اعتماد نمی کند اس تیل کی حکایت جو ایک بڑے جزیرہ میں اکیلا ہے اللہ تعالیٰ اس بڑے جزیرے کو روز گھاس اور خوشبودار پودوں سے بھر دیتا ہے تاکہ رات تک اس تیل کے لئے چارارہے وہ تیل سب کو چر لیتا ہے اور پہاڑ کی طرح موٹا ہو جاتا ہے جب رات ہو جاتی ہے اس کو رنج اور ڈر سے نیند نہیں آتی ہے کہ میں نے تمام جنگل چر لیا کل کو کیا چروں گا یہاں تک کہ وہ اس رنج سے تنکے کی طرح لاغر ہو جاتا ہے ہر روز اٹھتا ہے تمام جنگل کو زیادہ سبز اور زیادہ گھنا دیکھتا ہے اس میں سے پھر کھاتا ہے اور موٹا ہو جاتا ہے پھر رات کو اسے وہی غم آ پکڑتا ہے سالوں گزر گئے ہیں کہ وہ یہی دیکھ رہا ہے اور بھروسہ نہیں کرتا ہے۔

یک جزیرہ سب ہست اندر جہاں	اندر و گاؤیست تنہا خوش دہاں
دنیا میں ایک جزیرہ ہے	اس میں ایک اکیلا تیل مومہ گھاس چرنے والا ہے
جملہ صحرا را چرد او تا شب	تا شود زفت و عظیم و منجب
وہ رات تک تمام جنگل کو چر لیتا ہے	حتیٰ کہ موٹا اور بڑا اور بزرگ بن جاتا ہے
شب ز اندیشہ کہ فردا چہ خورم	گردد او چوں تا رمو لاغر ز غم
رات میں اس ڈر سے کہ کل کو کیا کھاؤں گا؟	وہ غم سے بال کی طرح کمزور ہو جاتا ہے
چوں برآید صبح گردد سبز دشت	تا میاں رستہ قسطل سبز و کشت
جب صبح ہوتی ہے جنگل سبز ہو جاتا ہے	سبز چارارہے کھیتی کر تک ہوتی
اندر افتد گاؤ با جوع البقر	تا شب آں را چرد او سر بسر
تیل جوع البقر کے ساتھ اس میں کھس جاتا ہے	رات تک وہ اس کو چر جاتا ہے
باز زفت و فرہ و کمتر شود	آں تنش از پیہ و قوت پر شود
بھر مومہ اور تازہ اور بھاری بن جاتا ہے	اس کا بدن چربی اور طاقت سے بھر جاتا ہے
باز شب اندر تب افتد از فزع	تا شود لاغر ز خوف منتجب
وہ پھر رات کو گھبراہٹ کے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے	چراگا کے ڈر سے لاغر ہو جاتا ہے

کہ چہ خواہم خورد فردا وقت خور	سالہا این ست کار آں بقر
کہ کھانے کے وقت میں کل کو کیا کھاؤں گا؟	اس بیل کی سالوں یہی حالت رہی
ہیچ نیندیشد کہ چندیں سال من	میخورم زیں سبزہ زار و زیں چمن
وہ کبھی نہ سوچتا کہ اتنے سال سے میں	اس سبزہ زار اور اس چمن کو چر رہا ہوں
ہیچ روزے کم نیاید روزیم	چیت ایں ترس و غم و دلسوزیم
کسی دن بھی میرا رزق کم نہیں ہوتا ہے	(بقر) میرا یہ خوف اور غم اور دل سوزی کیوں ہے؟
باز چوں شب میشود آں گاؤ زفت	میشود لاغر کہ آوہ رزق رفت
پھر جب رات ہوتی وہ سوتا بیل	لاغر ہو جاتا کہ ہائے رزق ختم ہو گیا
نفس آں گاوست و آں دشت ایں جہاں	کوہی لاغر شود از خوف ناں
نفس وہ بیل ہے اور یہ دنیا وہ جنگل ہے	جو روٹی کے ڈر سے لاغر ہوا جاتا ہے
کہ چہ خواہم خورد مستقبل عجب	لوت فردا از کجا سازم طلب
کہ حیرت ہے میں آئندہ کیا کھاؤں گا؟	کل کی خوراک کہاں سے طلب کروں گا؟
سالہا خوردی و کم ماند زخور	ترک مستقبل کن و ماضی نگر
تو نے سالوں کھایا اور وہ کھانے سے کم نہ ہوا	آئندہ کو چھوڑ اور ماضی پر غور کر
لوت پوت خوردہ راہم یاد آر	منگر اندر غابرو کم باش زار
کھائے ہوئے مرغن کھانوں کو یاد کر	مستقبل کو نہ دیکھ اور بدحال نہ بن
قصہ آں گاؤ را یکسوئے نہ	زاں خروزاں شیر نر پیغام وہ
اس بیل کا قصہ ایک طرف رکھ	اس گدھے اور نر شیر کا پیغام دے

شرح صلیبی

گدھے نے بہت کچھ کوشش کی اور بہت کچھ ٹالا لیکن بالآخر مغلوب ہو گیا کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی جس سے حرص غالب ہو گئی اور صبر و تحمل کمزور ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جان دیدی۔ واقعی روٹی کی محبت بھی بہت بڑی چیز ہے کہ یہ سینکڑوں گلے کاٹ دیتی ہے اور لاکھوں جانوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی بناء پر اس حقائق شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کساد الفسفران یکون کفرا مروی ہے۔ کیونکہ بسا اوقات آدمی فقر و فاقہ سے تنگ ہو کر ایمان کھو

بیٹھتا ہے اور دین بیچ دیتا ہے۔ خیر تو وہ گدھا بھوک کی تکلیف میں مبتلا تھا اس لئے اس نے کہا کہ اچھا اگر لومڑی کا مکڑ بھی ہے تو جان بھی تو جائے گی بلا سے جائے روز کی مصیبت سے تو چھوٹیں گے۔ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ گدھے نے اگر چہ اول میں توبہ کی تھی اور قسم کھائی تھی مگر آخر میں اس نے اپنے گدھے پن سے حماقت بھی کی کہ لومڑی کے ساتھ پھر چل دیا۔ حالانکہ وہ ایک مرتبہ خطرہ کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی محض حرص۔ یہ حرص ایسی بری بلا ہے کہ اندھا اور احمق اور نادان بنا دیتی ہے اور احمقوں پر موت کو آسان کر دیتی ہے حالانکہ ایسا نہ ہو چاہئے۔ اب سنو کہ موت احمقوں کی نظر میں بے وقعت کیوں ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو روح باقی کی چمک حاصل نہیں ہوتی۔ جس سے ان کو موت کے آثار و نتائج کا علم ہو ورنہ وہ ہرگز ایسا نہ کرتے کیونکہ جب ان کو روح باقی حاصل نہیں تو وہ شقی ہیں اور اشتیاء کے لئے موت ہرگز مقید نہیں۔ پس ایسی حالت میں ان کا موت پر جرات کرنا سراسر حماقت ہے۔ پس تم کوشش کرو کہ تمہاری روح فنا فی اللہ ہو کر باقی بقاء حق اور اس طرح سے مخلد ہو جائے تاکہ تم کو موت کے دن کے لئے سامان حاصل ہو جائے اور تم صحیح طور پر موت کے خطرہ سے آزاد ہو جاؤ اور موت واقع میں تمہارے لئے آسان ہو جائے خیر ایک وجہ تو اس کے جانے کی یہ تھی کہ وہ بھوک سے بے تاب تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کو رازق مطلق پر اعتماد نہ تھا اور نہ سمجھتا تھا کہ خدا غیب سے اس پر بخشش کرے گا حالانکہ حق سبحانہ نے اب تک اس کو اپنے فضل سے بے روزی کے نہیں رکھا تھا گو کبھی کبھی اس پر بھوک کو بھی مسلط کر دیتا تھا اور یہ کوئی بری بات نہ تھی کیونکہ اگر بھوک نہ ہو اور ہمیشہ سیری ہو تو کبھی نہ کبھی ہیضہ ہو جاوے گا اور ہیضہ کے بعد سینکڑوں تکلیفیں پیدا ہو جائیں گی۔

پس بھوک کی تکلیف ان بیماریوں سے اچھی ہے۔ لطف میں بھی کمی میں بھی اور اثر میں بھی یعنی بھوک کی تکلیف میں لطف و عنایت حق سبحانہ زیادہ ہے۔ بہ نسبت اور تکلیفوں کے۔ نیز بھوک میں بہ نسبت اور امراض کے تکلیف بھی کم ہوتی ہے اور بہ نسبت اور امراض کے بھوک کے نتائج بھی اچھے ہیں۔ پس بھوک اور بیماریوں سے اچھی ہے۔ بالخصوص اس لئے کہ اس میں بہت سی منفعتیں اور خوبیاں ہیں چنانچہ ایک بہت بڑا نفع تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی دوا ہے۔ اسی بناء پر اطباء نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس امر کا التزام کر لے کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھائے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دے ایسا شخص سندرست رہے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوک موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے۔ پس تم بھوک کو جان میں جگہ دو اور اسے اس قدر زلیل نہ سمجھو ایک خوبی بھوک کی یہ بھی ہے کہ تمام نامرغوبات کھانے اس سے مرغوب ہو جاتے ہیں۔ برخلاف سیری کے کہ اس سے تمام مرغوبات مکروہ بن جاتے ہیں۔

ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ جو کی روٹی کھا رہا تھا کسی نے پوچھا ”کہ او میاں اس کے کھانے کو تمہارا جی کیسے چاہتا ہے“ اس نے جواب دیا کہ ”جناب جب صبر کے سبب بھوک بڑھ جاتی ہے تو پھر مجھے یہ جو کی روٹی نہیں معلوم ہوتی۔ بلکہ میرے نزدیک حلوا ہو جاتی ہے۔ پس جبکہ بھوک میں یہ صفت ہے تو آدمی اگر چاہے کہ بالکل حلوا ہی کھائے تو وہ صبر کر کے ایسا کر سکتا ہے۔

اب ہم ان خوبیوں سے قطع نظر کر کے کہتے ہیں کہ بھوک ہر شخص کو تودہ بھی نہیں جاتی۔ کیونکہ جانوروں کے لئے تو بہت وسیع چراگاہ موجود ہے یعنی شکم خواروں کے لئے حق سبحانہ کے یہاں غذا کی کمی نہیں۔ پھر ان کو کیوں بھوکا رکھا جائے گا۔ بھوک تو خاصان حق کو دی جاتی ہے کہ وہ بمقتضائے الجوع طعام الصدیقین اس سے غذائے

پس جبکہ اگلادان ہوتا ہے تو جنگل ہرا ہوجاتا ہے اور خود اور کھیتی کر کر تک ہوجاتی ہے اس میں گائے بے تابانہ تھستی ہے اور شام تک سب کو صاف کر دیتی ہے اور پھر خوب موٹی تازی ہوجاتی ہے اور اس کا جسم چربی اور قوت سے بھر جاتا ہے مگر رات کو پھر وہ ڈرتی ہے تا آنکہ وہ اس خوف سے کہ کل کو گھاس کہاں سے ملے گا۔ دہلی ہوجاتی ہے۔

غرض کہ برسوں سے اس کا یہی کام ہے اور وہ ہرگز نہیں خیال کرتی کہ میں اس سبزہ زار اور اس چمن میں اتنے دنوں سے گھاس کھا رہی ہوں اور میری روزی اصلاً کم نہیں ہوتی پھر یہ خوف اور غم اور دل سوزی کیوں ہے اور جب رات ہوتی ہے تو وہ موٹی تازی گائے خواہ مخواہ دہلی ہوجاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہائے میرا رزق جاتا رہا۔

یہ قصہ تو سن چکے اب سنو کہ نفس اس گائے کے مانند ہے اور دنیا اس جنگل کے مشابہ کیونکہ وہ ہر روز کھاتا ہے مگر پھر روٹی کے خوف سے گھلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میں کل کو کیا کھاؤں گا اور کل کو روٹی کہاں سے حاصل کروں گا۔ اس سے کوئی کہے کہ ارے احسب تو نے برسوں کھایا اور کھانے میں کمی نہیں آئی تو آئندہ کی فکر چھوڑ اور گزشتہ زمانہ پر نظر کر اور جس قدر تو غذا کھا چکا ہے اس میں غور کر کہ وہ کہاں سے آئی تھی جہاں سے وہ آئی تھی وہیں سے اور آئے گی۔ پس تو آئندہ کی فکر چھوڑ اور بلا مت ہو۔ اچھا اب گائے کے قصہ کو الگ کرنا چاہئے اور گدھے اور شیر کی حالت بیان کرنی چاہئے۔

صيد کردن شیر آں خرا و تشنه شیر از کوشش و رفتن بہ چشمہ تا آب خورد تا باز آمدن شیر و باہ جگر بند و دل و گردہ خرا و خوردہ بود کہ لطیف ترست شیر طلب کرد دل و جگر نیافت از رو بہ پر سید کہ دل و جگر و گردہ کجاست رو بہ گفت اگر اورا دل و جگر بودے آنچناں سیاستے کہ دیدہ بود آں روز بہزار حیلہ جان بردہ بود کے بر تو باز آمدے لو کہنا سمع او عقل ما کہنا من اصحاب السعیر شیر کا اس گدھے کو شکار کر لینا اور محنت کی وجہ سے شیر کا پیاسا ہوجانا اور چشمہ پر جانا تاکہ پانی پئے شیر کے واپس آنے تک لومڑی گدھے کا جگر اور دل اور گردہ کھا چکی تھی کیونکہ عمدہ تھا شیر نے تلاش کیا تو دل و جگر نہ پایا لومڑی سے دریافت کیا کہ دل اور جگر اور گردہ کہاں ہے؟ لومڑی نے کہا اگر اس کے دل و جگر ہوتا تو وہ تختی جو اس نے اس دن دیکھی تھی جس سے ہزار حیلہ سے جان بچائی تھی تو تیرے پاس کب آتا؟ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے

برو خرا رو بہک تا پیش شیر	پارہ پارہ کردش آں شیر دلیر
لومڑی گدھے کو شیر کے سامنے لے گئی	اس بہادر شیر نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے
تشنہ شد از کوشش آں سلطان دو	رفت سوئے چشمہ تا آبے خورد
محنت کی وجہ سے دو درندوں کا بادشاہ پیاسا ہو گیا	چشمہ کی جانب گیا تاکہ پانی پی لے
رو بہک خورد آں جگر بند و دلش	آں زماں چوں فرصتہ شد حاصلش
لومڑی اس کا جگر اور دل کھا گئی	اس وقت چونکہ اس کو موقع ملا
شیر چوں واگشت از چشمہ بخور	جست در خردل نہ دل بد نے جگر
شیر جب چشمہ سے غمناک کی جانب واپس آیا	گدھے میں دل ڈھونڈا نہ دل تھا نہ جگر

گفت روبہ را جگر کو دل چہ شد	کہ نباشد جانور را زیں دو بد
لوزی سے کہا جگر کہاں ہے دل کیا ہوا	جانور میں یہ دونوں لازمی ہوتے ہیں
گفت اگر بودے ورا دل یا جگر	کے بدیں جا آمدے بار دگر
اس نے کہا اگر اس کے دل یا جگر ہوتا	وہ دوبارہ اس جگہ کب آتا؟
آں قیامت دیدہ بود و رستخیز	واں زکوة افتادن و ہول و گریز
اس نے قیامت اور حشر دیکھا تھا	وہ پہاڑ سے گرنا اور خوف اور بھاگ دوڑ
گر جگر بودے ورا یا دل بدے	بار دیگر کے بر تو آمدے
اگر اس کے جگر ہوتا یا دل ہوتا	دوبارہ تیرے پاس کب آتا؟
چوں نباشد نور دل دل نیست آں	چوں نباشد روح جز گل نیست آں
جب دل میں نور نہ ہو تو وہ دل نہیں ہے	جب روح نہ ہو تو مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے
آں زجاے کوندارد نور جاں	بول قارورہ است قندیش محواں
وہ شیشہ جو جان کا نور نہیں رکھتا	اس کو قدیل نہ کہہ وہ پیٹاب کی شیشی ہے
نور مصباح ست داد ذوالجلال	صنعت خلقت آں شیشہ و سفال
چراغ کا نور خدا کی عطا ہے	شیشہ اور دیلا مخلوق کی کارگیری ہے
لا جرم در ظرف باشد اعتداد	در لہب ہا نبود الا اتحاد
لامالہ ظرف میں تعدد ہے	روشنیوں میں اتحاد کے سوا کچھ نہیں ہے
نورش قدیل چوں آمیختند	نیست اندر نور شاں اعداد و چند
جب چھ قدیلوں کا نور ملا دیا	ان کے نور میں تعدد اور شمار نہیں ہے
آں جہود از ظرفہا مشرک شدست	نور دید آں مومن و مدرک شدست
یہودی عرفوں کی وجہ سے مشرک بن گیا	مومن نے نور دیکھا وہ شناسا بن گیا
چوں نظر بر روح افتد مرورا	پس یکے بیند خلیل و مصطفیٰ
چونکہ اس کی نگاہ روح پر پڑتی ہے	اس لئے خلیل اور مصطفیٰ کو ایک دیکھتا ہے
چوں نظر بر ظرف افتد روح را	پس دو بیند شیخ را و نوح را
جب روح کی نظر ظرف پر پڑتی ہے	وہ شیخ اور نوح کو دیکھتا ہے

جو کہ آتش ہست جو خود آں بود	آدمی آنست کو را جاں بود
جس نہر میں پانی ہے نہر وہی ہے	آدمی وہی ہے جس میں جان ہو
ایں نہ مردانند اینہا صورت اند	مردہ نانند و کشتہ شہوتند
یہ مرد نہیں ہیں یہ مورتی ہیں	مردی پر جان دینے والے ہیں اور شہوت پر قربان ہیں

شرح حبیبی

القصہ لومڑی گدھے کو شیر کے پاس لے گئی اور شیر نے اسے چیر پھاڑ ڈالا چونکہ ضعیف تو تھا ہی اس کے ساتھ مشقت کی۔ اس سے اس پر حرارت کا غلبہ ہوا اور پیاس لگ گئی۔ پیاس بجھانے کے لئے وہ چشمہ پر گیا لومڑی کو موقع ملا اس نے دل اور جگر کو کھالیا۔ جب شیر پانی پی کر کھانے کے لئے لونا تو اس نے دل تلاش کیا مگر اس کو نہ اس میں دل ملا نہ جگر ملا۔ اس نے لومڑی سے کہا کہ آخروں کہاں گیا اور جگر کیا ہوا۔ کیونکہ جانور میں ان دونوں کا ہونا تو ضروریات سے ہے۔ لومڑی نے جواب دیا کہ حضور اگر اس کے اندر دل یا جگر ہوتا تو یہ یہاں دوبارہ آتا ہی کیوں۔ کیونکہ وہ قیامت اور محشر کا نمونہ جو گزر چکا ہے اور وہ پہاڑ سے گرنا اور خوف اور بھاگڑوہ خود اپنی آنکھ سے دیکھ چکا تھا پس اگر اس کے اندر دل یا جگر ہوتا تو دوسری دفعہ آپ کے پاس آتا ہی کیوں۔

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحبو جب دل میں نور نہ ہو جو دل کی روح ہے تو وہ دل نہیں ہے اور جبکہ اس میں روح نہ ہو تو وہ محض ایک گوشت پارہ اور مٹی ہے۔ دیکھو جو شیشہ کہ اپنے اندر نور نہیں رکھتا جو کہ اس کی جان ہے وہ قارورہ کا شیشہ ہے اسے قندیل نہ کہنا چاہئے کیونکہ جو کمال کی چیز ہے تو اس میں نور چراغ ہے کیونکہ وہ عطائے کردگار ہے۔ باقی رہا شیشہ قندیل یا چراغ کا شیکرا۔ سو وہ تو کچھ بھی نہیں کیونکہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں پس جبکہ اس میں وہی شے نہیں جس سے اس کا کمال ہے تو گویا کہ وہ بمنزلہ لاشے کے ہے اس مقام پر ہم کو ایک اور مناسب مضمون یاد آ گیا پس ہم اس کو بیان کرتے ہیں سنو۔ چونکہ نور و شعلہ چراغ کا مل ہے اور سفال و شیشہ ناقص۔ یہی وجہ ہے کہ ظروف یعنی سفال و شیشہ میں تعدد ہوتا ہے اور شعلوں میں صرف اتحاد ہوتا ہے چنانچہ جب قندیلوں کے انوار مل جائیں تو وہ سب ایک ہوتے ہیں اور ان میں تعدد و تفرق نہیں ہوتا۔ پس یہی حالت ارواح اور اجسام انبیاء کی سمجھو کہ ان کی ارواح کے انوار متحد ہیں اور اجسام مختلف۔ پس چونکہ کفار مکہ نے اجسام پر نظر کی اور ابراہیم اور مصطفیٰ کو دوسمجھا اور اپنے شرک کو دین ابراہیمی خیال کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مانع پایا تو وہ شرک رہے اور مومنین نے ان کے انوار کو دیکھا اور دونوں کو ایک جانا۔ تو وہ حقیقت شناس ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا حکم سمجھا اور بت پرستی کو ترک کر دیا۔

پس خلاصہ یہ نکلا کہ جب آدمی کی نظر روح پر پڑتی ہے تو وہ ابراہیم اور مصطفیٰ یعنی انبیاء کو ایک سمجھتا ہے اور جبکہ اس کی روح کی نظر اجسام پر پڑتی ہے تو وہ شیث علیہ السلام اور نوح علیہ السلام یعنی انبیاء کو دوسمجھتا ہے چنانچہ کفار نے اجسام

پر نظر کی تو نو من بعض و نکفر بعض کیا اور مومنین نے ارواح کو دیکھا تو لا نفرق بین احد من رسلہ کہا۔
خیر یہ مضمون تو لطیف تھا کہنا ہم کو یہ ہے کہ دیکھو جس ندی میں پانی ہوتا ہے ندی حقیقی وہی ہے۔ علی ہذا آدمی وہی
ہے جس میں حق شناس روح ہو۔ رہے یہ لوگ جو تم کو دکھائی دیتے ہیں یہ آدمی نہیں ہیں بلکہ آدمیوں کی تصویریں
ہیں۔ کیونکہ یہ حق شناس نہیں ہیں بلکہ عاشقِ نان اور مغلوبِ شہوت ہیں اس پر ہمیں ایک حکایت یاد آگئی۔ سنو۔

حکایت آں راہب کہ روز با چراغ میکشت در میان بازار از سر حالتے کہ اور ابو
اس رویش کی حکایت جو دن میں چراغ لے ہوئے بازار میں چکر لگاتا تھا اس باطنی حالت کی وجہ سے جو اس کی اصل تھی

آں کے بائیں بر میکشت روز	گرد بازار و دلش پر عشق و سوز
ایک شخص دن میں چراغ لے ہوئے گھومتا تھا	بازار میں اور اس کا دل عشق و سوز سے پر تھا
بوالفضولے گفت اور اکاے فلاں	ہیں چہ میجویی بسوئے ہر دکان
ایک بیہودہ نے اس سے کہا کہ اے فلاں!	ہر دکان کے پاس تو کیا زحمت کرتا ہے؟
ہیں چہ میگرددی تو جویاں با چراغ	در میان روز روشن چیست لاغ
ہائیں تو چراغ لے ہوئے کیوں گھومتا ہے؟	روشن دن میں (یہ) کیا غناق ہے؟
گفت میجویم بہر سو آدمے	کہ بودے از حیات آں دے
اس نے کہا میں ہر جانب انسان تلاش کرتا ہوں	جو اس سانس کی زندگی سے زندہ ہو
گفت من جویائے انساں گشتہ ام	می نیام پیچ و حیراں گشتہ ام
اس نے کہا میں انسان کا جویاں بنا ہوں	میں کسی کو نہیں پاتا ہوں اور حیران ہو گیا ہوں
گفت مردے ہست ایں بازار پر	مرد مانند آخر اے دانائے حر
(فضولی) مرد نے کہا یہ بازار بھرا ہوا ہے	اے عقلمند آزاد! بلاخر انسان ہی ہیں
گفت خواہم مرد بر جادہ دورہ	در رہ خشم و بہنگام شرہ
اس نے کہا میں دو ماہے راستہ پر انسان چاہتا ہوں	غصہ کے راستہ میں اور حرص کے وقت
وقت خشم و وقت شہوت مرد کو	طالب مردے دوانم کو بکو
غصہ کے وقت اور شہوت کے وقت انسان کہاں ہے؟	میں ایسے انسان کی طلب میں کچھ بکوچہ دوڑتا ہوں
کو دریں دو حال مردے در جہاں	تا فدائے او کنم امروز جاں
دنیا میں ان دو حالتوں میں انسان کہاں ہے؟	تاکہ آج میں اس پر جان قربان کر دوں

گفت نادر چیز میجوی و لیک	غافل از حکم قضائی نیک
اس نے کہا تو کیاب چیز تلاش کرتا ہے لیکن	تو (اللہ کی) قضا کے حکم سے بالکل غافل ہے
ناظر فرعی زاصلے بے خبر	فرع مانیم اصل احکام قدر
تو شاخ کو دیکھنے والا ہے اصل سے بے خبر ہے	ہم شاخ ہیں تقدیر کے احکام اصل ہیں
چرخ گرداں را قضا گمرہ کند	صد عطارد را قضا ابلہ کند
قضا گمرے والے آسمان کو گمراہ کر دیتی ہے	قضا سینکڑوں عطارد کو بے وقوف بنا دیتی ہے
ننگ گرداند جهان چارہ را	آب گرداند حدید و خارہ را
وہ تدبیر کی دنیا کو ننگ کر دیتی ہے	وہ لوہے اور (سنگ) خارہ کو پانی بنا دیتی ہے
اے قرارے دادہ رہ را گام گام	خام خامی خامی خام خام
اے (وہ کوڑنے) قدم بقدم راستہ (ملے کرنا) قرار دیا ہے	تو کپا ہی کپا ہے کپا ہی کپا ہے کپا کپا
چوں بدیدی گردش سنگ آسیا	آب جورا ہم نہیں آخر بیا
جبکہ تو نے ہم بجلی کے چکر کے پتھر کو دیکھا ہے	آ' بلاخر نہر کے پانی کو بھی دیکھ لے
خاک را دیدی برآمد بر ہوا	درمیان خاک بنگر باد را
تو نے ہوا پر گرد کو دیکھا ہے	گرد کے درمیان ہوا کو دیکھ لے
دیکھائے فکرمی بنی بجوش	اندرا آتش ہم نظرمی کن بہوش
تو نے لکڑی دیموں کو جوش میں دیکھا ہے	ہوش سے آگ کو بھی دیکھ لے
گفت حق ایوب را در مکرمت	من بہر موسیت صبرے دادمت
امرا میں اللہ (تعالیٰ) نے (معرت) ایوب سے فرمایا	میں نے تجھے ہر ہر بال کی برابر صبر دیا ہے
ہیں بصبر خود مکن چندیں نظر	صبر دیدی صبر دادن را نگر
خبردار! اپنے صبر پر زیادہ نظر نہ کر	تو نے صبر دیکھا ہے صبر دینے کو دیکھ لے
چند بنی گردش دو لاب را	سر بروں کن ہم نہیں مراب را
رہت کی گردش کو کب تک دیکھے گا؟	سر باہر کو نکال پانی والے کو بھی دیکھ لے
تو ہی گوئی کہ می بینم و لیک	دید آنرا بس علامتہاست نیک
تو کہا ہے میں دیکھ رہا ہوں لیکن	اس کے دیکھنے کی بہت سی علامتیں ہیں

گردش کف را چو دیدی مختصر	حیرت باید بدریا در نگر
جب تونے دریا کے مختصر جہاگ دیکھے	تجے حیرت درکار ہے دریا کو دیکھ
آنکہ کف را دید سر کوباں بود	و آنکہ دریا دید او حیراں بود
جس نے جہاگ کو دیکھا اس نے سر چا	جس نے دریا دیکھا وہ حیران ہے
آنکہ کف را دید نیچہا کند	و آنکہ دریا دید دل دریا کند
جس نے جہاگ کو دیکھا وہ نیچہ کرتا ہے	اور جس نے دریا دیکھا وہ دل کو دریا بتا لیتا ہے
آنکہ کفہا دیدہ باشد در شمار	و آنکہ دریا دیدہ شد بے اختیار
جس نے جہاگوں کو دیکھا وہ کنتی میں ہے	اور جس نے دریا کو دیکھا وہ بے اختیار ہو گیا
آنکہ کف را دید در گردش بود	و آنکہ دریا دید او بیغش بود
جس نے جہاگ کو دیکھا وہ پکر میں ہے	اور جس نے دریا کو دیکھا وہ بے کھوت ہے
آنکہ کف را دید بیگارش کند	و آنکہ دریا دید بردارش کند
جس نے جہاگ کو دیکھا وہ اس سے بیچار لیتا ہے	اور جس نے دریا کو دیکھا وہ اس کو سولہ پر چڑھا دیتا ہے
آنکہ کف را دید گرد دست او	و آنکہ دریا دید باشد غرق ہو
جس نے جہاگ کو دیکھا وہ اس کا دست بن جاتا ہے	اور جس نے دریا کو دیکھا وہ خدا میں غرق ہو جاتا ہے
آنکہ کف را دید آید در سخن	و آنکہ دریا دید شد بے ما و من
جس نے جہاگ کو دیکھا وہ باتیں بتاتا ہے	اور جس نے دریا کو دیکھا وہ بے خود اور بے انانیت کے ہو جاتا ہے
آنکہ کف را دید پالودہ شود	و آنکہ دریا دید آسودہ شود
جس نے جہاگ کو دیکھا وہ صاف کیا جاتا ہے	اور جس نے دریا کو دیکھا وہ آرام سے ہو جاتا ہے

شرح حبیبی

ایک شخص دن کے وقت شمع لئے ہوئے کسی مطلوب کے عشق اور سوز سے بھرا ہوا بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک فضول نے کہا کہ جناب آپ ہر دکان کے سامنے کیا ڈھونڈتے ہیں ارے آپ روز روشن میں چراغ سے کیا تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے اس نے جواب دیا کہ میں ہر طرف ایک ایسے آدمی کو تلاش کرتا ہوں جو حق سبحانہ کے لفظ روح سے زندہ ہو۔ یعنی عارف ہو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں ہر طرف آدمی کو تلاش کرتا ہوں مگر مجھے بالکل نہیں ملتا اور اس لئے میں حیران ہوں کہ اس نے کہا کہ صاحب آدمیوں سے تو بازار بھرا ہوا ہے آخر یہ بھی تو

آدی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایسے آدی تلاش نہیں کرتا مجھے تو ایسے آدی کی ضرورت ہے جو دور راستوں پر مرد ثابت ہوں میں سے ایک راہ غضب ہے اور دوسرا راہ حرص اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ غصہ اور خواہش نفس کے وقت مرد کہاں ہے۔ اور میں ان دونوں صفتوں کے مرد کو کوچہ کوچہ تلاش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جوان دو حالتوں میں مرد ہو۔ ایسا شخص دنیا میں کہاں ہے تاکہ اس پر آج ہی جان قربان کر دوں چونکہ اس گفتگو سے مقصود اس شخص کا لوگوں کو نصیحت کرنا اور یہ کہنا تھا کہ تم کو ایسا ہونا چاہئے چنانچہ طریق جستجو اس پر شاہد ہے اس لئے مجیب نے جواب میں جبر سے تمسک کیا۔ اور یوں جواب شروع کیا۔ آپ واقعی ایک عجیب چیز تلاش کرتے ہیں جو کہ دستیاب نہیں ہوتی۔ مگر یہ آپ کی غلطی ہے کہ اس میں بندوں کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی حالت اس پر شاہد ہے اور یہ آپ کے حکم قضا سے نہایت سخت غفلت ہے۔ آپ فرع کو دیکھتے ہیں مگر اصل کو نہیں دیکھتے۔ اصل تو احکام قدر ہیں۔ رہے ہم سو ہم تو اس کے تابع ہیں۔ پس جیسا حکم قضا و قدر ہوتا ہے ہم دیے ہی بن جاتے ہیں پھر اگر ہم میں ایسا آدی نہیں ہے جیسا آپ چاہتے ہیں تو الزام کی کیا بات ہے۔ بدوں حکم الہی کے ہم ایسے بن کیسے سکتے ہیں۔ پس یہ آپ کی فصیح فصول ہے انسان تو کیا چیز ہے قضا و قدر میں تو وہ قوت ہے کہ اس وضع خاص سے پھرنے والے آسمان کو اس روش سے پھیر دے اور عطار دجو کہ دیر فلک ہے اس جیسے سٹکڑوں کو احق کر دے اور عالم تدبیر کو بالکل تنگ کر دے کہ کسی کو تدبیر ہی نہ بن پڑے اور لوہے اور سنگ خارا کو پانی بنا دے۔ پس اے شخص جس نے راہ خدا کو اقدام انسان اور اس کی سعی سے ملے ہونے والا قرار دے رکھا ہے تو ہنوز خام ہے خام ہے خام ہے خام ہے تو نے انسانی تصرفات کو دیکھ لیا اور اس کو عیار سمجھ لیا اور عیار سمجھ کر اسے ملزم ٹھہرا دیا اور فصیح پر آمادہ ہو گیا۔ آخر تجھے اس پر تو نظر کرنی چاہئے جو اس مشین کو چلا رہا ہے اور جبکہ تو نے پن چکی کے پتھر کو گھومتے دیکھا ہے تو تجھے پانی کو بھی تو دیکھنا چاہئے جو اس کو گردش دے رہا ہے۔ نیز تو نے خاک کو ہوا میں حرکت کرتے دیکھا ہے مگر تجھے خاک کے اندر ہوا کو بھی تو دیکھنا چاہئے نیز تو افکار کی ہانڈیاں پکتے دیکھا ہے مگر تجھے تصرف حق سبحانہ کو بھی تو عقل سے دیکھنا چاہئے جو انہیں پکار رہی ہے۔ غرض کہ آدی مجبور اور تابع اختیار خداوندی ہے۔ پس وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ میرے اس بیان کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حق سبحانہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے بال بال کو صبر عطا کیا ہے پس تم اپنے صبر پر نظر نہ کرنا تم نے صبر ضرور کیا ہے مگر یہ تو دیکھو کہ صبر دیا کس نے ہے پس تم اپنے صبر پر گھمنڈ نہ کرنا بلکہ ہمارے ممنون ہونا۔ پس اے شخص تو گردش دولا ب پر کب تک نظر کرے گا اور کب تک اس کو اس حرکت میں عیار سمجھے گا۔ ذرا سر باہر نکال اور دولا ب چلانے والے کو دیکھ کہ وہ چلا رہا ہے ورنہ دولا ب کیا چیز ہے تو کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اور میں قضا و قدر کا مسک نہیں ہوں لیکن جناب دیکھنے کی بہت سی علامتیں ہیں جو تم میں نہیں پائی جاتیں اس لئے یہ محض تمہارا زبانی دعویٰ ہے۔ اچھا جبکہ حرکت خس و خاشاک یعنی مسامی انسانہ کو ناجیز سمجھا ہے جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو تم کو حیرت چاہئے اور صفت عقل تم پر غالب ہونے چاہئے حالانکہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ خود تمہارے اس وعظ سے ظاہر ہے۔ پس تم کو دریا (متصرف حقیقی) پر نظر کرنی چاہیے اور مسامی انسانہ کو نظر انداز کر دینا چاہئے۔

دیکھو جو شخص کف پر نظر کرتا ہے اور انسان کو فاعل مٹا کر سمجھتا ہے وہی سر مارا اور مساعی میں سر گرم ہوتا رہا ہے اور وہ شخص جو کہ دریا کو دیکھتا ہے اور حق سبحانہ کو متصرف سمجھتا ہے وہ تو حیران اور معطل ہوتا ہے اور جو کف کو دیکھتا ہے وہی ارادہ کرتا ہے کہ میں آج یہ کروں گا اور کل وہ کروں گا اور جو شخص دریا کو دیکھتا ہے وہ اپنے دل کو دریا کر لیتا ہے یعنی نہایت وسیع الاخلاق ہو جاتا ہے کہ نہ کسی پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور نہ کسی کو پند و نصیحت کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بقضائے الہی ہو رہا ہے اور جو کوئی کف کو دیکھتا ہے وہ ہی کہتا ہے کہ ہم بھی قابل شمار ہیں یعنی اپنے کو ہی فاعل مٹا کر سمجھتا ہے رہا وہ شخص جو دریا کو دیکھتا ہے وہ اپنے کو جہاد محض جانتا ہے اور فاعل اس پر غالب ہوتا ہے اور جو کوئی کف کو دیکھتا ہے وہی گردش میں ہوتا ہے۔ رہا وہ شخص جو دریا کو دیکھتا ہے وہ اس نقص سے منزہ ہوتا ہے اور جو کوئی کف کو دیکھتا ہے وہی اس کی بیگار کرتا ہے یعنی استرضائے غلطی کے لئے ان کی خدمت کرتا ہے رہا وہ شخص جو دریا کو دیکھتا ہے وہ ان کو سولی دیتا ہے اور سب کو آگ لگاتا ہے اور جو شخص کف کو دیکھتا ہے وہ اسی پر عاشق ہوتا ہے رہا وہ شخص جو دریا کو دیکھتا ہے وہ سراسر اس میں مشغول ہوتا ہے اور جو شخص کف کو دیکھتا ہے وہی گفتگو کرتا ہے۔ رہا وہ شخص جو دریا کو دیکھتا ہے وہ اپنے کو مٹا دیتا ہے اور جو کوئی کف کو دیکھتا ہے اس کو انکار گھلائے ڈالتے ہیں۔ رہا وہ شخص جو دریا کو دیکھتا ہے وہ جین سے ہوتا ہے۔

یہ علامتیں ہیں حق سبحانہ پر نظر کرنے والے اور مخلوق پر نظر کرنے والے کی۔ اور ان علامتوں میں سے تمہارے اندر وہی علامتیں پائی جاتی ہیں جو کہ مخلوق پر نظر کرنے والے کی ہیں۔ پس تم حق سبحانہ پر نظر کرنے والے نہیں ہو۔ اور تمہارا دعویٰ حق بنی محض غلط ہے یہ جواب تھا اس مجیب کا۔ جس کی بناء اعتقاد جبر ہے اب ہم تم کو ایک جبری اور ایک سنی کا مناظرہ سناتے ہیں تاکہ تم کو اس مجیب کی تلمیح و تلمیس پر اطلاع ہو جائے اچھا سنو۔

دعوت کردن مسلمان مرغی را با سلام و جواب او

مسلمان کا ایک آتش پرست کو اسلام کی دعوت دینا اور اس کا جواب

مرغی را گفت مردے کاے فلاں	ہیں مسلمان شو بباش از مومنناں
ایک شخص نے ایک آتش پرست سے کہا اے فلاں!	خبردار مسلمان ہو جا مومنوں میں سے بن جا
گفت اگر خوابد خدا مومن شوم	ور فزاید فضل ہم موقن شوم
اس نے کہا اگر خدا چاہے گا میں مومن بن جاؤں گا	اگر زیادہ مہربانی کرے گا صاحب یقین بن جاؤں گا
گفت میخوابد خدا ایمان تو	تارہد از دست دوزخ جان تو
اس نے کہا خدا تیرے ایمان کا خواہشمند ہے	تاکہ تیری جان دوزخ کے ہاتھ سے نجات پا جائے
لیک نفس نخس و آل شیطان زشت	می کشندت سوئے کفران و کنشت
لیکن نفوس اور بد شیطان	تجھے کفر اور بت خانہ کی طرف کھینچتے

گفت اے منصف چو ایساں غالبند	یار او باشم کہ باشد زور مند
اس نے کہا اے منصف جب وہ غالب ہیں	میں اس کا دوست ہوں گا جو طاقت ور ہو
یار آں تا نم بدن کو غالب ست	آں طرف اتم کہ غالب جاذب ست
میں اس کا یار ہوں گا جو غالب ہے	میں اس طرف بھگن کا جو زیادہ کھینچے والا ہے
چوں خدا میخواست از من صدق زنت	خواستش چه سود چوں پیشش زنت
جب خدا مجھ سے بہتر چاہتا ہے	اس کے ماننے کا کیا فائدہ جبکہ اس کی پسند چلتی ہے؟
نفس و شیطاں خواہش خود پیش برد	واں عنایت قہر گشت و خرد و مرد
نفس اور شیطان کی اپنی خواہش چلی	وہ مہربانی مطلوب اور ریزہ ریزہ ہو گئی
تو یکے قصر و سرائے ساختی	اندر و صد نقش خوش افراختی
تو نے ایک محل اور سرائے بنائی	اس میں تو نے اچھے نقش بنائے
خواستی مسجد شود آں جائے خیر	دیگرے آمد مرآزا ساخت دیر
تو نے چاہا وہ اچھی جگہ مسجد بنے	دھرا آیا اس نے اس کو بیت خانہ بنا لیا
یا تو بافیدی یکے کر باس تا	خوش بسازی بہر پوشیدن قبا
یا تو نے سوٹ بنا کر	پہننے کے لئے اچھی قبا بنائے
تو قبا میخواستی خصم از نبرد	رغم تو کر باس را شلوار کرد
تو نے قبا (پٹائی) چاہی دشمن نے حالت سے	تیرے برخلاف کپڑا کو شلوار کر دیا
چارہ کر باس چه بود جان من	جز زبون رائے آں غالب شدن
اے میری جان! کپڑے کے لئے کیا چارہ ہو گا؟	غالب آنے والے کے تال بن جانے کے سوا
اوز بوں شد جرم اس کر باس چیست	آنکہ او مغلوب غالب نیست کیست
وہ مغلوب ہو گیا اس کپڑے کی کیا خطا ہے؟	جو غالب سے مغلوب نہیں ہے وہ کون ہے؟
چوں کے ناخواہ او بروے براند	خار بن در ملک و خانہ او نشانند
جب کسی نے اس کے خلاف اس پر حملہ کیا	اس کی مکتبہ اور گھر میں کانٹوں کی جھاڑی لگا دی
صاحب خانہ بدیں خواری بود	کایں چنین بروے خلافت میرود
گھر والا اس ذات میں ہو	کہ اس طرح کی اس پر حکومت ہو

ہم خلق گردم من ار تازہ و نوم	چونکہ یارے ایں چنین خوارے شوم
میں بھی بوسیدہ بن جاؤں گا خواہ تازہ اور نیا	جبکہ میں ایسے کزور کا دوست بن جاؤں
چونکہ خواہ نفس آمد مستعال	تسخر آمد ایش شاء اللہ کال
جبکہ نفس کی خواہش مددگار ہے	تو جو اللہ نے چاہا ہوا " مذاق ہے
من اگر ننگ مغاں یا کافرم	آں نیم کہ بر خدا ایں ظن برم
میں اگر آئیں ہمتوں (کے لئے) تک یا کافر ہوں	میں وہ نہیں ہوں کہ خدا پر اس طرح کا گمان کروں
گر کے ناخواہ او ورغم او	گروہ اندر ملکیت او حکم جو
اگر کوئی اس کی خواہش کے بغیر اور اس کی ذلت کے ساتھ	اس کی ملک میں حاکم ہو
ملکیت او را فرو گیرد چنین	کہ نیارد دم زدن دم آفریں
اس کی ملکیت پر اس طرح قبضہ بنالے	کہ دم کو پیدا کرنے والا دم نہ رہ سکے
دفع او میخوابد و می بایدش	دیو ہر دم غصہ می افزایدش
وہ اس کو دفع کرنا چاہے اور اس کو کرنا چاہے	شیطان ہر وقت اس کا قصہ بڑھائے
بندہ ایں دیو میباید شدن	چونکہ غالب اوست در ہر انجمن
اس شیطان کا بندہ ہونا چاہئے	جبکہ ہر مجلس میں وہ غالب ہے
تا مباد کیس کشد شیطان زمن	پس چہ دستم گیرد آنجا ذوالمنن
ناکہ ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھ سے کینہ دہی کرے	تو اس جگہ خدا میری رحمتی کرے گا؟
آنکہ او خوابد مراد او شود	از کہ کار من دگر نیکو شود
جو وہ (شیطان) چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے	بمگر کسی دوسرے سے میرا کام اچھا ہو گا

مثل شیطان بر در رجن

رجن کے در پر شیطان کی مثال

حاش للہ ایش شاء اللہ کال	حاکم آمد در مکان و لا مکان
اللہ پاک ہے جو اس نے چاہا ہوا	وہ مکان اور لا مکان میں حاکم ہے
ہیچکس در ملک او بے امر او	در نیفزاید سریک تار مو
کوئی شخص اس کے حکم کے بغیر اس کی ملک میں	ایک ہال برابر زیادتی نہیں کر سکتا ہے

ملک ملک دوست فرماں آن او	کترین سگ بردر آں شیطان او
سلطنت اس کی سلطنت ہے غم اس کا ہے	اس کا شیطان اس کے دروازہ پر ادلی کتا ہے
ترکماں را گر سگے باشد بدر	بردرش بنہادہ باشد روئے و سر
اگر ترکماں کے دروازے پر کتا ہو	اس کے دروازے پر نہ اور سر رکے ہوتا ہے
کود کان خانہ دش میکشد	باشد اندر دست طفلان خوارمند
گھر کے بچے اس کی دم کھینچے ہیں	وہ بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے
باز اگر بیگانہ معبر کند	حملہ بروئے ہچو شیر زر کند
پھر اگر کوئی اجنبی گزرتا ہے	ز شیر کی طرح اس پر حملہ کرتا ہے
کہ اشداء علی الکفار شد	باولی گل با عدو چوں خار شد
کیونکہ "وہ کفار پر سخت ہیں" بن گیا	دوست کے ساتھ بھول اور دشمن کے ساتھ کانٹا جیسا بن گیا
ز آب تتماج کہ دادش ترکماں	آنجناں وافی شدست و پاسباں
پئے حرہ کی وجہ سے جو ترکماں نے اسے دیا	ایسا وقار اور محافظ بن گیا
پس سگ شیطان کہ حق مستش کند	اندر و صد فکر و حیل تند
تو شیطان کتا جس کو اللہ (تعالیٰ) پیدا کرتا ہے	اس میں بیسیوں خیال اور خیلے ڈال دیتا ہے
آبرو ہا را غذائے او کند	تا برد او آبروئے نیک و بد
آبروؤں کو اس کی غذا بناتا ہے	تاکہ وہ بھلے اور برے کی آبرو اڑالے جائے
آب تتماج ست آب روی عام	کہ سگ شیطان از اں یا بد طعام
حمام کی آبرو پتلا حرہ ہے	کہ شیطان کتا اس سے غذا حاصل کرتا ہے
بردر خرگاہ قدرت جان او	چوں نباشد حکم را قرباں بگو
اس کی جان قدرت کے خیمہ کے دروازے پر	غم پر قربان کیسے نہ ہو گی؟ تا
گلہ گلہ از مریدو از مرید	چوں سگ باسط ذراعے بالوصید
مرید اور سرکش جماعت در جماعت	کتنے کی طرح چوکت پر بازو پھیلائے ہوئے ہے
بردر کہف الوہیت چو سگ	ذره ذره امر جو برجستہ رگ
الوہیت کے غار کے دروازے پر کتنے کی طرح	ذره ذره ہرگز ہونے لگے رگ کے ساتھ غم کا طالب ہے

اے سگ دیو امتحاں میکن کہ تا	چوں دریں رہ می نہند ایں خلق پا
اے شیطان کتہ! احسان کر کہ کب تک	اس راستہ میں کس طرح یہ قلوب پاؤں رکھتی ہے
حملہ میکن منع میکن می نگر	تا کہ باشد مادہ اندر صدق و ز
حملہ کرا روک دیکھ	کہ سہارا میں کون مادہ اور کون نہ ہے؟
پس اعوذ از بہرچہ باشد چوسگ	گشتہ باشد از ترفع تیزنگ
نہ اوز کس لئے ہوتی ہے؟ جب تک	بدلی کی وجہ سے تیر روزنا ہے
ایں اعوذ آنست اے ترک خطا	بانگ برزن بر سگ ورہ بر کشا
یہ اوز اس لئے ہے کہ اے خطا کے ترکا	کتے کو دھکا اور راستہ کھول دے
تا بیایم بر در خرگاہ تو	حاجتے خواہم ز جود و جاہ تو
تا کہ میں تیرے غیر کے در پر آ جاؤں	تیری سخاوت اور رجب سے حاجت کا سوال کروں
چونکہ ترک از سطوت سگ عاجزست	ایں اعوذ و ایں فغاں ناجائزست
جبکہ ترک (بھی) کتے کے حملہ سے عاجز ہے	یہ اوز اور یہ فریاد بیکار ہے
ترک ہم گوید اعوذ از سگ کہ من	ہم ز سگ در ماندہ ام اندر وطن
ترک بھی کہے کہ میں کتے سے پناہ چاہتا ہوں کیونکہ میں	بھی گھر میں کتے سے عاجز ہوں
تو نمی یاری بدیں در آمدن	من نمی یارم زور بیروں شدن
تو اس دروازے تک نہیں آ سکتا	میں دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا
خاک اکنوں بر سر ترک و قفق	کہ یکے سگ ہر دورا بند عشق
اب ترک اور مہمان کے سر پر خاک	کہ ایک کتا دلوں کی گردنیں بکڑ دے
حاش للہ ترک بانگے بر زند	سگ چہ باشد شیر زخوں قے کند
خدا پاک ہے ترک لپکا ڈانٹ پلائے گا	کتا کیا ہوتا ہے؟ نہ شیر خون کی لے کر دے
ایکہ خود را شیر یزداں خواندہ	ساہبا شد با سگے در ماندہ
اے دوا کہ تو اپنے آپ کو خدا کا شیر کہا ہے	ساواں گزر گئے تو کتے سے عاجز ہے
چوں کند ایں سگ برائے تو شکار	چوں شکار سگ شدتی آشکار
یہ کتا تیرے لئے شکار کب کرے گا؟	جبکہ تو کھلے بندوں کتے کا شکار بن گیا

شرح حبیبی

ایک شخص نے کسی کافر سے کہا کہ ارے فلا نے تو مسلمان ہو جا اور مومن بن جا اس نے جواب دیا کہ ہاں اگر خدا چاہے گا تو مومن ہو جاؤں گا اور اگر اس کا فضل اور زیادہ ہوگا تو عارف ہو جاؤں گا اس پر مومن نے کہا کہ خدا تو چاہتا ہے کہ تو مومن ہو جائے تاکہ دوزخ کے پنجہ سے تیری جان چھوٹے مگر نفس و شیطان تجھے کفر اور بت خانہ کی طرف کھینچتے ہیں اس نے جواب دیا کہ اب آپ ہی انصاف سے کہہ دیجئے کہ جب نفس و شیطان خدا سے زور دار ہیں؟ تو مجھے کیا کرنا چاہئے میں تو اسی کا ساتھ دوں گا جو طاقتور ہوگا اور اسی کا ساتھی ہو سکتا ہوں جو غالب ہے اور اسی طرف جاوے گا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو زور دار ہوتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔

اجھا بتلاؤ جبکہ خدا مجھ سے صدق و خلوص عبودیت چاہتا ہے تو اس کے چاہنے سے کیا فائدہ جبکہ اس کی خواہش چلتی ہی نہیں برخلاف اس کے نفس و شیطان اپنے خواہش چلا لیتے ہیں اور ان کے سامنے خدا کا ارادہ مغلوب اور فنا ہو جاتا ہے۔ پھر میں خدا کا طرف دار کیسے ہو سکتا ہوں۔ دیکھو تم نے ایک محل اور مکان بنایا اور اس میں عمدہ عمدہ نقش و نگار بنائے اور تم نے چاہا کہ تم اس کو مسجد بناؤ۔ دوسرا آیا اور اس نے اس کو بت خانہ کر دیا۔ تو اب بتلاؤ کہ اس مکان کا کیا قصور ہے وہ تو غالب کی اطاعت کے لئے مجبور ہے یا یوں کہو کہ تم نے ایک کپڑا تیار کیا تاکہ تم پہننے کے لئے اس کو عمدہ قبا بناؤ۔ پس تم تو اس کو قبا بنانا چاہتے تھے مگر دوسرا شخص آیا اور اس نے تمہاری خواہش کے خلاف اسے پا جامہ بنا دیا۔ ایسی حالت میں کپڑا بجز اس کے کیا کر سکتا ہے کہ وہ غالب کی رائے سے مغلوب ہو جائے اور جو وہ چاہے وہ بن جائے اور اگر اس حالت میں وہ مغلوب ہو گیا تو اس کا کیا قصور ہے کیونکہ وہ کون ہے جو غالب سے مغلوب نہیں ہوتا۔ مغلوب غالب ہونا تو لازمی امر ہے پس جبکہ کوئی شخص خدا کی مرضی کے خلاف اس پر حملہ کرے اور اس کے ملک اور گھر میں کانٹے بوڑے اور خدا اسی قدر کمزور ہیں کہ اس پر دوسروں کی یوں حکومت چلے تو میں اس کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں۔ جبکہ میں ایسے کمزور کا ساتھ دوں گا تو لامحالہ میری گت بنے گی۔ اور میں اچھی حالت سے بری حالت میں ہو جاؤں گا۔ نیز جبکہ نفس و شیطان خدا پر اس درجہ تسلط حاصل کئے ہوئے ہیں جیسا کہ تمہاری بات سے ظاہر ہے تو خواہش نفس و شیطان ہی قابل استغناءات ہوئے اور یہ کہتا کہ جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے محض بے معنی اور معطلہ خیز امر ٹھہرا۔ سو جناب خواہ میں کافر ہوں اور خواہ کافر سے بھی بڑھ کر ہوں میں تو خدا کی نسبت ایسا نہیں خیال کر سکتا۔ اگر یہی اسلام ہے تو یہ اسلام آپ ہی کو مبارک رہے اور اگر بالفرض خدا مجبور ہے ہی تو میں کہتا ہوں کہ جب خدا کی یہ حالت کہ دوسرے اس کی منشا کے خلاف اس کی حکومت میں اپنے احکام نافذ کریں اور اس کے ملک پر یوں تسلط حاصل کر لیں کہ خدا دم نہ مار سکے اور وہ اس کو نکالنا چاہے مگر نکال نہ سکے اور نفس و شیطان اپنی سرکشی سے ہر وقت اس کا رخ بڑھاتے رہیں تو ہرگز ایسے خدا کی غلامی نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ شیطان و نفس کا بندہ ہونا چاہئے کیونکہ ہر مقام پر وہی غالب ہیں۔ لہذا انہی کی اطاعت ضروری ہے تاکہ مبادا خلاف ورزی کی صورت میں مجھ سے انتقام لیں۔ کیونکہ اگر میں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے مجھ سے انتقام لیا تو اس وقت خدا مجھے کیا سہارا لگائے گا اور جبکہ نفس و شیطان کی یہ حالت ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے تو پھر اس کے کسی سے برا کام بنے گا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہ ضعیف و مظلومیت سے منزہ ہو وہ مکان اور لامکان ہر دو جگہ حاکم ہے کوئی شخص اس کے ملک میں بدوں اس کے حکم کے بال برابر تغیر نہیں کر سکتا۔ ملک اس کا ہے اور حکم اس کا۔ شیطان اس کے در کا ایک کتا ہے اس کی کیا مجال ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کارروائی کرے اور خدا کسی کی ہدایت چاہے اور شیطان اسے گمراہ کر دے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

دیکھو ایک ترک کے دروازہ پر کتا ہوتا ہے جو کہ اس کے ہی در پر پڑا ہوتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ گھر کے لوٹے اس کی دم کھینچتے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کے ہاتھ میں ذلیل اور کمزور ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیگانہ گزرنا چاہے تو وہ اس پر شیر کی طرح حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ مخالفین کے مقابلہ میں سخت اور موافقین کے مقابلہ میں نرم ہوتا ہے اور دوست کے حق میں گل اور دشمن کے حق میں خار ہوتا ہے۔ یہ کتا اس قدر وفادار ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ترک اسے شور با پلاتا کھلاتا ہے۔ پس جبکہ ایک کتے کی ترک کے سامنے یہ حالت ہے تو سنگ شیطان جس کو خدا وجود عطا کرتا ہے اور اس کے اندر سینکڑوں خیالات اور تدابیر پیدا کرتا ہے اور لوگوں کی آبروؤں کو اس کی غذا بناتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھلے بروں کی آبرو لے اڑتا ہے کیونکہ عوام کی آبروی اس کا شور با ہے۔ جس سے وہ غذا حاصل کرتا ہے اور بارگاہ قدرت پر پڑا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں وہ خدا پر کیوں نہ قربان ہوگا اور اس کا مخالف کیسے ہوگا۔ خدا کی تو یہ حالت ہے کہ مطیعین اور نافرمانوں کے گروہ کے گروہ اس کے آستانہ پر یوں پڑے ہیں جیسا کتا آستانہ غار پر ہاتھ پھیلائے ہوئے پڑا ہے اور الوہیت کی غار پر ہر ہرزہ کتے کی طرح حکم کا منتظر اور چوکنا پڑا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز خدا کے حکم کی مطیع ہے اور کوئی مخالفت نہیں کر سکتا خواہ وہ شیطان ہو یا نفس یا اور کوئی۔ پس شیطان جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے کیونکہ اس کو حکم ہے کہ اے شیطان ذرا جانچ لینا کہ اس راہ میں لوگ کیسے پاؤں رکھتے ہیں تو حملہ کیا کر اور اس کو روکا کرتا کہ معلوم ہو جائے کہ کون خلوص میں پر ہے اور کون بے خلوص در۔ ورنہ اگر شیطان مطیع نہ ہوتا اور حکم خدا ایسا نہ کرتا بلکہ مخالفانہ کرتا تو جبکہ تو کھلے بندوں کتے کا شکار بن گیا اعوذ کے کیا معنی۔ اعوذ کے تو یہ ہی معنی ہیں کہ اے ترک اس کتے کو ڈانٹ دے اور میرے لئے راستے کھول دے۔ تاکہ میں تیری بارگاہ تک آ جاؤں اور تیری سخاوت اور تیرے منصب سے اپنی حاجت کا سوال کروں۔ پس جبکہ ترک سطوت مرگ سے عاجز ہوگا تو یہ اعوذ اور یہ نفاں ناجائز ہوگا کیونکہ ترک کہے گا کہ میں خود کتے سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ میں خود اس کے خوف سے گھر میں بند ہوں تو اس کے خوف سے دروازہ پر نہیں آ سکتا۔ میں اس کے ڈر سے باہر نہیں نکلتا۔ پس میں اور تو دونوں برابر ہیں۔ پس اس ترک کے سر پر بھی خاک پڑے اور اس مہمان کے سر پر بھی کہ ایک کتے نے دونوں کو محبوس کر رکھا ہے تو پہ تو پہ کہیں ترک کی یہ حالت ہو سکتی ہے اس کی حالت تو یہ ہے کہ اگر وہ ڈانٹ بتا دے تو کتا تو کیا ہے شیر خون اگل دے۔ ارے تو اپنے کو شیر بڑاں یعنی مومن اور محبت خدا کہتا ہے اور برسوں سے کتے کے ساتھ الجھا ہوا ہے۔ پس جبکہ تو خود کسی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو کتا تیرے لئے شکار کیونکر کر سکتا ہے اور تجھ سے مغلوب کیونکر ہو سکتا ہے۔

فائدہ:- میرے خیال میں حاش للہ، ماشاء اللہ کان سے آخری سرفی تک خود مولانا کا کلام ہے اور ان ایامات میں مولانا اسطر ادا چند مضامین بیان کئے ہیں۔ حاش للہ سے حق سبحانہ کا اپنی مخلوقات پر تسلط دکھلایا ہے اور ”اے مرگ“ اس طرح سے حملہ ممکن تک وجود شیطان کی حکمت بیان کی ہے اور پس احوال سے ”حاش للہ ترک بانگے برزند“ تک اس کا حق سبحانہ کے سامنے مغلوب ہونا بیان کیا ہے اور ایک خود را شیرزداں سے آخر سرفی تک مضمون ارشادی بیان فرمایا ہے۔ واللہ اعلم)

جواب گفتن مومن سنی مرکا فرجبری را در اثبات اختیار بندہ و دلیل گفتن کہ سنت را بے باشد کہ کوفتہ اقدام انبیاء علیہم السلام و بریمین آں راہ بیابان جبرست کہ خود را اختیار نہ بیند و امر و نہی را منکر شود و تاویل کند و از منکر شدن امر و نہی لازم آید انکار بہشت و دوزخ کہ بہشت جزائے مطیعان امرست و دوزخ جزائے مخالفین امر و دیگر گویم کہ بچہ انجامد کہ العاقل تکفیه الاشارة و بریسا آں راہ بیابان قدرست کہ قدرت خالق را مغلوب قدرت خلق داند و از اں فساد ہا زاید کہ آں مغ جبری بر شمر د بندہ کا اختیار کے ثابت کرنے میں سنی مومن کا جبری کا فر کو جواب دینا اور دلیل بیان کرنا کہ سنت و ہی راستہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے پاؤں کا روندنا ہوا ہے۔ اس کے دائیں جانب جبر کے جنگل کا راستہ ہے جو کہ اپنا اختیار نہیں سمجھتا ہے اور امر و نہی کا منکر ہو جاتا ہے اور تاویل کرتا ہے اور امر و نہی کے منکر ہونے سے بہشت اور دوزخ کا انکار لازم آتا ہے کیونکہ بہشت فرمانبرداروں کی جزاء ہے۔ اور دوزخ حکم کے مخالفوں کی جزاء ہے میں اور مزید نہیں کہتا کہ کیا نتیجہ نکلا ہے عقلمند کے لئے اشارہ کافی ہے اور اس کے بائیں جانب قدر کا جنگل ہے جو اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت سے مغلوب سمجھتے ہیں اور اس سے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جن کو وہ جبری آتش پرست گناتے ہیں۔

گفت مومن بشنوائے جبری خطاب	آن خود گفتی تک آوردم جواب
مومن نے کہا اے جبری بات سن	تو نے اپنی بات کہہ لی اب میں جواب دیتا ہوں
بازی خود دیدی اے شطرنج باز	بازی خصمت بہ میں پہن و دراز
اے شطرنج باز تو نے اپنی چال دیکھ لی	حالف کی لسی چڑی چال بھی دیکھ لے
نامہ عذر خودت بر خواندی	نامہ سنی بخواں چہ ماندی
تو نے اپنے عذر کی کتاب پڑھ دی	سنی کی کتاب (بھی) پڑھ (کہ) حیرا کیا مال ہے؟
نکتہ گفتی جبریانہ در قضا	سر آں بشنوز من در ماجرا
قضا کے بارے میں تو نے جبریوں کا نکتہ بیان کر دیا	مجالہ میں مجھ سے اس کا راز سن لے

اختیارے ہست مارا بے گماں	حس را منکر نتانی شد عیاں
جہا مارے لے (بھی) اختیار ہے	تو آنکھوں دیکھی حس کا افکار نہیں کر سکتا
اختیار خود ہمیں جبری مشو	رہ رہا کردی براہ آ کج مرو
اپنے اختیار کو دیکھ جبری نہ بن	تو نے راست چھوڑ دیا راست پر آ جا لیرھا نہ چل
سنگ را ہرگز نگوید کس بیا	از گلوخنے کس کجا جوید وفا
پھر سے کوئی نہیں کہتا تو آ جا	دجلے سے وفاداری کون چاہتا ہے؟
آدمی را کس نگوید ہیں پھر	یا بیا اے کور خوش در من نگر
انسان سے کوئی نہیں کہتا ہاں اڑ	یا اے اندھے آ مجھے غور سے دیکھ
گفت یزداں ماعلیٰ الاعمیٰ حرج	کے نہد بر کس حرج رب الفرج
اللہ (حقانی) نے فرمایا اندھے پر غلی نہیں ہے	کفارگی کا پروردگار کسی پر غلی نہیں ڈالتا ہے
کس نگوید سنگ را دیر آدمی	یا کہ چوبا تو چرا بر من زدی
پھر سے کوئی نہیں کہتا کہ تو تاخیر سے آیا	یا اے گلوئی! تو نے مجھے کیوں مارا؟
ایں چنین و اجتہا مجبور را	کس نگوید یا زند معذور را
مجبور سے ایسی جواب طلبیاں	کوئی نہیں کہتا ہے یا مجبور کو مارے
امرو نہی و خشم و تشریف و متیب	نیست جز مختار را اے پاک جیب
حکم دینا اور روکنا اور غصہ اور اعزاز اور عتاب	اے پاک دلدار مختار کے سوا کے لئے نہیں ہے
اختیارے ہست در ظلم و ستم	من ازیں شیطان و نفس ایں خواستم
ظلم اور ستم میں اختیار ہے	میری مراد نفس اور شیطان سے یہی نہیں
اختیار اندر درونت ساکن ست	تاندید او یوسفے کف رانخت
تیرے اندر اختیار ہائی ہے	جب تک اس نے ہتھ کو نہیں دیکھا ہاتھ کو ڈھکی نہیں کیا
اختیار و داعیہ در نفس بود	روش دید انگہ پر و بالے کشود
اختیار اور داعیہ نفس میں تھا	ان کا چہرہ دیکھا پھر ہال اور پر کھولے
سگ بخفتہ اختیارش گشتہ گم	چوں شکنبہ دید جنبا نید دم
سوئے ہوئے کتے کا اختیار گم ہو گیا ہے	جب سحرہ دیکھا اس نے دم ہلائی

اسپ ہم جو جو کند چوں دید جو	چوں بجبد گوشت گربہ گفت مو
گمراہی جو جو کرنے لگا ہے جب جو دیکھا ہے	جب گوشت ہلا ہے 'لی مہاں کتھی ہے
دیدن آمد جنبش آں اختیار	ہمچو نفعی ز آتش انگیز و شرار
دیکھا اس اختیار کی حرکت بنا	اس ہونگے کی طرح جو آگ سے چمکیاں اڑاتا ہے
پس بجبد اختیارات چوں بلیس	شد دلالہ آردت پیغام و لیس
تو حیرا اختیار حرکت میں آ جاتا ہے جب شیطان	دلالہ بنا ہے حیرے پاس ولس کا پیغام لاتا ہے
چونکہ مطلوبے بریں کس عرضہ کرد	اختیار خفتہ بکشايد نبرد
جب اس شخص پر مطلوب پیش کیا	سوا ہوا اختیار جنگ شروع کر دیتا ہے
واں فرشتہ خیر ہا بر غم دی	عرضہ دارد میکند دردل غریو
فرشتہ شیطان کے برخلاف بھائیوں	پیش کرتا ہے دل میں شور برپا کر دیتا ہے
تا بجبد اختیار خیر تو	زانکہ پیش از عرضہ خفتہ است ایں دوخو
تا کہ حیرا بھائی کا اختیار حرکت میں آئے	کیونکہ پیش کرنے سے پہلے یہ دونوں حوصلتیں سوئی ہوئی ہیں
پس فرشتہ و دیو گشتہ عرضہ دار	بہر تحریک عروق اختیار
تو فرشتہ اور شیطان پیش کرنے والے بنے	اختیار کی رگوں کو حرکت میں لانے کے لئے
می شود ز الہامہاؤ و سوسہ	اختیار خیر و شرت وہ کہہ
دوسرے اور الہاموں کی وجہ سے بن جاتا ہے	حیرا خیر اور شر کا اختیار دس مردوں والا
وقت تحلیل نماز اے بانمک	زاں سلام آورد باید بر ملک
اے لقا نماز ختم کرنے کے وقت	اسی لئے فرشتوں کو سلام کرنا چاہئے
کہ ز الہام و دعائے خوب تاں	اختیار ایں نمازم شد رواں
کہ تمہاری اچھی دعا اور الہام سے	اس نماز کا (برا) اختیار ختم ہو گیا
باز از بعد گنہ لعنت کنی	بر بلیس ایرا کہ ازوے منحنی
پھر گناہ کے بعد تو لعنت کرتا ہے	شیطان پر کیونکہ تو اسی وجہ سے گمراہ بنا
ایں دوزخ عرضہ کنندہ در سرار	در حجاب غیب آمد عرضہ دار
وہ پردہ و دھندل میں پیش کرنے والے	غیب کے پردے میں پیش کرنے والے ہیں

چونکہ پردہ غیب بر خیزد ز پیش	توبہ بینی روی دلا لان خویش
جب لب کا پردہ سامنے سے اٹھ جائے گا	تو اپنے دلالوں کا چہرہ دکھ لے گا
وزن سخن شاں و شناسی بے گزند	کاں سخن گو در حجاب لہ نہا بدند
اور تو بلا تکلف ان کی محنگ کو پہچان لے گا	کہ پردے میں محنگو کرنے والے بھی تھے
دیو گوید اے اسیر طبع و تن	عرضہ میگردم نہ کردم زور من
شیطان کہے گا اے طبیعت اور جسم کے قیدی!	میں نے پیش کیا تھا میں نے مجھ نہ کہا تھا
واں فرشتہ گویدت من گفتمت	کہ ازیں شادی فزوں گرد و غمت
اور وہ فرشتہ تجھ سے کہے گا میں نے تجھ سے کہہ دیا تھا	کہ اس خوشی سے تیرے رنج میں اضافہ ہو گا
آں فلاں روزت تلفتم من چناں	کہ ازاں سویست رہ سوئے جناں
کہا میں نے فلاں روز تجھ سے ایسا نہ کہا تھا؟	کہ جنوں کا راستہ اس جانب ہے
ما محبت جان و روح افزای تو	ساجدان و مخلص بابای تو
ہم جان کو پیار رکھنے والے اور تیری روح کو بڑھانے والے ہیں	تیرے ہادا کے مخلص اور سجدہ کرنے والے ہیں
ایں زمانت خدمتے ہم میکنم	سوئی مخدومی صلایت میزنم
میں اس وقت بھی تیری خدمت کر رہا ہوں	مخدوم بننے کی جانب تجھے بلاتا ہوں
آں گرہ بابات را بودہ عدئی	وز خطاب اسجدوا کردہ ابا
وہ گروہ تیرے ہادا کا دشمن تھا	اور "سجدہ کرو" کے حکم سے اس نے انکار کیا تھا
آں گرفتنی وان ما انداختی	حق خدمت ہائی ما شناختی
تو نے وہ لے لیا اور ہماری بات کو نظر انداز کر دیا	تو ہماری خدمتوں کے حق کو نہ پہچانتا
ایں زماں مارا وایشاں را عیاں	درنگر شناس از لحن و بیاں
اب ہمیں اور ان کو آشکار سے	دیکھ لئے لیے اور محنگو سے پہچان لے
نیم شب چوں بشنوی زاری دوست	چوں سخن گوید سحر دانی کہ اوست
جب تو آدھی رات کو دوست کی (آہ و) زاری سنتا ہے	جب دو صبح کو بات کرتا ہے تو جان لیتا ہے کہ وہ وی ہے
ور دو کس در شب خبر آرد ترا	روز از گفتن شناسی ہر دو را
اگر رات میں دو مخلص تیرے پاس خبر لائیں	دن میں بات کرنے سے تو دونوں کو پہچان لیتا ہے

بانگ شیر و بانگ سگ شب در رسید	صورت ہر دوز تاریکی ندید
رات کو شیر کی آواز اور سگ کی آواز آئی	تو نے اندھیرے کی وجہ سے دلوں کی صورت نہ دیکھی
روز شد چوں باز در بانگ آمدند	پس شناسد شاں ز بانگ آں ہوشمند
دن نکلا پھر جب وہ آئے	تو وہ ہوشمند آواز سے ان کو پہچان لیتا ہے
مخلص اینکہ دیو و روح عرضه دار	ہر دو ہستند از تتمہ اختیار
غلام یہ ہے کہ شیطان اور فرشتہ پیش کرنے والے	دلوں اختیار کا مکمل ہیں
اختیارے ہست در ما ناپدید	چوں دو مطلب دید آید در مزید
م میں چھپا ہوا اختیار ہے	جب دو مطلب دیکھتا ہے جوش میں آتا ہے
اوستاداں کو دکاں را میزنند	آں ادب سنگ سیہ را کے کنند
استاد بچوں کو پٹتے ہیں	یہ سزا کالے حجر کو کب دیتے ہیں؟
چچ گوئی سنگ را فردا بیا	ورنیا کی من دہم بد را سزا
تو بھی حجر کو کہتا ہے کل آتا	اگر تو نہ آئے گا تو میں بے کوسرا دوں گا
چچ عاقل مر کلونے را زند	چچ با شگے عتابے کس کند
خود انسان بھی اچھے کو مارتا ہے	کوئی بھی حجر پر فہم کرتا ہے
ورخرد جبر از قدر رسوا ترست	زانکہ جبری حس خود را منکرست
حقاً جبر قدر سے زیادہ مارتا ہے	کیونکہ جبری اپنے حس کا منکر ہے
منکر حس نیست آں مرد قدر	فعل حق حس نباشد اے پر
قدری انسان حس کا منکر نہیں ہے	اے بھلا! اللہ (حق) کا کام حس میں نہیں آتا
منکر فعل خداوند جلیل	ہست در انکار مدلول دلیل
خداوند جلیل کے فعل کا منکر	دلیل کے نتیجے کے انکار میں (جدا) ہے
آں بگوید دود ہست و نار نے	نور شمعے بے ز شمع روشننے
وہ کہتا ہے دھواں ہے اور آگ نہیں ہے	شمع کی روشنی بغیر شمع کے روشن ہے
ویں ہمیں بیند معین نار را	نہست میگوید پے انکار را
اور یہ (جبری) آگ کو موجود دیکھتا ہے	انکار کے لئے "نہیں ہے" کہتا ہے

جامہ اش سوزد بگوید تار نیست	جامہ اش دوزد بگوید تار نیست
اس کا کپڑا جلا ہے کہا ہے آگ نہیں ہے	اس کا کپڑا جلا ہے کہا ہے دھماکا نہیں ہے
پس تسفط آمداں دعویٰ جبر	لاجرم بدتر بود زیں روز گبر
یہ جبر کا دعویٰ سفسطائیت ہے	اس اعتبار سے وہ لاکھالہ دہریہ سے بدتر ہے
گبر گوید ہست عالم نیست رب	یار بے گوید کہ نبود مستجب
دہریہ کہتا ہے عالم موجود ہے خدا نہیں ہے	یارب کہتا ہے جو قبول نہیں ہوتا ہے
ایں ہی گوید جہاں خود نیست ہیچ	ہست سفسطائی اندر ہیچ ہیچ
یہ کہتا ہے کہ دنیا خود کچھ نہیں ہے	سفسطائی ہیچ و تاب میں ہے
جملہ عالم مقرر در اختیار	امرو نہی ایں پیار و آل میار
اعتبار کا سارا جہاں مقرر ہے	عم دنیا اور مع کرنا یہ لا اور وہ نہ لا
او ہی گوید کہ امر و نہی لاست	اختیارے نیست ایں جملہ خطاست
وہ کہتا ہے کہ عم دنیا اور مع کچھ نہیں ہے	کوئی اختیار نہیں ہے یہ سب غلط ہے
حس را حیواں مقررست اے رفیق	لیک ادراک دلیل آمد دقیق
اے دوست! حس کا حیوان مقرر ہے	لیکن دلیل کا ادراک دقت طلب ہے
زانکہ محسوس ست مارا اختیار	خوب می آید برو تکلیف کار
کیونکہ ہمارا اختیار محسوس ہے	اس کی بنیاد پر کام کا تلف ہانا مناسب ہے

درک وجدانی چوں اختیار و اضطراب و خشم و اصطبار و سیری و ناہار بجائے حس ست کہ زرد
از سرخ بداں فرق کنند و خرد از بزرگ و رخ از شیریں و مشک از سرگیں و درشت از نرم و
سرد از گرم و سوزاں از شیر گرم و تر از خشک و بس دیوار از بس درخت پس منکر وجدانی منکر
حس باشد و زیادہ کہ وجدان از حس ظاہر تر ست زیرا کہ حس راتواں بستن و منع کردن
از احساس و بستن راہ و مدخل و جدانیات را ممکن نیست والعاقل تکلیفہ الاشارة
باطنی احساس جیسے کہ اختیار اور اضطراب اور غصہ اور صبر کرنا اور پیٹ بھرنا اور بھوک حس کے قائم مقام ہے جو کہ زرد کو سرخ سے
اور چھوٹے کو بڑے سے اور کڑے کو میٹھے سے اور مشک کو گوبر سے اور سخت کو نرم سے سرد کو گرم سے اور جلانے والے کو کچلنے
سے اور تر کو خشک سے اور دیوار کے چھوٹے کو درخت کے چھوٹے سے فرق کرتی ہے تو باطنی احساس کا منکر حس کا منکر ہوگا

اور اس سے بھی بڑھ کر کیونکہ باطنی احساس حس سے بڑھ کر ہے کیونکہ حس کا احساس کرنے سے ہاتھ حال اور روکا جاسکتا ہے اور باطنی احساسات کے ساتھ اور غل کو بند کرنا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے اور عقلمند کے لئے استاد کافی ہے

درک وجدانی بجائے حس بود	ہر دو در یک جدول اے عم میرود
باطنی احساس حس کی جگہ ہے	اے چھا! دلوں ایک گول میں جاتے ہیں
نغمی آید برو کن یا ممکن	امر و نہی و ماجراہا در سخن
اسی پہ مہلا بنتا ہے کر یا نہ کر	عم دینا اور مع کرنا اور بات میں واقعات
ایں کہ فردا ایں کم یا آں کم	ایں دلیل اختیار ست اے صنم
یہ کہ کل یہ کروں گا یا وہ کروں گا	اے عارے! یہ اختیار کی دلیل ہے
واں پشیمانی کہ خوردی زان بدی	ز اختیار خویش گشتی مہدی
اور وہ شرمندگی جو تولے بدی سے اٹھائی	اپنے انتہار سے تو ہدایت یاب بنا
جملہ قرآن امر و نہی ست و وعید	امر کردن سنگ مرمر را کہ دید
سارا قرآن امر اور نہی اور ڈراوا ہے	سنگ مرمر کو عم کرنا کس نے دیکھا ہے؟
ہیچ دانا ہیچ عاقل ایں کند	بالکون و سنگ خشم و کیس کند
کلی سمجھدار کوئی عقلمند یہ کرتا ہے	ڈھیلے اور پھر سے خشم اور کینہ کرتا ہے؟
کہ بگفتم کہ چنیں کن یا چنناں	چوں نگر دید اے موات و عاجزاں
کہ میں نے کہا تھا ایسا کر یا دینا	اے مرد اور عاجزا تم نے کیوں نہ کیا؟
عقل کے حکمے کند بر چوب و سنگ	مرد چنگی کے زند بر نقش چنگ
کڑی اور پھر کو عقل کب عم دیتی ہے؟	چنگ بھانے والا چنگ کی تصویر کو کب بھاتا ہے؟
کائے غلام بستہ دست اشکتہ پا	نیزہ برگیر و بیا سوئے و عا
کہ اے ہاتھ بندھے پاؤں تولے ہوئے غلام!	نیزہ تمام اور جنگ کی جانب آ
خالقے کو اختر و گردوں کند	امر و نہی جاہلانہ چوں کند
وہ خالق جس نے ستارے اور آسمان بنایا	جاہلوں کا سامع دینا اور مع کرنا کب کرتا ہے؟
احتمال عجز از حق را ندی	جاہل و گنج و سفہش خواندی
تو نے اللہ (حق) سے عاجزی کا احتمال رفع کیا	(اور) اس کو جاہل اور حق اور بیوقوف کہہ دیا

عجز نبود در قدر و خود شود	جاہلی از عاجزی بدتر بود
قدر (کے مقید) میں عجز (لازم) نہیں آتا ہے اور اگر آئے	جاہلی عجز سے بدتر ہے
ترک میگوید قنق را از کرم	بے سگ و بے دلق آسوی درم
مہربانی سے ترک مہمان سے کہا ہے	میرے دروازے کی جانب بغیر کتے اور گدڑی کے آ جا
وز فلاں سو اندر آہیں با ادب	تا سگم بندد ز تو دندان و لب
خبردار! لانے دروازے سے ادب کے ساتھ اندر آ جا	تاکہ میرا کتا تجھ سے ہونٹ اور دانت بند رکھے
تو بعکس آں کنی بر دری روی	لاجرم از زخم سگ خستہ شوی
تو اس کا الٹا کرتا ہے دروازے پر جاتا ہے	لاعمالہ کتے کے زخم سے خستہ ہو جاتا ہے
آنچناں رو کہ غلاماں رفتہ اند	تا سکش گردد حلیم و مہر مند
وہ روش اختیار کر جو غلام اختیار کرتے ہیں	تاکہ اس کا کتا بردبار اور مہربان بن جائے
تو سگے با خود بری یا رو بہی	سگ بشور داز بن ہر خر گہی
تو اپنے ساتھ کتا یا لڑکی لے جاتا ہے	ہر خیمہ میں سے کتا بھڑک جاتا ہے
غیر حق گر نباشد اختیار	خشم چوں می آیدت بر جرم دار
(اگر) خدا کے علاوہ (کسی کو) اختیار نہ ہو	تو تجھے بھرم پر غصہ کیوں آتا ہے؟
چوں ہی خائی تو دنداں بر عددو	چوں ہی بنی گناہ و جرم ازو
تو دھن پر دانت کیوں پیتا ہے؟	تو اس کی خطا کیوں سمجھتا ہے؟
گر ز سقف خانہ چو بے بشکند	بر تو افتد سخت مجروحہ کند
اگر گھر کی چھت کی کوئی کڑی ٹوٹ جائے	تجھ پر گرنے تجھے بہت زخمی کر دے
ہیچ خشمی آیدت بر چوب سقف	ہیچ اندر کین او باشی تو وقف
تجھے چھت کی کڑی پر کوئی غصہ آتا ہے؟	تو بھی اس سے کینہ کرنے میں جلا ہوگا؟
کہ چرا بر من زد و دستم شکست	یا چرا بر من فتاد و کرد پست
کہ وہ میرے کیوں لگی اور میرا ہاتھ توڑ دیا؟	یا وہ مجھ پر کیوں گری اور گرا دیا؟
او عددو و خصم جان من بدست	قاصدا در بند خون من شدست
وہ میری جان کی دشمن اور مخالف تھی	قصدا میرے خون کی دہپے ہوئی ہے

کودکان خرد را چوں میزنی	چوں بزرگاں را منزہ میکنی
تو بھولے بچوں کو کیوں پٹتا ہے؟	جبکہ تو بڑوں کو (اختیار سے) برا سمجھتا ہے
آنکہ دزد مال تو گوئی بگیر	دست و پایش را بر سازش اسیر
جو نقص تیرا مال چاتا ہے تو کہتا ہے بچہ لے	اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈال اس کو قید کر لے
وانکہ قصد عورت تو می کند	صد ہزاراں خشم از تو میدہد
جو تیری بھئی کا قصد کرتا ہے	(اس پر) تیرے لاکھوں غصے بھونٹ پڑتے ہیں
گر بیاید سیل و رخت تو برد	چچ با سیل آورد کینے خرد
اگر سیلاب آئے اور تیرا سامان (بہا) لے جائے	کوئی غسل سیلاب سے کینہ دہی کرتی ہے
ور بیاید با دو دستارت ربود	کے ترا با باد دل خشم نمود
اگر ہوا آئے اور تیری بچہ (اڑا) لے جائے	تیرا دل ہوا پر کب غصہ کرتا ہے
خشم در تو شد بیان اختیار	تا گلوئی جبریانہ اعتذار
تیرا غصہ کرنا اختیار کا بیان بنا	تاکہ تو جبریوں کی طرح بھانہ نہ کر سکے
گر شتر باں اشترے را میزند	آں شتر قصد زندہ میکند
اگر اونٹ والا اونٹ کو مارتا ہے	تو وہ اونٹ مارنے والے کا قصد کرتا ہے
خشم اشتر نیست باں چوب او	پس ز مختاری شتر برد ست بو
اونٹ کا غصہ اس کی لاٹھی پر نہیں ہے	تو اونٹ نے بھی مختار ہونے کا پتہ لگا لیا ہے
بچیں سگ گر برو سگے زنی	بر تو آرد حملہ گردد منشی
اس طرح سگ اگر تو اس کے بچہ مارے	تیرے اوپر حملہ کرتا ہے پٹتا ہے
سگ را اگر گیرد از خشم تو است	کہ تو دوری و ندارد بر تو دست
وہ اگر بچہ کو پکڑتا ہے تو تیرے اوپر غصہ کیجیوے	کیونکہ تو دور ہے اور وہ تجھ پر قابو نہیں پاتا ہے
عقل حیوانی چو دانست اختیار	ایں گواے عقل انساں شرمدار
حیوانی عقل نے جب اختیار کو سمجھ لیا	اسے انسانی عقل! شرم کر تو اس (بچہ) کی عقل نہ ہو
روشن ست ایں لیک از طمع سحر	آں خوردندہ چشم می بندد ز نور
یہ (ات) واضح ہے لیکن عری کے لالچ میں	وہ کھانے والا روشنی سے آنکھ بند کر لیتا ہے

چونکہ کلی میل اوٹاں خورد نیست	رو بتاریکی کند کہ روز نیست
چونکہ اس کی پوری خواہش روٹی کھانے کی ہے	اندھیرے کی طرف نہ کر لیتا ہے کہ دن نہیں ہے
حرص چوں خورشید را پنہاں کند	چہ عجب گر پشت بربرہاں کند
لاٹا جب سورج کو چھپا دیتا ہے	کیا تعجب ہے اگر دہلی کی طرف پشت کر لے
ایں مثل بشنو مشو منکر بدال	اختیار خویش را در امتحاں
یہ مثل سن لے اس کے ہاں جو منکر نہ بن	امتحان کے وقت اپنے اختیار کا

حکایت دزد کہ باشحنہ گفت کہ آنچہ کردم تقدیر خدا بود و جواب شحنہ وہم در بیان تقریر
اختیار خلق وہم بیان آنکہ تقدیر و قضا سبب کنندہ اختیار ست و سلب کنندہ اختیار نیست
حکایت اس چور کی جس نے کوتوال سے کہا کہ جو کچھ میں نے کیا خدائی تقدیر تھی اور
کوتوال کا جواب نیز مخلوق کے اختیار کو ثابت کرنے کے بیان میں نیز اس کا بیان کہ
تقدیر اور قضا اختیار کو سبب بنانے والے ہیں اور اختیار کو سلب کرنے والے نہیں ہیں

گفت دزدے شحنہ را کاے پادشاہ	آنچہ کردم بود آں حکم الہ
ایک چور نے کوتوال سے کہا اے ماکہ!	جو کچھ میں نے کیا وہ خدا کا حکم تھا
گفت شحنہ آنچہ من ہم میکنم	حکم حق ست اے دو چشم روشنم
کوتوال نے کہا میں بھی جو کر رہا ہوں	اے میرے پیارے! خدا کا حکم ہے
از دکانے گر کے تر بے برد	کایں ز حکم ایز دست اے باخرد
کسی دکان سے اگر کوئی شخص مولیٰ لے جائے	کہ اے فقیر! یہ خدا کے حکم سے ہے
بر سرش کو بی دوسہ مشت اے کرہ	حکم حق ست ایں کہ اینجا باز نہ
دو تین گھونٹے اس کے سر پر مار کہ اے تالاق!	خدا کا حکم ہے کہ اس جگہ واپس رکھ
در یکے ترہ چوں ایں عذر اے فضول	می نیاید پیش بقالے قبول
اے بیوقوف! ایک تھکادی کے بارے میں جبکہ یہ عذر	بہزی فراش کے لئے قابل قبول نہیں
تو بدیں عذر اعتمادے می کنی	گرد مارو اژدھائے مینکنی
تو اس عذر پر بھروسہ کرتا ہے	ساپ اور اڑھے کے گرد پکر لگاتا ہے

از چنیں عذر اے سلیم نامیل	خون و مال وزن ہمیکردی سبیل
اے بیوقوف! کیڑا ایسے عذر سے	تو نے جان اور مال اور ہیوی کو قربان کر دیا
ہر کے پس سبقت تو برکند	عذر آرد خویش را مضطر کند
بھر تو ہر شخص میری سوچیں نوپے گا	عذر کرے گا اپنے آپ کو مجبور ٹھہرائے گا
حکم حق گر عذر می شاید ترا	پس بیاموز و بدہ فتویٰ مرا
اگر اللہ (تعالیٰ) کے حکم کا عذر تیرے لئے مناسب ہے	تو مجھے سکھا دے اور فتویٰ دے
کہ مرا صد آرزو و شہوت ست	دست من بستہ ز بیم و ہیبت ست
کیونکہ میری بھی سبکدوش آرزوئیں اور خواہشیں ہیں	خوف اور ہیبت سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں
پس کرم کن عذر را تعلیم دہ	برکشا از دست و پائے من گرہ
تو میرائی سے مجھے عذر کرنا سکھا دے	مجھ مجبور کے ہاتھ اور پاؤں کھول دے
اختیارے کردہ تو پیشہ	کا اختیارے دارم و اندیشہ
تو نے ایک پیشہ اختیار کیا ہے	(اور تو سمجھتا ہے) کہ میں اختیار اور کچھ رکھتا ہوں
ورنہ چوں بگزیدہ آں پیشہ را	از میان پیشہا اے کد خدا
ورنہ تو نے وہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟	اے صاحب! سب پیشوں میں سے
چونکہ آید نوبت نفس و ہوا	ہیست مردہ اختیار آید ترا
جب نفس اور خواہش کی نوبت آتی ہے	تو میں میں مردوں کا اختیار آ جاتا ہے
چوں برد یک حبه از تو یار سود	اختیار جنگ در جانت کشود
جب دست تو سے ایک دلی کا فائدہ اٹھالے جاتا ہے	تو میری جان میں لڑائی کا اختیار کشا دے ہو جاتا ہے
چوں بیاید نوبت شکر و نعم	اختیارت نیست از سنگے تو کم
جب شکر اور نعمتوں کی باری آتی ہے	تجھے اختیار نہیں ہے تو پتھر سے کم ہے
دوزخت را عذر ایں باشد یقین	کاندریں سوزش مرا معذور ہیں
تیرے لئے دوزخ کا بھی یہ عذر یقینی ہے	کہ اس جلانے میں مجھے معذور سمجھو
کس بدیں حجت چو معذرت نداشت	وز کف جلاد ایں دورت نداشت
اس دلیل سے تجھے کسی نے معذور نہ رکھا	اور جلاد کے ہاتھ سے تجھے اس نے دور نہ رکھا

پس بدیں داور جہاں منظوم شد حال آں عالم ہمت معلوم شد

و اس منف (حاکم) سے دنیا کا کام منظم ہو گیا اس عالم کا مال بھی تجھے معلوم ہو گیا

حکایت ہم در جواب جبری و اثبات اختیار و صحت امر و نہی و در بیان آنکہ عذر جبری در
پچ ملتے و دینے مقبول نیست و موجب خلاص نیست از سزائے آں کار کہ کردہ است
چنانکہ خلاص نیافت ابلیس بداں کہ گفت رب بما اغویتنی و القلیل یدل علی الکثیر
نیز حکایت جبری کے جواب میں اور اختیار ثابت کرنے اور حکم دینے اور روکنے کی صحت کے بارے میں اور اس بیان
میں کہ جبری کا عذر کسی ملت اور دین میں مقبول نہیں ہے اور اس کام کی سزا سے جو اس نے کیا ہے چھٹکارے کا سبب
نہیں ہے چنانچہ شیطان اس قول کی وجہ سے کہ "خدا تو نے مجھے گمراہ کیا" چھٹکارا نہ پاسکا اور تھوڑا بہت پر دلالت کرتا ہے

آں یکے میرفت بالائے درخت می فشاند او میوہ را در دانہ سخت

ایک شخص درخت پر چڑھا چروں کی طرح بہت بھل بھاننے لگا

صاحب باغ آمد و گفت اے دنی از خدا شرمیت کو چہ میکنی

باغ والا آیا اور اس نے کہا اے کینے! خدا سے تیری شرم کہاں لگائی تو کیا کر رہا ہے؟

گفت از باغ خدا بندہ خدا گر خورد خرما کہ حق کردش عطا

اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے باغ سے خدا کا بندہ اگر کھوریں کھا رہا ہے جو کہ اس کو خدا نے دی ہیں

نما میانہ چہ ملامت میکنی بجل بر خوان خداوند غنی

جاہلوں کی طرح تو کیا ملامت کر رہا ہے بے نیاز خدا کے درخوان پر غل (کر رہا ہے)

گفت اے ایک بیادور آں رسن تا بگویم من جواب بوالحسن

اس نے کہا اے غلام! دیکھ لے آ تاکہ میں (اس) بھلے کا جواب دوں

پس ہستش سخت آندم بر درخت میزد او بر پشت و ساقش چوب سخت

پھر اس وقت اس نے اس کو درخت سے گس کر باندھ دیا اس کی کمر اور ہڈی پر سخت لاشی مارنے لگا

گفت آخر از خدا شرے بدار می کشی ایں بیکنہ را زار زار

اس نے کہا آخر خدا سے شرم کر تو اس بے قصور کو بری طرح سے مار رہا ہے

گفت کز چوب خدا ایں بندہ اش میزند بر پشت دیگر بندہ خوش

اس نے کہا خدا کی لاشی سے یہ اس کا بندہ دوسرے بندے کی کمر پر خوب مار رہا ہے

چوب حق و پشت و پہلو آن او	من غلام آلت و فرمان او
لائی اللہ (تعالیٰ) کی کرا اور پہلو اللہ (تعالیٰ) کا	میں اس کے آلے اور غم کا غلام ہوں
گفت توبہ کردم از جبرائے عیار	اختیار ست اختیار ست اختیار
اس نے کہا اے خالص! میں نے جبر سے توبہ کی	اختیار ہے اختیار ہے اختیار
اختیارت اختیارش هست کرد	اختیارش چوں سوارے زیر گرد
تیرے اختیار کو اس کے اختیار نے پیدا کیا	اس کا اختیار گرد کے نیچے کے سوار کی طرح ہے
اختیارش اختیار ما کند	امر شد بر اختیارے مستند
اس کا اختیار ہمارے اختیار کو پیدا کرتا ہے	غم کا دار اختیار ہے
حاکمی بر صورت بے اختیار	ہست ہر مخلوق را در اقتدار
بے اختیار صورت پر حکومت کرنا	قاد ہونے میں ہر مخلوق کو (حاصل) ہے
تا کشد بے اختیارے صید را	تا برد بگرفتہ گوش او زید را
حتیٰ کہ وہ بے اختیار لکار کو سمجھ لے جاتا ہے	حتیٰ کہ زید کا کان پکڑ کر لے جاتا ہے
لیک بے هیچ آلتے صنع صد	اختیارش را کمند او کند
یعنی اللہ (تعالیٰ) کی کارگیری بغیر کسی آلت کے	اس کے اختیار کو اس کا پھانسا بنا دیتی ہے
اختیارش زید را قیدش کند	بے سگ و بے دام چوں صیدش بود
زید کا اختیار اس کو قید کر دیتا ہے	وہ بغیر کتے اور جال کے لکار جیسا بن جاتا ہے
آں در گر حاکم چو بے بود	واں مصور حاکم خو بے بود
یعنی گزری پر حاکم بن جاتا ہے	مصور حسین کا غم بن جاتا ہے
ہست آہنگر بر آہن قیے	ہست بنا ہم بر آلت حا کے
لوہار لوہے پر حاکم ہے	سجاد بھی اوزار پر حاکم ہے
نادرا باشد کہ چندیں اختیار	ساجد آید ز اختیار بندہ وار
محب بات ہے کہ اس قدر اختیار	اس (اللہ تعالیٰ) کے اختیار سے غلام کی طرح بندہ کرنے والے ہیں
قدرت تو بر جمادات از نبرد	کے جمادی را از آہن نفی کرد
خصومت کی وجہ سے بے جان چیزوں پر تیری قدرت	ان کے بے جان ہونے کی کب نفی کرتی ہے؟

قدرتش بر اختیارات آنچنان	نفی تکند اختیارے را ازاں
اس (اللہ تعالیٰ) کی قدرت اختیارات پر اسی طرح	اس سے اختیار کی نفی نہیں کرتی ہے
خواستش میگوئی بر وجہ کمال	کہ نباشد نسبت جبر و ضلال
اس (اللہ تعالیٰ) کے ارادہ کا اہل کمال کے طریقہ پر کمال بن	ناکہ (اللہ تعالیٰ کی جانب) جبر اور گمراہی کی نسبت نہ ہو
چونکہ گفتی کفر من خواہ ویست	خواہ خود را نیز ہم میدانکہ هست
جب تو نے یہ کہا کہ میرا کفر اس کی فناء ہے	تو اپنی فناء کو بھی سمجھ لے کہ وہ ہے
زانکہ بخواہ تو خود کفر تو نیست	کفر بخواہش تناقض گفتنی ست
کیونکہ تیری فناء کے بغیر خود تیرا کفر ہی نہیں ہے	"بغیر فناء کے کفر کرنا" متضاد بات کہتا ہے
امر عاجز را قبیح ست و ذمیم	خشم بدتر خاصہ از رب رحیم
عاجز کو حکم دینا برا اور ناہند ہے	غصہ کرنا زیادہ برا ہے خصوصاً رحیم پروردگار کی جانب سے
گاؤ گر یوغے نگیرد میزنند	بچ گاؤے کو نپرد شد نزنند
تیل اگر جوا نہیں لپتا ہے مارتے ہیں	تیل نہ اڑے تو وہ عاجز ہے
گاؤ چوں معذور نبود در فضول	صاحب گاؤ از چہ معذور ست و دول
بیکار (معاذہ) میں جب تیل معذور نہ ہوا	(تو) تیل والا کس وجہ سے معذور اور احمق ہے؟
چوں نہ رنجور سر را بر مہند	اختیارت هست بر سہلت مخند
جبکہ تو بیمار نہیں ہے سر کو نہ کس	تجھے اختیار ہے لہذا نہ اڑا
جہد کن کز جام حق یا بی نوی	بیخود و بے اختیار آنگہ شوی
کوشش کر تاکہ خدائی جام سے تو نازکی حاصل کرے	بھر تو بے خود اور بے اختیار ہو جائے گا
آنگہ آں سے را بود کل اختیار	تو شوی معذور مطلق مست وار
جب اس شراب کو پورا اختیار ہو گا	تو مہوش کی طرح بالکل معذور ہو جائے گا
ہرچہ گوئی گفتہ سے باشد آں	ہرچہ روئی رفتہ سے باشد آں
تو جو کچھ کہے گا وہ شراب کا کہا ہوا ہو گا	تو جو کچھ جھازے گا اس کا جھازا ہوا ہو گا
کے کند آں مست جز عدل و صواب	کہ ز جام حق کشید مست او شراب
وہ مست انصاف اور صواب کے علاوہ کب کچھ کرتا ہے؟	کیونکہ اس نے خدائی جام سے شراب پی لی ہے

جادواں فرعون را گفتند بیست	مست را پروائے دست و پائے نیست
جادو گروں نے فرعون سے کہہ دیا غمہ جا	مست کو ہاتھ اور پاؤں کی پروا نہیں ہے
دست و پائے مائے آل و اجد دست	دست ظاہر سایہ است و کاسد دست
ہمارے ہاتھ اور پاؤں اس خدا کی شراب (مبت) ہے	ظاہری ہاتھ سایہ ہے اور کھمبا ہے
چوں بسر پرشد ز جام او مدام	خانہ دل را فرو گیرد تمام
جب اس کے جام کی شراب سر میں بھر جاتی ہے	دل کے گھر کو پوری طرح گھیر لیتی ہے

معنی ماشاء اللہ کان یعنی خواست خواست اور ضرار ضائے او اور دشمن و دروید گراں دل تنگ نباشید کان اگرچہ لفظ ماضی است لیکن در فعل خدا ماضی و مستقبل نباشد کہ لیس عند ربنا صباح ولا مساء جوالہ (تعالیٰ) نے چاہا ہوا کے معنی یعنی مشیت اس ہی کی مشیت ہے اور رضامندی اسی کی رضامندی ہے تم دوسروں کے غصہ اور دوسرے رنجیدہ نہ ہو (لفظ) کان اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن اللہ کے فعل میں ماضی اور مستقبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پروردگار کے یہاں صبح اور شام نہیں ہوتی ہے۔

قول بندہ ایش شاء اللہ کاں	بہر آں نبود کہ منبل شود راں
بندہ کا یہ کہنا جو خدا نے چاہا وہ ہوا	اس لئے نہیں ہے کہ تو اس میں کابل بنے
بلکہ تحریض ست بر اخلاص وجد	کاندراں خدمت فزوں شومستعد
بلکہ اخلاص اور کوشش پر براہیضہ کرتا ہے	کہ تو اس دربار میں زیادہ مستعد بنے
گر بگویند آنچه میخوای تو را د	کار کار تست بر حسب مراد
اگر وہ کہیں دیں 'مے جو اترتا تو جو چاہے	کام تیرا ہی کام ہے غناء کے مطابق
آنکہاں تنبل کنی جائز بود	کانچہ خواہی وانچہ گوئی آں شود
اس وقت تو کابل برتے جائز ہوگا	کیونکہ جو تو چاہے گا اور جو کہے گا وہ ہوگا
چوں بگویند ایش شاء اللہ کان	حکم حکم او ست مطلق جادواں
جب وہ کہیں جو اللہ نے چاہا ہوا	ہمیشہ اور مطلقاً اس کا حکم حکم ہے
پس چرا صد مردہ اندر ورد او	برنگردی بندگانہ گرد او
تو پھر کیوں سو انسانوں کی بڑائی اس کے گناہ میں	ظالموں کی طرح اس کے گرد پکڑ نہ کاٹے گا

گر بگویند آنچه می خواهد وزیر	خواست آن اوست اندر دار و گیر
اگر کہہ دیں کہ وزیر جو چاہے	بگر دیکھو میں وہ غناء کا مالک ہے
گرد او گرداں شوی صدمرده زود	تا بریزد بر سرت احسان وجود
تو سراسنوں کی حالت سے اس کے گرد پکر کاٹے گا	تاکہ ۱۰ تیرے سر پر احسان اور سخاوت بجا دے
یا گریزی از وزیر و قصر او	ایں نباشد جستجوی و نصر او
یا تو وزیر اور اس کے محل سے بھاگے گا	یہ اس کی مدد اور جستجو نہ ہو گی
باز گونه زین سخن کامل شدی	منعکس ادراک و خاطر آمدی
تو اس بات سے الٹا کامل بنا	تو اپنی سمجھ اور رائے والا ثابت ہوا
امرا آں فلاں خواہ است ہیں	چست یعنی باجز او کمتر نشیں
خبردار! ہم فلاں خواہ کا ہم ہے	کیا ہے؟ یعنی اس کے سوا کے ساتھ نہ بیٹھ
گرد خواہ گرد چوں امرا آن اوست	کو کشد دشمن رہاند جان دوست
خواہ کے گرد پکر کاٹ جبکہ ہم اس کی ملکیت ہے	کیونکہ وہ دشمن کو مارے گا دوست کی جان ہزارے کا
ہر چہ او خواهد ہماں یا بی یقین	یا وہ کم رو خدمت او برگزین
جو وہ چاہے گا وہ بھی تو حاصل کر لے گا	بہودہ روی نہ کر اس کا دہار خنب کر لے
نے چو حاکم اوست گرد او مگرد	تا شوی نامہ سیا و روی زرد
نہ کہ چونکہ وہ حاکم ہے اس کے گرد پکر نہ کاٹ	تاکہ تو سیاہ اما نامہ والا زرد چہرے والا بنے
چونکہ حاکم اوست اور اگیر و بس	غیر او رانیت حکم و دسترس
چونکہ حاکم ہی ہے اس کو پکر اور بس	اس کے غیر کے لئے حکم اور قدرت نہیں ہے
حق بود تاویل کاں گرم کند	پرامید و چست و با شرم کند
وہ تاویل صحیح ہے جو تجھے سرگرم کر دے	تجھے پرامید اور چست اور باحیا بنا دے
ور کند سست حقیقت ایں بدان	ہست تبدیل و نہ تاویست آل
اور اگر تجھے سست بنائے یہ حقیقت سمجھ لے	وہ خوف ہے تبدیل نہیں ہے
ایں برائے گرم کردن آمدست	تا بگیرد ناامیداں را دو دست
یہ سرگرم کرنے کے لئے آیا ہے	تاکہ وہ ناامیدوں کی دھجری کرے

معنی قرآن زقرآن پرس و بس	وز کے کاتش زدست اندر ہوں
قرآن کے معانی قرآن سے دریافت کر اور بس	اور اس شخص سے جس نے ہوں کو بھوک دیا ہے
پیش قرآن گشت قربانے و پست	تا کہ عین روح او قرآن شدہ است
جو قرآن کے سامنے قربان اور فرمانبردار بن گیا ہو	حتیٰ کہ اس کی روح جید قرآن بن گئی ہو
روغنے کو شد فدائے گل بگل	خواہ روغن بوائے کن خواہی تو گل
جو تل پھل پر بالکل فدا ہو گیا ہے	(اب) تو خواہی کہ سگھ لے یا پھل کو
گر نمدانی بجو تاویل آں	تا بتابد بر دلت آں را عیاں
اگر تو نہیں سمجھتا ہے تو اس کا صدق تلاش کر لے	تا کہ تیرے دل پر اس کا غبار چمک اٹھے

وہنجیں قد جف القلم و کتب ان لایستوی الطاعة والمعصية
 ولا یستوی الامانة والسرقة، جف القلم ان لایستوی الشکر و
 الکفران، جف القلم ان الله لایضیع اجر المحسنین
 اسی طرح اس کی تاویل ہے کہ قلم (تقدیر) خشک ہو چکا ہے اور اس نے لکھ دیا ہے کہ اطاعت اور نافرمانی برابر نہیں ہے اور نمانات
 اور چوری یکساں ہے قلم خشک ہو گیا ہے کہ شکر اور کفر برابر نہیں ہے قلم خشک ہو گیا ہے بیشک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے

ہنجیں تاویل قد جف القلم	بہر حریض ست بر شغل اہم
اسی طرح جھک قلم خشک ہو گیا ہے کہ تاویل	اہم کام کی مشغولیت پر براہِ عہدہ کرنے کے لئے ہے
پس قلم نبوشت کہ ہر کار را	لائق آں ہست تاثیر و جزا
قلم نے لکھ دیا کہ ہر کام کی	تاثیر اور جزاء اس کے مناسب ہے
کثر روی جف القلم کثر آیدت	راستی آری سعادت زایدت
زیادہ جاہل کا غم نہیں کی آئے گا (لکھ کر) قلم خشک ہو گیا ہے	تو سیدھا بن اعتبار کرے گا تیرے لئے یک جہتی پیدا ہوگی
ظلم آری مدبری جف القلم	عدل آری بر خوری جف القلم
ظلم کرے گا تو توبہ بخشت ہے (لکھ کر) قلم خشک ہو گیا ہے	تو انصاف کرے گا پہل کماے گا قلم (لکھ کر) خشک ہو گیا ہے
چوں بد زد و دست شد جف القلم	خوردہ بادہ مست شد جف القلم
جب چوری کرے گا تو توبہ نہ کما قلم (لکھ کر) خشک ہو گیا ہے	شراب پی کر مست ہو گیا قلم (لکھ کر) خشک ہو گیا ہے

تو رواداری روا باشد کہ حق	ہچو معزول آید از حکم سبق
تو جائز کہتا ہے مناسب ہو گا کہ اللہ (تعالیٰ) ازلی ہم کی	وہ سے معزول کی طرح ہو جائے
کہ ز دست من بروں رفت ست کار	پیش من چندیں میا چندیں مزار
کہ معاملہ میرے کام سے باہر ہو گیا ہے	میرے سامنے اتنا نہ آتی عاجزی نہ کر
بلکہ معنی آں بود جف القلم	نیست یکساں پیش من عدل و ستم
بلکہ معنی یہ ہیں کہ قلم (لکھ کر) خشک ہو گیا ہے	میرے سامنے انصاف اور ظلم یکساں نہیں ہیں
فرق بنہام میان خیر و شر	فرق بنہام زبدہم از بتر
میں نے خیر و شر میں فرق رکھا ہے	میں نے برے اور بد میں فرق رکھا ہے
ذرہ گرد تو افزاید ادب	باشد از یارت بداند فضل رب
اگر تھ میں ادب کی ایک ذرہ بڑھتی	ہو دوست سے خدا کا فضل جانتا ہے
قدراں ذرہ ترا افزوں دہد	ذرہ چوں کہ ہے قدم بیروں نہد
اس ذرے کی قدر تجھے زیادہ دے گا	(۱۱) ذرہ پہاڑ کی طرح بڑھا ہو گا
پادشاہ ہے کہ بہ پیش تخت او	فرق نبود از امین و ظلم جو
وہ بادشاہ کہ اس کے تخت کے روبرو	امانت دار اور ظالم میں فرق نہ ہو
آنکہ می لرزد ز بیم رد او	وانکہ طعنه میزند بر جہد او
وہ شخص جو اس کے جواب سے لرز رہا ہو	اور وہ شخص جو اس کی بڑائی پر طعنہ زن ہو
فرق نبود ہر دو یک باشد برش	شاہ نبود خاک تیرہ بر سرش
دونوں میں فرق نہ کرے اس کے نزدیک دونوں یکساں ہوں	وہ بادشاہ نہ ہو گا اس کے سر پر کالی مٹی ہو
ذرہ گر جہد تو افزوں شود	در ترازوئے خدا موزوں شود
اگر تیری کوشش میں ایک ذرہ بڑھے	وہ خدا کی ترازو میں قولا جائے گا
پیش ایں شاہاں ہمارہ جانگی	پیخبر ایشاں ز غدر و روشنی
ان بادشاہوں کے سامنے تو ہمیشہ مصیبت بھرتا ہے	وہ غداری اور زور (قلب) سے غافل ہیں
گفت غمازے کہ بد گوید ترا	ضائع آرد خدمت را سالہا
اس مظلوم کی بات جو تجھے برا کہتا ہے	وہ تیری سالوں کی خدمت کو ضائع کر دیتا ہے

پیش شاہے کو سمجھ ست و بصیر	گفت غمازاں نباشد جائے گیر
اس بادشاہ کے سامنے جو کہ سمجھ و بصیر ہے	پہلوؤں کی بات نہیں ٹھہرتی ہے
جملہ غمازاں ازو آلیں شوند	سوئے ما آئند و افزائند بند
سب پہلوؤں اس سے ماہوس ہو جاتے ہیں	ہمارے پاس آتے ہیں اور رکاوٹ ہیں اضافہ کرتے ہیں
بس جفا گویند شہ را پیش ما	کہ برو جف اقلقم کم کن وفا
اللہ (تعالیٰ) کا ہم سے بہت ظلم بیان کرتے ہیں	کہ جا قلم (لکھ کر) خشک ہو گیا ہے وفاداری نہ کر
معنی جف اقلقم کے آں بود	کہ جفا ہا با وفا یکساں بود
قلم (لکھ کر) خشک ہو گیا ہے یہ معنی کب ہو سکتے ہیں؟	کہ قلم وفاداری کے برابر ہوتا ہے
بل جفا را ہم جفا جف اقلقم	واں وفا را ہم وفا جف اقلقم
بلکہ ظلم کے لئے (بدلہ) ظلم ہے قلم (لکھ کر) خشک ہو گیا ہے	اور وفا کے لئے (بدلہ) وفا ہے قلم (لکھ کر) خشک ہو گیا ہے
عفو باشد لیک کو فر امید	کہ بود بندہ ز تقویٰ رو سپید
ممانی ہوگی لیکن امید کی وہ شان و شوکت کہاں؟	کہ بندہ پرہیز گاری کی وجہ سے سرخ نہ
دزد را گر عفو باشد جاں برد	کے وزیر و خازن مخزن شود
چور کو اگر معاف کیا جاتا ہے تو جان بچا لیتا ہے	وزیر اور خزانہ کا خزانگی کب بنتا ہے؟
اے امین الدین ربانی بیا	کز امانت رست ہر تاج و لوا
اے امین الدین اللہ والے آ جا	کیونکہ امانت کی وجہ سے تاج اور جھنڈا رہتا ہوا ہے
پور سلطان گر برو خائن شود	آں سرش از تن بداں بائن شود
شہزادہ اگر بادشاہ کا خائن بن جائے	اس کی وجہ سے اس کا سر تن سے جدا ہو جائے
ورغلامے ہندوے آرد وفا	دولت او را میزند طال بقا
اگر ہندوستانی غلام وفا دے	لغیرہ اس کے لئے زندہ باد کا اعلان کر دے
چہ غلام ار بردرے سگ با وفاست	در دل سالار او را صد رضاست
غلام کیا اگر دروازے پر کتا وفادار ہے	آقا کے دل میں اس کی جانب سے سبکدوشی و رضامندی ہیں
زیں چوسگ را بوسہ برپوش دہد	گر بود شیرے چہ پیر و زش کند
اس (وفا) کی وجہ سے جب کتے کی تمویزی چمتا ہے	اگر وہ شیر ہو تو اس کو کس قدر کامیابی ملتی ہے؟

چہ مگر دزدے کہ خدمتہا کند	صدق او بخ جفا را بر کند
سوائے اس چور کے جو خدمتیں کرے	اس کی سچائی ظلم کی بڑا اکھاڑ دے
چوں فضیلؒ رہنے کو راست بخت	ز اس کہ وہ مردہ بسوئے تو بتا بخت
جیسا کہ ذاکر (حضرت) فضیلؒ جنہوں نے سچائی کی ہازی لگائی	کیونکہ اس انسانوں کی حالت سے میری جانب دوزے
واپس چناں کہ ساحراں فرعون را	روسیہ کردند از صبر و وفا
اور جس طرح کہ جادوگروں نے فرعون کا	منہ کالا کر دیا میر اور وفاداری سے
دست و پا دادند در جرم وقود	آں بصد سالہ عبادت کے شود
قصور اور بدلے میں ہاتھ پاؤں دے دیے	وہ سو سال کی عبادت سے کب ہوتا ہے؟
تو کہ پنجہ سال خدمت کردہ	کے چنیں صدقے بدست آوردہ
تو جس نے پچاس سال عبادت کی ہے	ایسی سچائی کب حاصل کی ہے؟

حکایت آں درویش کہ در ہرات غلامان عمید خراسانی را آراستہ دید بر اسپان تازی
 با قباہائے زر رفت و کلاہ ہائے مغرق وغیرہ آں پر سید کہ اینہا کدام امیرانند و چہ
 شاہانند گفتند اور کہ اینہا امیران نیستند اینہا غلامان عمید خراسان اند و با آسمان کرد
 کہ اے خداوند غلام پروردن از عمید بیا موز آنجا مستوفی را عمید گویند

اس فقیر کی حکایت جس نے عمید خراسانی کے غلاموں کو ہرات میں دیکھا بتا تھا، عربی گھوڑوں پر زربخت کی قبا
 نہیں پہنے ہوئے اور (کڑھائی سے) ڈھمی ہوئی ٹوپیاں اوڑھے ہوئے اس نے پوچھا یہ کون سے سردار ہیں؟ اور
 کیسے بادشاہ ہیں؟ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ سردار نہیں ہیں یہ عمید خراسانی کے غلام ہیں اس نے آسمان کی
 طرف منہ کیا کہ اے اللہ تعالیٰ غلاموں کو پرورش کرنا عمید سے سیکھ لے وہاں وزیر اعظم کو عمید کہتے ہیں

آں یکے گستاخ رواند ہرے	چوں بدیدے او غلام مہترے
ایک منہ پیٹ نے ہرات میں	جب اس نے ایک سردار کے غلام کو دیکھا
جامہ اطلس کمر زریں رواں	روئے کردے سوئے قبلہ آسمان
اطلس کا لباس سونے کی بنی (پہنے ہوئے) جا رہا ہے	اس نے آسمان کی جانب منہ کیا
کائے خدا! زیں خولجہ صاحب من	چوں نیا موزی تو بندہ داشتن
کہ اے خدا! اس انسانوں والے آقا سے	تو غلام رکنا کیوں نہیں سیکھ لیتا

بندہ پروردن پیاموز اے خدا	زیں رئیس و اختیار شہر ما
اے خدا بندہ ہمدی سکے لے	ہمارے شہر کے اس رئیس اور برگزیدہ سے
بود محتاج و برہنہ بینوا	در زمستان لرز لرزاں از ہوا
محتاج اور بے پردہ سرداران کا	جائے میں ہوا سے کانپ رہا تھا
انبساطے کرد آں از خود بری	جراتے بنمود او از کمترے
اس بے خود نے بے تکلفی برتی	اور ہلکو ہیں سے اس نے جرات کی
اعتمادش بر ہزاراں موہبت	کہ ندیم حق شد اہل معرفت
ہزاروں بخششوں پر اس کو بھروسہ تھا	کیونکہ معرفت والا اللہ (تعالیٰ) کا صاحب ہوتا ہے
گر ندیمے شاہ گستاخی کند	تو مکن چوں تو نداری آں سند
اگر بادشاہ کا صاحب گستاخی کرے	تو نہ کر کیونکہ تو وہ سہا نہیں رکھتا ہے
حق میاں داد و میاں بہ از کر	گر کسے تاجے دہد او داد سر
اللہ (تعالیٰ) نے کرمطاک اور کرمطی سے بھر دیا ہے	اگر کوئی تاج دیتا ہے تو اس نے سر دیا ہے
تا یکے روزے کہ شاں آں خواجہ را	مہتمم کرد و بہ بستش دست و پا
یہاں تک کہ ایک دن بادشاہ نے اس سرور پر	تہمت لگا دی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے
آں غلاماں را شکنجہ می نمود	کہ دقینہ خواجہ بنمائید زود
ان غلاموں کو سزا دی	کہ آقا کا خزانہ جلد دکھاؤ
سر او با من بگوئید اے خساں	ورنہ برم از شما خلق و لساں
اے کینوں اس کا راز مجھے بتا دو	ورنہ میں تمہارا خلق اور زبان کاٹ ڈالوں گا
مدت یک ماہ شاں تعذیب کرد	روز و شب شکنجہ و افشار و درد
ایک مہینہ تک ان کو ستایا	دن رات شکنجہ اور دھاؤ اور تکلیف تھی
پارہ پارہ کرد شان و یک غلام	راز خواجہ و انگفت از اہتمام
ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور غلام نے (بھی)	ہمت کر کے آقا کا راز نہ کھلا
گفتش اندر خواب ہاتف کے کیا	بندہ بودن ہم پیاموز و بیا
مجھے آواز نے اس سے خواب میں کہا کہ اے سرور!	غلام بنا بھی سکے لے اور آ جا

اے دریدہ پوسٹین یوسفان	گر بدر در گرت آں از خویش داں
اے ہسٹوں کی پوسٹین چھانے والے!	اگر تجھے بھیڑیا چھانے تو وہ اپنے سب سے بچہ
زانکہ می بانی ہمہ سالہ پوش	زانکہ می کاری ہمہ سالہ بنوش
کیونکہ جو تو سارے سال بنتا ہے وہ بہن	تو جو سارے سال پوتا ہے وہ کما
فعل تست ایں غصہائے دمبدم	ایں بود معنی قد جف القلم
یہ ہر وقت کے رنج تیرا کارنامہ ہے	قلم (لکھ کر) خشک ہو گیا ہے یہ معنی ہیں
کہ نمرود سنت ما از رشد	نیک را نیکی بود بد راست بد
کیونکہ ہماری سنت بھلائی سے مغرور نہیں ہوتی ہے	نیک کے لئے نیکی ہوتی ہے برے کے لئے برائی ہے
کارکن ہیں کہ سلیمان زندہ است	تا تو دیوی تیغ او برندہ است
کام میں لگا رہا کیونکہ سلیمان زندہ ہے	جب تک تو دیو ہے اس کی تلوار کاٹ کرنے والی ہے
چوں فرشتہ گشت از تیغ ایمن ست	از سلیمان فارغ و از خوف رست
جب فرشتہ میں گیا تلوار سے محفوظ ہے	سلیمان سے فارغ اور ڈر سے نجات پا گیا ہے
از سلیمان ہیچ اورا خوف نیست	دشمنے دیوست و ازوے ایمنے ست
سلیمان سے اسے کوئی ڈر نہیں ہے	کیونکہ وہ دیو کا دشمن ہے اور اس سے (فرشتہ کو) امن حاصل ہے
حکم او بر دیو باشد نے ملک	رنج در خاکست نے فوق فلک
(سزا کا) حکم دیو پر لگتا ہے نہ کہ فرشتہ پر	تکلیف زمین پر ہے نہ کہ آسمان پر
ترک کن ایں جبر را کہ بس تہیست	تا بدانی سر سر جبر چیست
اس جبر (کے مفید) کو چھوڑ کیونکہ خالی (ذمہ) ہے	تاکہ تو سمجھ جائے کہ جبر کے راز کا راز کیا ہے؟
ترک کن ایں جبر جمع منہاں	تا خبریابی ازاں جبر چو جاں
کابلوں کی جماعت کے جبر کو چھوڑ دے	تاکہ تجھے اس جبر کا پتہ لگ جائے جو جان جیسا ہے
ترک معشوقی کن و کن عاشقی	اے گماں بردہ کہ خوب وفا لقی
معشوقی چھوڑ اور عاشقی کر	اے وہ شخص جس نے گمان کر لیا ہے کہ تو حسین اور یوسف کا ہے
اے کہ در معنی زشب خامش تری	گفت خود را چند جوئی مشتری
اے وہ کہ معانی میں رات سے بھی زیادہ خاموش ہے	اپنی منگھو کا خریدار کب تک تلاش کرے گا؟

سرجبباند پشت بہر تو	رفت در سودائے ایشاں دہر تو
تیرے سامنے تیری خاطر سے وہ جوتے ہیں	ان کے شوق میں تیری عمر بہاد ہو گئی
تو مرا گوئی حسد اندر میچ	چہ حسد آرد کسے بر فوت ہیچ
تو مجھ سے کہتا ہے کہ حسد کرنے میں نہ لگ	اچھ کے فوت ہو جانے پر کوئی کیا حسد کرے؟
ہست تعلیم خساں اے بارسوخ	ہچو نقش خوب کردن بر کلوخ
اے بارسوخ! کینوں کو تعلیم دینا	اچھے پر اچھے نقش بنانا ہے
خویش را تعلیم کن عشق و نظر	کاں بود کا نقش فی جرم الحجر
اپنے آپ کو عشق اور نظر کی تعلیم دے	کیونکہ وہ حجر کی کیر کی طرح ہے
نفس تو باتست شاکر در وفا	غیر فانی شد کجا جوئی کجا
تیرا نفس وفاداری میں تیرا شکر گزار ہے	غیر فانی ہو گیا کہاں دھوڑتا ہے کہاں؟
تاکنی مر غیر را جبر و سنی	خویش را بد خو و خالی میکنی
جب تک تو دوسرے کو بڑا عالم اور اونچا بناتا رہے گا	اپنے آپ کو بد عبادت اور خالی کرتا رہے گا
متصل چوں شد دولت با آل عدل	ہیں بگو مہر اس از خالی شدن
جب تیرا دل عدل سے وابستہ ہو گیا	ہاں کہتا رہا خالی ہونے سے ہراساں نہ ہو
امر قل زیں آمدش کاے راستیں	کم نخواہد شد بگو دریاست این
قل کا کم ان کو ہی لے آیا کہ اے راست رو!	کہنے کم نہ ہو گا یہ روہا ہے
انصوا یعنی کہ آبت را بلاغ	ہیں تلف کم کن کہ لب خشکست باغ
”تم خاموشی سے سنا“ یعنی کہ اپنے پانی کو ٹھکانوں سے	خبردارا جاہ نہ کر کیونکہ باغ چاسا ہے
ایں سخن پایاں ندارد انے پدر	ایں سخن را ترک کن پایاں مگر
اے باوا! اس بات کا خاتمہ نہیں ہے	اس بات کو چھوڑا انجام پر نظر کر
غیر تم آید کہ پشت بیستند	برقومی خندند و عاشق نیستند
مجھے شرم آتی ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں	تیری لمبی اڑاتے ہیں اور وہ عاشق نہیں ہیں
عاشقانت در پس پردہ کرم	بہر تو نعرہ زناں ہیں دمبدم
تیرے عاشق کرم کے ہیں پردہ	(ان کو) تو لہر بلو اپنے لئے نعرے لگاتے ہوئے دیکھ لے

عاشق آں عاشقان غیب باش	عاشقان پنج روزہ کم تراش
تو ان غیب کے عاشقوں کا عاشق بن	چند روزہ عاشق نہ بنا
کہ بخوردند ز خدعہ و جذبہ	سالہا زیشاں ندیدی حبہ
دو کے اور کش سے انہوں نے تجھے کھایا	ساٹوں تو نے ان کی جانب سے ایک رت نہ دیکھی
چند ہنگامہ نمی بر راہ عام	کام جستی بر نیامد هیچ کام
عام راست پر تو کب تک مجمع لگائے گا؟	تو نے مقصد کی تلاش کی؟ کوئی مقصد پورا نہ ہوا
وقت صحت جملہ یارند و حریف	وقت درد و غم بجز حق کو الیف
تندرستی میں سب دوست اور ساتھی ہیں	درد و غم کے وقت سوائے خدا کے کون دوست ہے؟
وقت درد چشم و دندان ہیکس	دست تو گیرد بجز فریاد رس
دانتوں اور آنکھ کے درد کے وقت کوئی نقص	تیری دھجری کرتا ہے؟ سوائے خدا کے
پس ہماں درد و مرض رایاد دار	چوں ایاز از پوستیں گیر اعتبار
تو اسی درد اور مرض کو یاد رکھ	ایاز کی طرح پوستیں سے عبرت حاصل کر
پوستیں آں حالت درد تو است	کہ گرفتہ است آں ایاز آ زابدست
پستینا میرے درد کی حالت ہے	جو اس ایاز نے ہاتھ سے پکڑی ہے

شرح صلیبی

مومن نے جواب دیا کہ اے معتقد جبر کا فراب تو میری گفتگو سن تو نے اپنی تو کہہ لی اب میں اس کا جواب دیتا ہوں اور اے شطرنج باز تو نے اپنی چال تو چل لی اب تو اپنے حریف کی لمبی چوڑی چال دیکھ اور تو نے اپنا معذرت نامہ تو پڑھ لیا اب تو ایک سنی کا جواب نامہ پڑھ اور اس عقیدہ کو چھوڑ اس میں کیا الجھ کر رہ گیا ہے۔ تو نے باب قضا میں جبریانہ گفتگو کی اب مجھ سے اس کی حقیقت سن۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم کوئی الجملہ اختیار حاصل ہے اور یہ ایک امر محسوس اور بدیہی بات ہے اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ تم حس و بدایت کا انکار نہیں کر سکتے پس تم اپنے اختیار کو دیکھو اور جبری نہ بنو تم نے اس عقیدہ میں صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے۔ پس تم صراط مستقیم پر آؤ اور ٹیڑھے نہ چلو۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ آدمی مکلف ہے اور اس کا مکلف ہونا اس کے اختیار کی واضح دلیل ہے کیونکہ چتر کو کوئی نہیں کہتا کہ آؤڑھیلے سے کوئی وفاداری کا طالب نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان میں ان امور کی قدرت ہی نہیں ہے۔ علی ہذا آدمی کو اڑنے کا حکم کوئی نہیں دیتا کیونکہ اس میں اڑنے کی قدرت ہی نہیں ہے یا یوں سمجھو کہ اندھے

سے کوئی نہیں کہتا کہ تو مجھے دیکھ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ عاجز ہے حق سبحانہ نے اسے جہاد سے مستثنیٰ کر دیا ہے کہ لبس علی الاعظمیٰ حرج اور کرنا بھی چاہئے کیونکہ حق سبحانہ تو اپنے بندوں کو فرافی عطا فرماتے ہیں وہ کسی پر بھی کیوں رکھیں گے اور سنو پھر سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ تو دیر میں آیا یا یوں کہو کہ لکڑی سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اے لکڑی تو میرے کیوں لگی۔ غرض کہ مجبور سے اس قسم کے سوالات کوئی نہیں کرتا اور نہ کوئی معذور کو مارتا ہے بلکہ امر اور نہی یا اکرام اور عتاب صرف صاحب اختیار کے لئے ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہم کوئی الجملہ اختیار ہے اور ہم ظلم و ستم وغیرہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور میں نے جو کہا ہے کہ نفس و شیطان تجھے کفر اور بت خانہ کی طرف کھینچتے ہیں اس کا یہی مطلب تھا کہ تم امور کو اپنے اختیار سے کرتے ہو۔ مگر یہ تمہارے معین ہوتے ہیں۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ تم کو اختیار حاصل ہے مگر وہ ساکن ہوتا ہے اور جب تک وہ کسی یوسف کو نہیں دیکھتا اس وقت تک اپنے ہاتھ کو زخمی نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اختیار اور داعیہ معصیت نفس میں ساکن ہوتا ہے مگر جب وہ کسی مغلوب کو دیکھتا ہے اس وقت وہ ہر پردے پھاڑ کر اس کو لپٹتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کتاب جس وقت سوتا ہوتا ہے اس وقت اس کا اختیار غلی ہوتا ہے مگر جب کہ وہ او جڑی کو دیکھتا ہے تو اس کے اختیار کو حرکت ہوتی ہے اور وہ دم ہلاتا ہے یا یوں سمجھو کہ گھوڑا سکون کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت اس کا اختیار مستور ہوتا ہے مگر جس وقت وہ جو دیکھتا ہے اس وقت اس کے اختیار کو حرکت ہوتی ہے اور وہ ہنہاتا ہے۔

یا یوں سمجھو کہ بلی خاموش ہوتی ہے مگر جس وقت وہ گوشت کو دیکھتی ہے اس وقت اس کے اختیار کو حرکت ہوتی ہے اور وہ میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ پس ان مثالوں سے ثابت ہو گیا کہ کسی مطلوب کو دیکھنا اختیار کو حرکت میں لانا ہے جیسے آگ کہ جس وقت اس میں پھونک ماری جاتی ہے اس وقت اس سے شعلہ اٹھتے ہیں جبکہ یہ تمہیدی مضمون معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جس وقت ابلیس دلال منکر تمہارے پاس کسی مطلوب کا پیغام لاتا ہے اس وقت تمہارے اختیار کو حرکت ہوتی ہے اور جبکہ وہ کسی مطلوب کو کسی عباد کے سامنے پیش کرتا ہے اس وقت اس کا سویا ہوا اختیار شور و شر کرتا ہے مگر برخلاف شیطان کے فرشتے اس کے سامنے اچھے مطلوبات پیش کرتے ہیں اور اس کے دل میں شورش پیدا کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اختیار خیر کو حرکت ہوتی ہے۔ شیطان اور فرشتوں کے مطلوبات خیر و شر کو پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو جگایا جائے تاکہ معنی امتحان متحقق ہوں۔ پس خلاصہ یہ نکلا کہ شیطان اور فرشتے ہر دو فریق مطالب خیر و شر کو بر گھائی اختیار کو جنبش دینے کے لئے پیش کرتے ہیں اور الہا ہمائے ملائک اور وسوسہ شیطانی سے آدمی کا اختیار خیر و شر ظہور میں بہت کچھ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لئے حکم ہے کہ تحلیل نماز یعنی ختم نماز کے وقت فرشتوں کو سلام کرو جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے الہام اور دعوت الی اللہ فرشتے سے تیرا نماز کا اختیار جاری ہو گیا پھر جبکہ تم سے کوئی معصیت صادر ہوتی ہے تو تم شیطان پر لعنت کرتے ہو کیونکہ تم پر گناہ بار لا کر تمہاری کمراسی نے جھکا لی ہے لیکن یہ خفیہ مقاصد کو پیش کرنے والے پردہ غیب میں رہ کر مقاصد کو پیش کرتے ہیں اور تم کو نظر نہیں آتے مگر جس وقت پردہ غیب آگے سے اٹھ جائے گا اور قیامت میں مخفیات کا ظہور ہوگا اس وقت تم اپنے دلالوں کے منہ دیکھو گے اور اس کی باتوں سے پہچان لو گے کہ پردہ میں باتیں کرنے والے فی الحقیقت یہی تھے کیونکہ شیطان کہے گا کہ اے

پابند نفس و جسم میں نے برائیوں کو صرف تیرے سامنے پیش کیا تھا میں نے تجھے مجبور نہ کیا تھا۔ فلا فلا و مونی و لومو و انفسکم اور فرشتے کہیں گے کہ ہم نے تو تجھ سے کہہ دیا تھا کہ اس کام کو نہ کر۔ گو اس وقت تجھے خوشی ہوگی۔ مگر آخر میں اس سے تیرا غم بڑھے گا۔ اچھا بتلا کہ کیا فلاں دن ہم نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ جنت کا راستہ یہ ہے تو ہمارا کہنا مان۔ ہم تیرے جانی دوست اور تیری روح کو بڑھانے والے اور تیرے جدا مجد کو سجدہ کرنے والے اور آپ کے تخلص ہیں اور جس طرح ہم ہمیشہ سے اس خاندان کے خادم ہیں یوں ہی اب بھی خدمت کرتے ہیں اور نیک مشورہ دے کر تجھے مخدومی کی طرف بلاتے ہیں اور یہ جماعت جو تجھے برائیوں کی ترغیب دیتی ہے یہ تیرے جدا مجد کی دشمن اور ان کے سجدہ سے انکار کرنے والی ہے مگر تو نے ان کی بات مانی اور ہماری نہ مانی اور ہماری خدمات کا حق نہ پہچانا۔ اب تو تقریر اور لہجہ سے ہم کو اور ان کو پہچان لے کہ ہم وہی ہیں یا نہیں جو تجھے بھلائیوں کی ترغیب دیتے تھے اور یہ جماعت وہی ہے یا نہیں جو تجھے برائیوں کی طرف بلاتی تھی آواز اور لہجہ سے پہچاننا کوئی بڑی بات نہیں۔

دیکھو جب تم رات کے وقت کسی دوست کا تضرع سنتے ہو تو جب وہ صبح کو بولتا ہے تو تم جان لیتے ہو کہ یہ وہی ہے جو رات کو گڑگڑا رہا تھا۔ علیٰ ہذا اگر رات کو دو شخص کوئی خبر لا دیں تم صبح کے وقت گفتگو سے دونوں کو پہچان سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو کہ یہ وہی ہے جس نے رات یہ بات کہی تھی اور یہ وہ جس نے یہ کہا تھا علیٰ ہذا رات کے وقت شیر اور کتے کی آواز آتی ہے اور اندھیرے کے سبب صورت دونوں کی غیر محسوس ہوتی ہے مگر جس وقت صبح ہوتی ہے اور دونوں پھر بولتے ہیں تو تم دونوں کو آواز سے پہچان لیتے ہو۔ پس اسی طرح آواز سے فرشتے اور شیاطین بھی پہچانے جائیں گے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیاطین اور ملائک جو مطالب خیر و شر کو پیش کرتے ہیں وہ اختیار کو حرکت دے کر اس کی تکمیل کرتے ہیں اس لئے میں نے تیرے افعال کو ان کی نسبت کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نفس و شیطان تجھے کفر اور بت خانے کی طرف لے جاتے ہیں۔

غرض کہ ہم کو اختیار حاصل ہے جو کہ ایک عرصہ تک غیر محسوس ہوتا ہے مگر جبکہ آدمی کو وہ مطلوب نظر آتے ہیں تو وہ اختیار ظہور اور اثر میں پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد بچوں کو مارتے ہیں تاکہ ان کے اختیار کو حرکت ہو اور پتھر کو سزا نہیں دیتے۔ اچھا بتلا کہ کیا تم پتھر سے کہتے ہو کہ کل آناور نہ میں تجھے سزا دوں گا۔ یا کوئی عاقل ڈھیلے کو مارتا ہے یا پتھر پر غصہ ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ برخلاف آدمیوں کے کہ ان کو مکلف بھی بنایا جاتا ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں ان کو سزا بھی دی جاتی ہے اور ان پر عقاب بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آدمی کی حالت جمادات کے خلاف ہے اور وہ جمادات کی طرح مجبور نہیں ہے۔ پس تو اعتقاد جبر کو چھوڑ کیونکہ گونا گوار تقدیر بھی برا اعتقاد ہے مگر جبر اس سے بھی زیادہ ذلیل عقیدہ ہے۔ کیونکہ جبری اپنے مشاہدہ کا انکار کرتا ہے۔ برخلاف قدری کے کہ وہ امر حسی کا انکار نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ افعال کو قلوب عباد کہہ کر فعل حق کا انکار کرتا ہے اور فعل حق امر محسوس نہیں ہے۔ پس جو شخص فعل حق کا انکار کرتا ہے وہ کسی امر حسی کا انکار نہیں کرتا۔ بلکہ ایک ایسے امر کا انکار کرتا ہے جو برہان و دلیل عقلی سے ثابت ہے اس لئے ان دونوں کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص کو دھواں دکھائی دیتا ہے اور آگ اس کی نظر سے مخفی ہو یا روشنی دکھائی دیتی ہو اور شمع اس کی نظر سے اوچھل ہو اور وہ شخص کہے کہ دھواں تو

ہے مگر آگ نہیں۔ یا نور تو ہے مگر شمع نہیں اور دوسرا آگ کو شخص اور معین دیکھ رہا ہے اور اس کے وجود سے انکار کرتا ہے اس کا کپڑا جل رہا ہے اور کہتا ہے کہ آگ ہے ہی نہیں اور اس کا کپڑا جل رہا ہے اور کہتا ہے کہ تار ہے ہی نہیں اس سے ثابت ہوا کہ دعویٰ جبری الحقیقت انکار حساب ہے اس سے لازم آیا کہ جبری دہری سے بھی بدتر ہو کیونکہ دہری کہتا ہے کہ عالم ہے مگر اس کا خالق اور اس میں تصرف کوئی نہیں اور اس لئے وہ گویا کہ ایسے دعا کرتا ہے جس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں مگر جبری کہتا ہے کہ خود جہاں ہی کوئی چیز نہیں۔ پس یہ شخص سفسطائی یعنی منکر برہمیات اور جملائے ضلال ہے کیونکہ تمام عالم باب اختیار میں امر و نہی یعنی یہ لاؤ وہ نہ لاؤ وغیرہ کا اقرار کرنا اور جائز کہتا ہے مگر جبری کہتا ہے کہ امر و نہی کوئی چیز نہیں اور کسی کو کچھ اختیار نہیں لہذا یہ سب غلط ہیں۔ خیر انسان تو بڑی چیز ہے ہم کہتے ہیں کہ محسوسات تو حیوانات کو بھی اعتراف ہے۔ ہاں اور اک دلیل دقیق ہے اس لئے حیوانات کو دلائل کا احساس نہیں ہو سکتا۔ پس جبری جو کہ منکر اختیار محسوس ہے جانور سے بھی بدتر ہے۔ پس حاصل یہ ہے کہ ہم کو اختیار حاصل ہے اور وہ ایک امر محسوس ہے لہذا اس کی بناء پر مکلف بنانا بالکل درست ہے۔

شاید کوئی کہے کہ جس اختیار کو محسوس کیونکر کہا جاتا ہے آخروہ کون سے حاسہ سے محسوس ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اختیار حقیقیہ حسی نہیں ہے بلکہ مجازاً حسی ہے کیونکہ وہ ایک وجدانی اور ذوقی امر ہے اور وجدانیات وحیات ہر دو ایک ہی فہرست میں داخل ہیں کیونکہ دونوں بدہمیات میں سے ہیں۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا اب ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اختیار ایک بدہمی امر ہے لہذا اس کی بناء پر حکم فعل و ترک اور امر و نہی وغیرہ واقعات مثلاً عتاب و تشریف وغیرہ بالکل ٹھیک اور عمدہ ہیں اور ان میں کسی قسم کا حق اور کوئی برائی نہیں اور یہ ارادہ کہ میں کل یہ کروں گا اور وہ کروں گا یہ اختیار کی واضح دلیل ہے کیونکہ اگر اختیار ہی نہیں تو قصہ وارادہ چہ معنی دارد۔ نیز کسی برائی پر نادم ہونا یہ بھی اختیار کے وجود کی دلیل ہے کیونکہ یہ راہی نے دکھائی ہے ورنہ فعل غیر اختیاری پر ندامت کیسے۔ نیز یہ امر کہ قرآن اور امر و نہی سے پر ہے یہ بھی ثبوت اختیار کی دلیل ہے کیونکہ مجبور کو امر نہیں کیا جاسکتا۔ بھلا کسی نے دیکھا ہے کہ کوئی پتھر کو حکم بالمعنی الحقیقی کرتا ہو اور کوئی دانا کوئی عاقل ایسا کرتا ہے یا پتھر اور ڈھیلے پر غصہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا۔ ارے بے جانو اور عاجز و تم نے ایسا کیوں کیا۔ ہرگز نہیں بھلا کہیں عقل پتھروں اور لکڑیوں کو بھی حکم کرتی ہے اور جنگ نواز کہیں تصویر جنگ کو بھی بجاتا ہے۔ جو کہ بجنے کی قابلیت نہیں رکھتی یا کوئی کہتا ہے کہ اے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے غلام نیزہ اٹھا اور معرکہ جنگ میں چل۔ ہرگز نہیں پس جبکہ عام عقلا ایسا نہیں کرتے تو حق سبحانہ جو خالق نجوم و ماہیں یا جہانہ امر و نہی کیسے کر سکتے ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ بندہ کو ضرور اختیار ہے جس کی بناء پر وہ مکلف ہے اور اس سے باز پرس ہوگی تم نے قدر کو چھوڑ کر جبر کو اختیار کیا اور اس طرح گویا کہ اپنے زعم میں ایک اچھی بات کی کہ الزام بخیر کو کہ جو تمہارے زعم میں بنا بر اعتقاد و قدر حق سبحانہ پر عائد ہوتا ہے اس سے دفع کیا مگر تم اعتقاد جبری سے اس سے بڑی بلا میں مبتلا ہو گئے۔ کیونکہ تم نے جبل و حافات و سفوح کو اس کی نسبت کیا نیز اول اعتقاد و قدر پر نسبت بجزائی اللہ لازم نہیں آتی کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اور صرف اتنی بات سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مقدر حق نہ ہوں لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے یہ بات مان لیں کہ واقعہ اس میں نسبت بجز بوسے قادر مطلق ہے تب بھی معتقد قدرتم سے اچھے ہیں کیونکہ وہ اگر بخیر کو اس کی طرف نسبت کرتے ہیں

تو تم جہل و حماقت کو اس کی طرف نسبت کرتے ہو اور جہل و عجز سے برا ہے کیونکہ عجز میں تکلی عن افشاء کل ہے اور جہل میں تجلی بالزوال۔ وینسہما بون بعید واسو ضح ذلک من امر الجماد العاجز و الشیطان الجاہل شاید تمہیں تسلط شیطان سے عجز انسان کا شبہ ہو لہذا اس کا جواب یہ ہے کہ حق سبحانہ کو تمہیل کے لئے ایسا سمجھو جیسا اولی اللہ الاکلی اور شیطان کو اس کا کتا۔ پس تسلط شیطان کی حالت ایسی ہے جیسے ترک اجنبی مہمان کو اپنی عنایت سے مطلع کر دے اور کہہ دے کہ میرے دروازہ پر تم نہ تو کتا لے کر آنا اور نہ گدڑی پہن کر آنا اور اب کے ساتھ فلاں جانب سے میرے پاس آنا تاکہ میرا کتا تمہیں نہ کاٹ لے۔ مگر وہ مہمان جس طرح ترک نے کہا تھا اس کی خلاف صورت میں جائے اس کا احوال یہ نتیجہ ہوگا کہ کتا اسے کاٹے گا اور وہ زخمی ہوگا۔ پس اسے یوں جانا چاہئے جیسے غلام جاتے ہیں تاکہ اس کا کتا حلیم اور شفیق ہو جائے لیکن جبکہ وہ اپنے ساتھ کتا یا لومڑی لے جائے گا تو احوالہ ہر خیمہ سے ایک کتا بھڑے گا اور اسے صدمہ پہنچائے گا۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ گو حق سبحانہ نے شیطان کو مسلط کیا ہے مگر اس کے ساتھ اس سے بچنے کا طریق بھی بتا دیئے ہیں۔ پس اگر کوئی ان طریقوں سے کام نہ لے اور اس لئے وہ شیطان کے پنجہ میں پھنس جائے تو یہ خود اس کا قصور ہے جو کہ خود اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے۔ پس تسلط شیطان سے بھی آدمی کا عاجز اور مجبور ہونا لازم نہ آیا۔ اچھا یہ تو بتاؤ اگر خدا کے سوا کسی کو کچھ اختیار نہیں تو پھر قصور واروں پر تمہیں غصہ کیوں آتا ہے اور دشمن پر تم دانت کیوں میٹے ہو اور اس کے افعال کو تم اس کا قصور اور جرم کیوں سمجھتے ہو۔ دیکھو اگر محبت میں سے کوئی کڑی ٹوٹ جائے اور تمہارے اوپر گر کر تمہیں سخت زخمی کر دے تو کیا تمہیں کڑی پر غصہ آئے گا اور تم اس کے دشمن ہو جائے گے اور یہ کہو گے کہ یہ مجھ پر کیوں گری اور اس نے میرا ہاتھ کیوں توڑا۔ یا پھر مجھ پر کیوں گری اور مجھے کیوں دبا دیا یہ میری دشمن جانی ہے اور اس نے قصد امیری جان لینے کا ارادہ کیا ہے تم ہرگز ایسا نہ کرو گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب آدمی ایسا ہی ہے جیسے کڑی تو تم اس کے دشمن ہوتے ہو۔ نیز ہم پوچھتے ہیں کہ جب آدمی مجبور ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم افعال ناشائستہ کی بناء پر بچوں کو مارتے ہو اور افعال حمیدہ کی بناء پر بزرگوں کو زرد و کوب سے منزہ کرتے ہو اور دونوں میں فرق کیا ہے اور جو شخص تمہارا مال چرا لے اس کو کہتے ہو لینا پکڑنا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو اسے قید کر دو۔ وغیرہ وغیرہ اور جو تمہاری بی بی کے درپے ہوتا ہے اس پر بے حد و نہایت تم کو غصہ آتا ہے۔ لیکن اگر رو آ کر تمہارے تمام اسباب کو بہالے جائے تو کیا اس پر بھی تمہیں غصہ آئے گا۔ یا اگر ہوا آئے اور تمہاری پگڑی اڑا لے جائے تو تمہارے دل میں ہوا کے اوپر غصہ نہیں آتا یہ امتیاز اور تفرقہ کیوں ہے۔

پس ثابت ہوا کہ تمہارا غصہ خود اختیار کو ثابت کر رہا ہے تاکہ تم جبر یا نہ معذرت نہ کر سکو۔ اور خود اپنے افعال سے ملزم ہو جاؤ۔ اور سنو دیکھو اگر کوئی شخص اونٹ کو مارتا ہے تو اونٹ مارنے والے کے درپے ہوتا ہے اس کو لکڑی پر غصہ نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اختیار عبد کا اونٹ کو بھی احساس ہے۔ علیٰ ہذا اگر تم کتے کے ڈھیلا مارو تو وہ پلٹ کر تم پر حملہ کرے گا اور پتھر کو کچھ نہ کہے گا۔ لیکن اگر وہ کسی پتھر کو بھی پکڑے اور چپالے تو اس کی وجہ بھی تمہارا غصہ ہے کیونکہ تم دور ہو اور اس لئے وہ تم پر قابو نہیں پاتا لہذا وہ پتھر کو جانتا ہے پس جبکہ عقول حیوانیہ کو بھی اختیار کا پتہ ہے تو اے عقل انسانی تجھے شرم کرنی چاہئے اور یہ نہ کہنا چاہئے کہ بندہ مجبور ہے۔ رہی یہ بات کہ جب اختیار اتنا واضح ہے تو پھر لوگ اس کے منکر کیوں ہیں سو اس کی وجہ یہ ہے کہ امر اختیار سفیدی صبح کی طرح روشن ہے۔

لیکن قاعدہ ہے کہ سحری کی طمع سے کھانے والا روشنی سے آنکھ بند کر لیتا ہے اور چونکہ اسے روٹی کھانے کی پوری خواہش ہوتی ہے اس لئے اندھیرے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ ابھی تو رات ہے ابھی دن نہیں نکلا۔ پس جبکہ حرمِ خورِ آفتاب کو نظر سے غلطی کر دیتی ہے تو کیا عجب ہے اگر ہوائے نفس کی بنا پر وہ دلیل کی طرف سے منہ موڑ لے اور اس پر نظر نہ کرے۔

اچھا یہ حکایت سنو اور اس سے تم اپنے اختیار کو عالمِ امتحان میں محسوس کرو ایک چور نے کوئوال سے کہا کہ میرا کچھ قصور نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ بقضاء و حکمِ الہی کیا ہے۔ کوئوال نے جواب دیا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ بھی حکمِ خدا ہی ہے۔ پس جبکہ تو اپنے کو چوری میں معذور سمجھتا ہے تو مجھے سزا میں معذور سمجھ یہ تو واقعہ تھا اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ بندہ مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے کیونکہ چور کوئوال کو معذور نہ سمجھتا تھا۔ پس وہ خود ہی معذور نہ ہو گا اور اس کا اپنے کو معذور نہ سمجھنا کیدِ نفس ہو گا اور سنو اگر کوئی شخص کسی دکان سے مولیٰ اٹھا لے اور کہے کہ یہ حکمِ خدا ہے اور میں معذور ہوں تو تم اس کے عذر کو قبول نہ کرو گے اور دو تین گھونٹے اس کے سر میں لگاؤ گے اور کہو گے کہ اگر چوری حکمِ حق ہے تو یہ بھی حکمِ خدا ہے کہ یہیں رکھ دے۔ پس جبکہ ایک مولیٰ کے بارے میں بقال کے نزدیک عذر جبر مقبول نہیں ہے تو بڑے غضب کی بات ہے کہ تم اس پوچ اور بیہودہ عذر کے بھروسہ پر سانپ اور بچھوؤں کے پاس جاتے ہو اور اپنے کو خطرہ میں مبتلا کرتے ہو۔ ارے بھولے نادان اگر تو ایسے عذروں سے لوگوں کے خون اور مال اور عورتوں کو اپنے لئے حلال کرے گا تو ہر شخص تیری موٹھیں اکھڑے گا۔ اور یہی عذر کرے گا اور اپنے کو مجبور قرار دے گا اور کہے گا کہ اگر قضائے الہی تیرے لئے عذر ہے تو یہ عذر تو ہمیں بھی سکھا دے اور فتویٰ دے دے کہ جو کچھ میں کروں میں اس میں معذور ہوں کیونکہ میرے دل میں بہت سی آرزئیں اور خواہشات ہیں۔

پس تو عنایت کر اور مجھے بھی یہ عذر سکھا دے اور اس طرح میرے ہاتھ اور پاؤں سے گرہ کھول دے۔ اس کی اس بات کو تو ہرگز نہیں مان سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ تیرا عذر جبر غلط ہے اور تو مختار ہے اور سنو تم ایک پیشہ اختیار کرتے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ میں اختیار اور غور و فکر رکھتا ہوں ورنہ بتلاؤ کہ تم نے اس پیشہ کو اور پیشوں کے درمیان میں سے کیوں انتخاب کیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تم مختار ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جب نفس اور خواہش کی نوبت آتی ہے تو ہمیں آدمیوں کا اختیار تمہارے اندر آ جاتا ہے۔ اور تم نہایت کوشش سے اس کام کو انجام دیتے ہو اور اگر کوئی نفعِ نفس تم سے ایک جہلے جاتا ہے تو جنگ کا اختیار تمہارے اندر پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب انعاماتِ الہیہ کے شکر کا موقع آتا ہے تو پھر تمہیں اختیار نہیں رہتا اور تم پھر سے بھی زیادہ کم رتبہ ہو جاتے ہو لیکن یہ واضح رہے کہ دوزخ کو بھی تیرے لئے بھینا یہی عذر ہو گا کہ تو معاصی کے لئے مجبور تھا۔ میں جلا نے میں معذور ہوں پس تو جس طرح اپنے کو معذور سمجھتا تھا مجھے بھی معذور سمجھ کیونکہ جب یہاں کوئی تجھے اس دلیل کی بناء پر معذور نہیں سمجھتا اور یہ دلیل یہاں تجھے جلا دے گا ہاتھ سے دور نہیں رکھتی تو چونکہ مدبرِ عالم ایک ہی ہے اور جو یہاں کا حاکم ہے وہی وہاں کا ہے اور جس کا قانون یہاں جاری ہے اسی کا وہاں۔

لہذا اس سے اس عالم کا حال بھی معلوم ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ وہاں بھی کوئی تجھے معذور نہ رکھے گا۔ اور یہ دلیل تجھے دوزخ سے نہ بچا سکے گی۔

اب ہم تجھے ایک اور حکایت سناتے ہیں جس سے اختیار کا ثبوت ہو۔ اچھا سن ایک شخص درخت پر چڑھ گیا اور چوری

سے خوب میوہ گرائے اتنے میں باغ والا آ گیا اس نے کہا کہ ارے ذلیل آدمی تجھے خدا سے بھی شرم نہیں آتی یہ کیا حرکت کرتا ہے اس نے کہا اس میں شرم کی کیا بات ہے باغ خدا کا ہے اگر خدا کے باغ میں ایک خدا کا بندہ چھوہارے کھائے جو کہ اس کو خدا نے دیے ہیں تو تو جا بلاناہد ملامت کیوں کرتا ہے ارے خدا کے دسترخوان پر غل کرنا ہے یہ سن کر اس نے کہا کہ ارے غلام ذرا اسے لانا کہ میں اسے ایک عمدہ جواب دوں۔ یہ سن کر غلام اسکو لایا اور اس نے اسے درخت سے خوب جکڑ دیا اور اس کی پٹنڈلی پر اور کمر پر سخت ڈنڈے مارنے شروع کئے۔ اس پر اس نے کہا کہ ارے خدا سے شرم کا تو ایک خدا کے بندہ کو بے قصور مارے ڈالتا ہے اس نے کہا کہ خدا کا ایک بندہ خدا کی لکڑی سے۔ خدا کی دوسرے بندہ کی کمر کوٹ رہا ہے۔ بس جبکہ لکڑی بھی خدا کی ہے اور کمر اور پسلیاں بھی اسی کی اور میں اس کا غلام اور اس کے حکم کا آلہ ہوں تو مجھ پر کیا ملامت ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میں نے جبر کو عذر بنایا تھا یہ میری غلطی تھی اب میں جبر سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ضرور بندہ کو اختیار ہے اور چوری میرا قصور تھا تو مجھے چھوڑ دے اس سے ثابت ہوا کہ تم کو بھی اختیار ہے اب سمجھو کہ تمہارا اختیار خدا کا اختیار کو ثابت کرتا ہے۔ اور حق سبحانہ کے اختیار اور تمہارے اختیار کی ایسی مثال ہے جیسے سوار اور گرد کیونکہ جس طرح گرد سوار کی براہینت کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ براہینت ہو کر خود ظاہر ہوتی ہے اور سوار کو چھپا لیتی ہے یوں ہی تمہارا اختیار ناشی ہے اختیار حق سے مگر اس نے اختیار حق کو چھپا لیا ہے۔

پس حاصل یہ ہے کہ حق سبحانہ کو اختیار حاصل ہے اور اس کے اختیار نے تم کو اختیار دیا ہے اور تکالیف شرعیہ اسی اختیار پر مبنی ہیں جبکہ تم کو معلوم ہو گیا کہ حق سبحانہ کو بھی اختیار ہے اور تم کو بھی۔ اب اپنے اور اس کے اختیار کا فرق سمجھو۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر مخلوق کو ایک بے اختیار صورت پر حکومت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ وہ شکار کو بندوں اختیار کے کھینچتا ہے اور زید کو کان پکڑ کر کھینچ لاتا ہے مگر حق سبحانہ کی کارگیری کو دیکھو کہ اس نے اختیار عبد کو اس کے کند بنایا ہے اور اس کا اختیار خود اسے قید کرتا ہے اور حق سبحانہ بے کتے اور بے جال کے اس کا شکار کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقدورات عبد بنا خواہ اور افسطراس کا اقتدار کرتی ہیں مگر حق سبحانہ بندوں سے اس کے اختیار سے اپنی خواہش کے موافق کام لیتے ہیں دیکھو بڑھئی کو لکڑی پر حکومت حاصل ہے مصور کو صورت جمیلہ پر اقتدار حاصل ہے لوہار لوہے پر حکومت کرتا ہے۔ معمار کو کرتی بسولے پر حکومت حاصل ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ تمام اختیارات اور اقتدار حق سبحانہ کے اختیار اور اس کے اقتدار کے غلامانہ مطیع اور محکوم ہیں۔ شاید تم یہ کہو کہ جب اختیار عبد محکوم اختیار حق ہے تو وہ اختیار ہی کہاں رہا۔ لہذا اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کا محکوم ہونا اس کی حقیقت کو نہیں بدلتا۔

دیکھو کیا تمہاری قدرت پر جمادات نے ان سے جمادیت کو سلب کر دیا ہر گز نہیں پس جس طرح تمہارے جمادات پر قدرت ان سے جمادیت کو سلب نہیں کرتی یونہی تمہارے اختیارات کا محکوم ہونا ان سے اختیاریت کو مسلوب نہ کرے گا پس گو ہر چیز بحیثیت حق سبحانہ ہے مگر تم اس مشیت کو اس طرح سے کہو کہ وہ کامل رہے اور نقص جبر وہ میرا ہے اس کی طرف منسوب نہ ہو۔ یعنی جبکہ تم یہ کہو کہ میرا کفر بحیثیت حق سبحانہ ہے تو خود اپنی خواہش کو بھی سمجھو کہ وہ ہے اور اسے معدوم نہ بناؤ کیونکہ واقع میں تمہاری خواہش کے بغیر تمہارا کفر نہیں ہو سکتا۔ پس کفر کا اقرار ہو اور اپنی خواہش کا انکار۔ یہ واقع میں تناقض کلام ہے کیونکہ کفر کو اپنی طرف منسوب کرنا نفس الامر میں اقرار ہے۔ اپنی خواہش اور اپنے ارادہ اور اپنے

اختیار کا اس لئے کہ فی الواقع کفر ایک امر اختیاری ہے۔ گو قائل کو ان کا اقرار نہ ہو اور افعال اختیار یہ بدوں مشیت و ارادہ و اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے۔ پس اقرار کفر خود من حیث لا یعلم لمقر اقرار ہے۔ ان سب امور کا۔ پس ان امور کا اقرار کر کے ان کی نفی کرنا واقع میں متناقض کلام بولنا ہے۔ خواہ قائل کو اس تناقض کا ادراک نہ ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنے افعال میں مختار ہونہ کہ مجبور۔ اب ہم اس کا مزید ثبوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد مکلف ہے اور اس سے کہا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو اور یہ نہ کریں اور یہ امر بدوں اختیار کے نہیں ہو سکتا کیونکہ عاجز کو حکم کرنا عام عقلاء سے قبیح اور مذموم ہے اور کوئی عاقل اس کو جائز نہیں رکھ سکتا پھر اس کے عدم امتثال پر غصہ کرنا اور بھی برا ہے اس کو تو عقلاء بالاولیٰ جائز نہ رکھیں گے۔ پس جبکہ عاجز کو حکم کرنا اور عدم امتثال پر اس پر غصہ ہونا ہی عقلاء سے مذموم ہے تو حق سبحانہ اسے تو بالاولیٰ قبیح ہوگا اور حق سبحانہ قباح سے منزہ ہیں۔ پس وہ اس کا ارتکاب نہ کریں گے حالانکہ انہوں نے بندوں کو مکلف ہی بنایا ہے اور عدم امتثال پر عتاب بھی فرمایا ہے۔ پس لازم ہے کہ یہ افعال قبیح نہ ہوں اور قبیح اسی وقت نہ ہوں گے جبکہ اختیار ہو۔ پس اختیار ثابت ہو گیا تم غور تو کرو اگر تیل جو انہیں لیتا۔ تو اسے مارتے ہیں۔ بھلا کسی تیل کو اس لئے ہی مارتے ہیں کہ وہ اڑتا نہیں۔ ہرگز نہیں۔ پس یہ فرق کیوں ہے اسی لئے وہ جو لینے میں مختار ہے اور اڑنے میں مجبور۔ جس میں وہ مجبور ہے اس پر وہ قابل عتاب نہیں ہے اور جس میں مختار ہے اس میں مستحق عتاب ہے۔ اب تم اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرو اور سمجھو کہ جب بے ہودگی میں تیل معذور نہیں ہے چنانچہ تم خود ان کو معذور نہیں جانتے تو تیل والا کیسے معذور ہو سکتا ہے۔

الحاصل جب کہ تم بیمار نہیں ہو تو سر میں پٹی نہ باندھو یعنی جب تم مجبور نہیں ہو۔ تو خواہ خواہ مجبور نہ بنو۔ تم کو اختیار حاصل ہے۔ پس تم اس کا انکار کر کے اپنا معتمد نہ اڑاؤ۔ اور اختیار سے کام لو اور طلب حق میں امکانی کوشش کرنا کہ تمہارے جام محبت حق سبحانہ ملے اور اس سے تیری کاپاپٹ ہو جائے اور اس وقت تو بے خود اور بے اختیار ہو جائے اور کل اختیار سے عشق کو حاصل ہو جائے اور تو مستوں کی طرح معذور مطلق ہو جائے اور تو جو کچھ کہے وہ مئے عشق ہی کا یہاں ہو۔ اور جس کو تو صاف کرے وہ مئے عشق کا ہی صاف کیا ہوا ہو خلاصہ یہ کہ تم کوشش کرنا کہ تم کو عشق حق سبحانہ حاصل ہو جائے اور تم ثانی المحبوب ہو جاؤ۔ جب تم کو یہ بات حاصل ہو جائے گی اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی کہ سوں کی طرح بے اختیار ہو گے اور تمہارے افعال و اقوال عشق کی طرف منسوب ہوں گے جو کہ نشا ہے ان اقوال و افعال کا۔ تم تشبیہ برکاری سے یہ نہ سمجھنا کہ سب عشق حق سبحانہ کے افعال و اقوال عام مستوں کی طرح مضطرب ہوں گے کیونکہ ایسا نہیں ہے بھلا جو مست کہ جام حق سے شراب محبت پی چکا ہے اور ثانی الحق ہو کر مخلوق باخلاق اللہ ہو چکا ہے وہ کہیں عدل اور صواب کے بعد کوئی حرکت کرے گا ہرگز نہیں۔

فائدہ:- ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ فنائے تام اور اتحاد محض ناممکن ہے پس اس کلام کو اغلب احوال پر محمول کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فانی من حیث ہو فانی عدل صواب کے سوا کچھ نہیں کرتا اور جو اس سے لغزشیں ہوتی ہیں وہ من حیث الفناء نہیں ہوتیں بلکہ فی الجملہ بقاء خودی کے سبب ہوتی ہیں۔

خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا جو دفع و ظل مقدر کے لئے لایا گیا تھا۔ اب پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں

اور کہتے ہیں کہ دیکھو جب فرعون نے جادو گروں سے کہا لا قطن ایدبکم و ارجلکم من خلاف تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ بس کر۔ ہم مست شراب عشق حق سبحانہ ہیں اور مستوں کو ہاتھ پاؤں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے اصلی ہاتھ پاؤں تو شراب عشق حق سبحانہ ہے۔ رہے ہاتھ پاؤں ظاہری سو یہ تو محض بے حقیقت اور نکلے ہیں ہم ان کو رکھ کر کیا کریں گے۔ تم سمجھتے کیا یہ الفاظ وہ اپنے اختیار سے کہہ رہے تھے نہیں۔ بلکہ وہ شراب اور مستی عشق بھی جو ان سے یہ الفاظ کھلوا رہی ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ نب سر میں جام حق کی شراب بھر جاتی ہے تو پھر وہ تمام دل پر تسلط کر لیتی ہے اور کچھ نفع و نقصان دنیاوی نہیں سوچنے دیتی۔ پس ایسی حالت میں آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ بالاضطرار کرتا ہے اور مستی بھی اس سے کراتی ہے یہاں تک ہم نے اختیار کو ثابت کیا تھا۔

اب ہم ان نصوص کی توضیح کرتے ہیں جن سے جبر کا شبہ ہوتا ہے مجملہ ان کے ایک ماشاء اللہ کان ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ آدمی جو کہتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آدمی مجبور ہے اور یہ اس کو اس سے تعلیم نہیں کیا گیا ہے کہ وہ سعی جھوڑ دے بلکہ اس کی تعلیم میں ترغیب ہے خلوص اور سعی زائد کے اور کنایہ ہے کہ تم طاعت پر بہت زیادہ مستور ہو جاؤ کیونکہ اگر یہ کہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور زمام امور اسی کے قبضہ میں ہے جو وہ چاہے وہی ہوگا۔ ایسی حالت میں اگر وہ کچھ نہ کرے تو جائز ہے کیونکہ تمام امور اسی کے قبضہ و قدرت میں ہوں گے اور جو وہ چاہے گا اور جو وہ کہے گا وہی ہوگا۔ اس کے خلاف ہو سکتا ہے نہیں تو اس کو کسی ضرر کا اندیشہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جب اسے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں تو اس کو اختیار ہے جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ لیکن جب کہ اس سے یہ نہیں کہا جاتا۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور حکم فی الحقیقت اور ہمیشہ اسی کا حکم مطلق ہے۔

ایسی حالت میں کون سی وجہ ہے کہ آدمی پوری کوشش سے غلامانہ اس کے گرد نہ گھومے اور اس کو اپنا مطاع اور مقصود نہ بنائے۔ دیکھو اگر لوگ یہ کہیں کہ جو وزیر چاہے وہی ہوتا ہے اور معاملات حکومت میں اسی کی خواہش معتبر ہے تو تم انتہائی کوشش کے ساتھ اس کا طواف کرو گے اور حتی الامکان اس کی رضا جوئی میں کوشش کرو گے تاکہ وہ تم سے خوشنود ہو کر تم پر انعام و احسان کا بندہ برسا دے۔ یا تم وزیر اور اس کے محل سے بھی بھاگو گے؟ یقیناً تم پہلے بات کرو گے اور اس سے بھاگو گے نہیں کیونکہ اس سے بھاگنا۔ اس کی جستجو اور اس کے اعانت نہیں ہے جس کی بناء پر تم انعام و احسان کے مستحق ہو۔ پس اس قاعدہ کی بناء پر تم کو چاہئے یہی تھا کہ تم ماشاء اللہ کان کو سن کر اس کی اطاعت میں اور سرگرم ہوتے۔ مگر تم نے الٹا یہ کیا کہ اس کو سن کر اور کامل ہو گئے اور الٹی سمجھ اور الٹے خیال کے آدمی بن گئے۔ دیکھو یہ جو کہتے ہیں کہ حکم تو اصل فلاں صاحب کا ہے اس کے کیا معنی ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اسی سے تعلق رکھو اور اس کے سوا کسی سے ربط ضبط نہ رکھو اور کوئی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پس جبکہ اسی کی چلتی ہے تو اسی سے تعلق رکھنا چاہئے کیونکہ وہ دشمنوں کو ہلاک کرتا اور دوستوں کو مصیبت سے چھڑاتا ہے لہذا اس کی مخالفت اور اس سے تعلق نہ رکھنا موجب خطرہ ہے اور اس سے تعلق رکھنا باعث نفع اور فائدہ ہے اور جو کچھ وہ چاہے گا وہی تم کو ملے گا اس کے سوا کچھ نہیں مل سکتا پس تم ادھر ادھر کہیں نہ بھٹکو اور اسی کی خدمت کرو اس کے ہیں کہ چونکہ وہ حاکم ہے اس لئے اس کے پاس نہ بھٹکو۔ تاکہ ایسا

کرنے سے تم بد اعمال اور زرد رو ہو جاؤ اور اس طرح اس کے قہر و غضب کے مستحق ہو جاؤ بلکہ اس کے معنی یہی ہیں لہذا اسی کو چکڑ لینا چاہئے اور کسی طرف نہ جانا چاہئے کیونکہ اور کسی کو کوئی اختیار اور کوئی قدرت نہیں ہے۔ پس اسی طرح ماشاء اللہ کان کے معنی سمجھ لو کیونکہ معنی صحیح وہی ہیں جو کہ تم کو طلب حق میں سرگرم کریں اور پر امید اور چست اور با حیا بنا دیں اور جو معنی تمہیں سست اور کامل بنادیں وہ حقیقت میں تحریف کلام ہے نہ کہ اس کے صحیح معنی۔ اس کو خوب سمجھ لو پس یہ کلام ماشاء اللہ کان اس لئے وارد ہوا ہے کہ لوگ اور زیادہ کوشش کریں اور اس سے مقصد نا امیدوں کی دشگیری ہے تاکہ وہ یہ سمجھ کر کہ حق سبحانہ قادر مطلق ہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں نا امیدیں کو چھوڑ دیں اور سچی میں مصروف رہیں۔ تم نصوص قرآنیہ کے معنی اپنے ہی سے نہ گھڑو۔ بلکہ یا قرآن سے اس کی توضیح ڈھونڈو یا ان سے پوچھو جنہوں نے خواہشات نفسانیہ کو آگ لگا دی ہے اور اپنے کو قرآن کا تابع محض بنادیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ قرآن ان کا عین روح ہو گیا ہے کیونکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا بھی قرآن ہی سے پوچھنا ہے مثلاً جو روغن اپنے کو گل میں فنا کر چکا ہو اور یہی گل کے حکم میں ہو جاتا ہے اور اس کا سونگھنا اور پھول کا سونگھنا دونوں یکساں ہو جاتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے اگر تم کو اس نص کے صحیح معنی معلوم نہیں ہیں تو تم ان کو تلاش کرو تا آنکہ وہ معنی تم کو مشاہدہ ہو جا دیں اور وقتاً تم کو ان کی صحت معلوم ہو جائے اور یہی توجیہ ہف القلم کی بھی ہے کہ وہ بھی مشاغل ضرور یہ اور امور دینیہ کی طرف رغبت دلانے کے لئے ہیں اور معنی جف القلم بمعنا ہوا کائن کے یہ ہیں کہ حق سبحانہ نے ہر کام میں اس کے مناسب ایک خاص اثر رکھا ہے اور اس پر خاص نتیجہ مرتب کیا ہے۔ قلم ان تمام کاموں کو ان کے آثار و نتائج سمیت لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ اب اس کے خلاف نہ ہوگا۔ پس اگر کج روی اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ بد تم کو بھگتنا ہوگا کیونکہ ہف القلم بہذا الامر۔ اور اگر تم ٹھیک ٹھیک چلو گے تو اس سے تمہارے لئے سعادت پیدا ہوگی کیونکہ ہف القلم بہذا الامر اور اگر تم ظلم کرو گے تو برا نتیجہ بھگتو گے کیونکہ ہف القلم بہذا الامر انصاف کرو گے تو اس کا پھل پاؤ گے کیونکہ ہف القلم بہذا الامر اور جب کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا لاندہف القلم بہذا الامر اگر کوئی شراب پئے گا تو مست ہوگا کیونکہ ہف القلم بہذا الامر۔

تم ہی بتاؤ کیا تم جائز رکھتے ہو یا یہ امر فی نفسہ جائز ہے کہ حق سبحانہ حکم سابق کی بناء پر بمنزلہ معزول کے ہو جائیں اور کہیں کہ اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے کیونکہ جف القلم بمعنا ہوا کائن لہذا اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پس تم نہ میرے پاس آئے اور نہ روؤ پیٹو۔ امید ہے کہ تم یہی کہو گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پس جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اس نص کے یہ معنی بھی نہیں ہو سکتے کہ جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پس ہمیں کچھ نہ کرنا چاہئے بلکہ ہف القلم بمعنا ہوا کائن کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے نزدیک عدل اور ستم دونوں یکساں نہیں ہیں۔ بلکہ ہم نے بھلائی اور برائی کے درمیان امتیاز رکھا ہے۔ نیز ہم نے بد اور بدتر میں بھی امتیاز رکھا ہے اور اگر تمہارے اندر اپنے بارے ایک ذرہ برابر بھی ادب اور خوبی زائد ہوگی تو حق سبحانہ کو اس زیادتی کا بھی علم ہوگا۔ بلکہ بقدر اس ذرہ کے تم کو اجر زیادہ دیں گے اور وہ ذرہ پہاڑ کی طرح ظاہر ہوگا یعنی جس طرح بڑی بڑی نیکیاں قیامت میں محسوب ہوں گی یوں ہی وہ ذرا سی نیکی بھی محسوب ہوگی اور نظر انداز نہ کی جائے گی اور ہونا بھی ایسا ہی چاہئے کیونکہ جس بادشاہ کی عدالت میں امین اور خالام میں فرق نہ ہو۔ اور جو شخص کہ مردود بارگاہ سلطانی ہو جانے کے خوف سے کانپتا ہو۔ اور

جو شخص کہ اقبال شاہی پر طعن زن ہو ان دونوں میں اس کے نزدیک کچھ فرق نہ ہو اور اس کے نظر میں دونوں یکساں ہوں اس کے سر پر خاک سیاہ پڑے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ **وعلی اللہ عن ذلک علواً کبیراً حق سبحانہ** اس اندھیر کھاتے سے منزہ ہیں اس کی تو یہ حالت ہے کہ اگر تمہاری کوشش میں دوسروں کی سعی سے ذرہ برابر بھی زیادتی ہے تو وہ بھی میزان عدل خداوندی میں تولی جائے گی اور اتنا ہی اجر تم کو اوروں سے زائد دیا جائے گا۔

دیکھو تم ان بادشاہوں کی جان تو ذکر خدمت کرتے ہو حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ کون نثار ہے اور کون صاف باطن اور مخلص اس بناء پر اگر کوئی شکایت کر دے کہ فلاں شخص حضور کو برا کہتا تھا تو وہ تمہاری برسوں کی خدمت کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور تمہیں سزا دیتے ہیں۔ مگر حق سبحانہ جو کہ اپنے با وفا غلاموں اور بے وفاؤں کو پہچانتے ہیں تم ان کی خدمت سے جی چراتے ہو اور حیلہ بہانہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ خدمت سے کیا فائدہ جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کتنی بے انصافی کی بات ہے نیز ان بادشاہوں کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی چغل خور کہہ دے کہ حضور فلاں شخص آپ کو برا کہتا تھا تو تمہاری برسوں کی خدمت کو ملیا میٹ کر دیں گے اور فوراً تمہیں سزا دے دیں گے۔ مگر حق سبحانہ یک یہ حالت ہے کہ اس کے یہاں کسی چغل خور کی بات موثر نہیں ہوتی۔

بنابریں تمام غماز ادھر سے مایوس ہو کر ہماری طرف آتے ہیں اور ہم کو سمجھاتے ہیں اور بادشاہ حقیقی کی برائیاں ہم سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی وہ تمہاری جانفشانیوں پر کب نظر کرتے ہیں اس کو تو جو کرنا تھا وہ پہلے ہی لکھ چکے ہیں اور وہی کریں گے۔ پس تمہاری اطاعت فضول ہے تم اپنے کو خواہ مخواہ مصیبت میں پھنساتے ہو تم بھی طاعت چھوڑ دو۔ جو ہوتا ہے وہ ہو رہے گا۔ پس تم ان چغل خوروں شیاطین الجن والانس کی بات نہ سنو اور طاعت حق میں جدوجہد کرو۔ بھ افقلم کے معنی یہ نہیں ہیں کہ طاعت و معصیت دونوں یکساں ہیں جیسا کہ یہ چغل خور کہتے ہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ معصیت کے لئے سزا مقرر ہو چکی ہے اور طاعت کے لئے انعام مقرر ہو چکا ہے۔ مگر ہر دو تقدیروں میں یہ فرق ہے کہ تقدیر اول معلق بشرط مشیت ہے اور تقدیر ثانی حتمی اور لازم۔ اس بنا پر جرائم معاف ہو سکتے ہیں لیکن اگر جرائم معاف بھی ہو جائیں تو وہ امید درجات عالیہ کہاں جو نیکوں کو ہوتی ہے کیونکہ آدمی روشن چہرہ تو تقویٰ سے ہی ہوتا ہے مثلاً اگر چور کو اگر معاف بھی کر دیا جائے تو اس کا زیادہ سے زیادہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان بچالے گا یہ تو نہ ہوگا کہ اس کو امین اور خزانہ شاہی کا خزانچی بنا دیا جائے و علی ہذا گنہگاروں کو بخش ہی دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ دوزخ سے بچ کر جنت میں پہنچ جائیں گے مگر ان پر وہ انعام و انضال کب ہو سکتے ہیں جو بندگان خاص پر ہوں گے پس اے خدا کے دین کے امینو یعنی مکملو آؤ اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے کر مراتب رفیعہ حاصل کرو۔ کیونکہ مراتب رفیعہ کا مشا و فاداری ہی ہے نہ کہ بے وفائی۔ دیکھو اگر شاہ زادہ بھی خیانت شاہی کرے تو اس کا سر بھی اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی غلام ہندی بھی وفا کرے جو گورنمنٹ اس پر مہربان ہوگی اور اس کے لئے طال بقا کے نعرے لگائے گی۔ خیر غلام تو پھر بھی بڑی چیز ہے اگر دروازہ یہ کتا بھی وفادار ہو تو اس کے آقا کے دل میں اس کی بھی جگہ ہوتی ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اب تم غور کرو کہ جب وفا کی بدولت کسی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ مالک اس کا منہ چومتا ہے تو اگر شیر بادشاہ ہو تو اس کو کس قدر کامیابی ہوگی۔

کہ اگر چور بھی چوری سے توبہ کر کے طاعت سلطانی میں مصروف ہو جائے تو اس کا یہ خلوص اس کے جرم سابق کو جز سے اکھینز پھینکتا اور کالعدم کر دیتا ہے۔

مثال کے طور پر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو جو کہ ابتدا میں ڈاکو تھے مگر بعد کو صحیح چالیس چلے کیونکہ پوری کوشش سے حق سبحانہ کی طرف دوڑے اور غور کر کہ اس خدمت کی بدولت درگاہ حق سبحانہ میں ان کا کیا مرتبہ ہو گیا۔ علیٰ ہذا جادو گروں کو دیکھ لو کہ جنہوں نے اپنے صبر اور وفا سے فرعون کا منہ کالا کر دیا اور اس جرم اور اس کے انتقام میں ہاتھ پاؤں بھی دیدیے اور دیکھو کہ اس رتبہ سے ان کا کیا رتبہ ہو گیا یہ وہ خلوص تھا جو سو برس کے عامیانہ عبادت سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اپنے کو دیکھ لو کہ تم نے پچاس سال یا زائد از پچاس سال عبادت کی ہے مگر تم کو وہ صدق حاصل نہیں ہوا جو ان کو ذرا سی دیر میں حاصل ہو گیا تھا۔

اب ہم تمہیں ایک حکایت سناتے ہیں جس سے تم کو معلوم ہو کہ صدق اور وفا نہایت ضروری چیز ہے۔ اچھا سنو ہرات میں ایک بزرگ تھے جو کہ بظاہر گستاخ اور بے باک تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ ایک رئیس کے غلاموں کو دیکھتے اور دیکھتے کہ اٹلس کے کپڑے پہنے ہوئے اور کمر بزرریں پہنا باندھے ہوئے جا رہے ہیں تو وہ آسمان کی طرف منہ کر کے یہ کہتے کہ اے اللہ آپ اس محسن سردار سے غلام رکھنا کیوں نہیں سیکھتے۔ آپ ہمارے شہر کے رئیس اور حاکم سے بندہ پروردی سیکھتے۔ جب اس گفتگو کی یہ تھی کہ یہ بزرگ محتاج اور تنگے اور بالکل بے ساز و سامان تھے اور ہوا کی سردی سے جاڑے کے موسم میں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پس جبکہ اس نے رئیس ہرات کا اپنے غلاموں کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا اور اپنے بادشاہ کا اپنے ساتھ یہ سلوک مشاہدہ کیا تو اس فانی فی اللہ نے ذرا بے تکلفی سے کام لیا اور اپنی عظمت شان کے سبب حق سبحانہ کی جناب میں جرات کر بیٹھے اور ایک فقرہ کس دیا۔ اور منشأ اس بے تکلفی کا یہ تھا کہ ان کو حق سبحانہ کی ہزاروں عنایتوں پر مجبور و محروم تھا۔ اور جانتے تھے کہ حق سبحانہ کی مجھ پر اس قدر عنایتیں ہیں کہ وہ اس بے تکلفی سے مانگوں نہ ہوں گے اور جب اس کی یہ تھی کہ وہ عارف تھے اور عرفاء حق سبحانہ کے نہیم اور مزاج شناس ہوتے ہیں۔

بنائیں وہ بھی مصاحب اور مزاج شناس تھے اس مقام پر تم کو کچھ لینا چاہئے کہ کو ان بزرگ نے گستاخی کی تھی مگر تمہارے لئے ان کی تقلید جائز نہیں۔ پس تم ان کی دیکھا دیکھی گستاخی نہ کرنا کیونکہ وہ تو حق سبحانہ کے مصاحب اور مزاج دان تھے مگر تم ایسے نہیں ہو اور اگر بادشاہ کا کوئی مصاحب بادشاہ کی جناب میں کوئی گستاخی کرے جس سے بادشاہ برانہ مانے تو تم کو وہ بات نہ کرنی چاہئے کیونکہ جس اعتماد پرندیم یہ جرأت کرتا ہے وہ اعتماد کو حاصل نہیں ہے اب سمجھو کہ جس طرح ان بزرگ کا کلام حق سبحانہ کی جناب میں گستاخی تھا۔ یوں ہی فی نفسہ غلط بھی تھا کیونکہ اس میں اس رئیس کے انعامات کو انعام خداوندی سے بڑھ کر بتلایا گیا تھا اور یہ صحیح نہیں کیونکہ اس رئیس نے غلاموں کا چنگا دیا تھا اور ان بزرگ کو حق سبحانہ نے کمر دی ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ کمر پٹکے سے

۱۳۱۱ھ سے ۱۳۱۲ھ کو کتاب خانہ روایتی بظاہر کتاب خانہ فرمایا جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مراٹھے ہیں۔ بغض مافوق بنیاد پر ہی جہدِ خویش برادرانہ شری جہد

سب ادب تر فہستہ زد کس دور جہاں

بہتر ہے نیز اس نے ان کو تاج دیا تھا اور حق نے ان بزرگ کو سردیا ہے اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ سرتاج سے افضل ہے۔ پس ضروری ہے کہ حق سبحانہ کا انعام ان بزرگ پر بہ نسبت اس انعام کے جو رئیس ہرات نے اپنے غلاموں پر کیا تھا بہت زائد ہونہ کہ کم۔ جیسا کہ ان بزرگ نے ظاہر کیا ہے۔ ایک جواب ان بزرگ کے کلام کا یہی تھا مگر حق سبحانہ نے ان کو تحقیقی یہ جواب نہیں دیا۔ بلکہ اس الزامی جواب کے لئے جو اس سے زیادہ دلچسپ تھا مگر ایک واقعہ پر موقوف تھا۔ سردست کچھ جواب نہ دیا۔ تا آنکہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز بادشاہ نے اس رئیس پر کوئی جرم قائم کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے اور اس کے غلاموں کو بھی کھجنہ میں دیدیا۔ اور کہا کہ اس رئیس کا خزانہ بتلاؤ اور اس کا راز ہم سے کہہ دو۔ ورنہ ہم تمہاری زبان اور تمہارا گلا کاٹ ڈالیں گے ایک ہفتہ تک برابر ان کو تکلیف دی۔ اور رات دن ان کے لئے کھجنہ اور دباؤ اور ایذا بھی اور مارتے مارتے ان کے گلے سے لٹا دیئے تھے۔ مگر کسی نے بھی اس رئیس کا راز ظاہر نہیں کیا۔ اس پر ہاتھ نہیں نے خواب میں ان بزرگ سے کہا کہ جناب آپ اس رئیس کے غلاموں سے غلامی سیکھئے اور آجائیے۔ ہم ویسے ہی انعامات کرنے کو تیار ہیں جیسے وہ آقا کرتا تھا تم تو اس کے غلاموں کی اسی وفاداری نہ سیکھو اور مجھ سے اس کا سلوک چاہو۔ کتنی بڑی بے انصافی کی بات ہے۔

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس نے بے گناہوں پر زیادتی کی ہے تو حق سبحانہ کے اس جواب سے سبق حاصل کرو اور سمجھو کہ تجھ کو اگر کسی سے تکلیف پہنچے تو اس کا سبب خود تو ہے کیونکہ تو نے اوروں پر ظلم کیا تھا۔ اوروں نے تجھ پر ظلم کیا۔ پس جو کچھ تو بنے اسی کو سال بھر پہن اور جو کچھ تو بوائے اسی کو سال بھر کھا۔ یعنی جو کچھ تو کرے اس کا خمیازہ بھگت۔

یاد رکھو کہ تجھ کو جو ہر وقت رنج پہنچتے رہتے ہیں یہ سب تیرے کرتوتوں کے نتائج ہیں اور ہف القلم کے معنی یہی ہیں کہ ہماری عادت راستے سے نہیں ہٹتی اس لئے اچھے کو اچھائی ملتی ہے اور برے کو برائی۔ پس اگر تم کو مضار سے بچنا مقصود ہے تو اطاعت حق سبحانہ کرو کیونکہ وہ جی قیوم موجود ہے اور افعال کی نگرانی کر رہا ہے ایسی حالت میں اگر تم سرکشی کرو گے تو یاد رکھو کہ اس کا قہر تمہارے لئے موجود ہے۔ دیکھو جب آدمی مطیع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو قہر حق سبحانہ کا کھانا نہیں رہتا اور وہ عتاب حق سبحانہ ہے واقع میں مطمئن ہو جاتا ہے اور خوف سے نجات پا جاتا ہے۔ (مگر اسے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اب میرے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے) کیونکہ دشمنی و عتاب سرکشوں کی طرف سے ہے اور حق سبحانہ کی طرف سے تو بے خوفی ہے۔ یعنی عتاب سرکشی سے پیدا ہوتا ہے ورنہ وہ تو نہایت رحیم ہیں اور حق سبحانہ کا تشدد تو نافرمانوں اور سرکشوں پر ہوتا ہے نہ کہ مطیعین پر اور تکلیف تو اسی وقت تک رہتی ہے جب تک آدمی محسوس ناسوت رہے ورنہ جبکہ وہ بذریعہ طاعت کے ملحق بہ ملکوت ہو گیا اس وقت تک اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی جبکہ یہ معلوم ہو گیا تو اب تم کو چاہئے کہ طاعت میں مشغول ہو۔ اور جبر میں کچھ نہیں دھراؤ۔ جب تم جبر کو چھوڑ دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت جبر کیا ہے۔ پس تم اس جبر کو جس کو کامل لوگوں نے کامل نہ کرنے کا حیلہ بنا رکھا ہے چھوڑ دو تاکہ تم اس جبر سے آگاہ ہو جو جان کی طرح عزیز ہے وہ جبر یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو حق سبحانہ کی مرضی کے تابع کر دے اور اپنے کو اس کی خواہش کا آلہ بنا کر خود معطل ہو جائے۔ یہ جبر محمود ہے اور قابل تحصیل ہے۔

برخلاف جبر سابق الذکر کے جس کو کامل لوگ اپنے کام نہ کرنے کا حیلہ بناتے ہیں۔ یہاں تک تو مولانا نے

عوام کو نصیحت فرمائی تھی جو کہ کچھ کام نہیں کرنا چاہتے اور عذر یہ کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ اب ان ناقصین کی اصلاح فرماتے ہیں جو مشائخ یا معلم بنے ہوئے ہیں اور اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو اپنے کو اچھا اور بڑھیا سمجھتے ہو اور اس لئے طالبین کے فکر میں منہمک ہو تم مطلوبی خلق کو چھوڑو اور طالب حق بنو اور اے وہ لوگ جن کے باطن میں رات سے زیادہ سناٹا ہے۔ تم اپنی گفتگو کے خریدار کب تک تلاش کرو گے۔ اس لغو حرکت کو چھوڑو اور کمال حاصل کرو۔ لوگ تمہاری باتیں سن سن کے جھومتے ہیں۔ تم اس کو پسند کرتے ہو۔ اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہو سوان کی تلاش ہی میں تمہارا وقت ضائع ہو گیا اور نہ حاصل کیا۔ شاید تم میری نصیحت کو رشک اور حسد پر محمول کرو اور کہو کہ تم ہمارے اوپر حسد نہ کرو۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ بھلے مانسو یہ کچھ چیز بھی ہو جس کے حاصل نہ ہونے پر کوئی رشک کرے گا۔ تم سوچو تو سہی کہ ایک لاشے کے فوت ہونے پر کوئی کیا رشک کر سکتا ہے۔ پس تم میری گفتگو کو حسد پر محمول نہ کرو اور سمجھو کہ تم جو عوام کی تعلیم و تلقین میں مصروف ہو۔ اس کا کوئی معتد بہ نتیجہ نہیں ہے کیونکہ ان کی تعلیم ایسی ہے جیسے ڈھیلے پر عمدہ نقش بنانا کہ ذرا سی ٹھیس لگی ڈھیلا ٹوٹ گیا اور تمہاری ساری محنت اکارت ہو گئی۔ پس تم اس دھندے کو چھوڑو اور خود اپنے کو عشق و معرفت حق سبحانہ سکھلاؤ کیونکہ یہ پتھر کی لکیر اور پائیدار ہے۔ اس لئے اس کا نفع بھی دائم ہوگا۔

دیکھو تمہاری ہستی جو کہ ایک وفادار شاگرد ہو کر ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا تم اسے کیوں نہیں تعلیم کرتے۔ اغیار تو فانی اور بے وقایہ ہیں انہیں کہاں ڈھونڈتے ہو۔ پس ان کو چھوڑو اور اپنے کو تعلیم دو۔ دیکھو جب تک تم دوسروں کو فاضل اور لائق بنانے کی کوشش کرتے ہو اس وقت تک اپنے کو بد خواہ اور خالی کرتے ہو۔ اس کی دو وجہ ہیں اول یہ کہ عوام کے ساتھ اختلاط ہوگا۔ ان کے اختلاط سے تمہارے اندر سے صفات حمیدہ زائل ہوں گی اور صفات ذمیرہ جائے گیر ہوں گی۔ دوسری یہ کہ گفتگو میں یہ خاص اثر ہے کہ اس سے کیفیات قلبیہ میں فتور واقع ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ تعلیم عوام کو ترک کیا جائے۔ ہاں جب تمہارا قلب عالم غیب سے تعلق پیدا کر لے جو کہ جواہر معارف کا معدن ہے تو اس وقت خوب گفتگو کرو اور خالی ہونے سے نہ ڈرو کیونکہ جس قدر ذخیرہ خرچ ہو گا اس قدر یا اس سے زائد آمد ہو جائے گی۔ پس خالی ہونے کا اندیشہ نہ رہے گا۔

یہی وجہ ہے کہ حق سبحانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کہو اور لوگوں کو حکم دیا ہے کہ خاموش رہو کیونکہ قل کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا باطن مثل دریا کے ہے اس میں کمی نہ آئے گی۔ پس خوب کہو اور انصوا کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا پانی ختم ہو جانے والا ہے۔ پس تم اسے برباد نہ کرو۔ کیونکہ خود تمہارے باغ دل کو اس کی ضرورت ہے خیر یہ بات تو ختم نہ ہوگی۔ لہذا ہم اسے مختصر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا تم گفتگو چھوڑو اور اپنے انجام پر نظر کرو۔ مجھے غیرت آتی ہے کہ لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہوں اور بزبان حال تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے کیا اسے احمق بنایا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سچے عاشق نہیں ہیں تمہارے سچے عاشق پردہ کرم کے پیچھے برابر آوازیں دے رہے ہیں اور تمہیں اپنی طرف بلارہے ہیں۔ پس تم اپنے ان غیبی عاشقوں پر عاشق ہو۔ اور عاشقاں پنج روزہ نہ بتاؤ۔ جنہوں نے تم کو فریب اور کشش سے چٹ کر لیا ہے اور برس ہو گئے مگر تم کو ان سے ذرا سنا ہی حقیقی نفع حاصل نہیں ہوا۔

درمیان جبری و اہل قدر	پنچنیں بحث ست تا حشر و نشر
جبری اور قدریوں کے درمیان	حشر و نشر تک ایسی ہی نہیں ہیں
گرفتار ماندے زدفع خصم خویش	مذہب ایشاں برافقادیے ز پیش
اگر اپنے مخالف کی مدافعت سے عاجز آ جاتے	تو ان کا مذہب باطل ہو جاتا
چوں بروں شو شاں نبودے در جواب	پس رمیدندے ازاں راہ تباب
اگر جواب میں ان کا غلطی نہ ہوتا	تو اس ہلاکت کے راستے سے ہٹا جاتے
چونکہ مقضی بد دوام آں روش	میدہد شاں از دلائل پرورش
چونکہ اس روش کی شکل کا فیصلہ ہو چکا تھا	تو ان کی دلائل سے (خدا) پرورش کرتا ہے
تاگرد ملزم از اشکال خصم	تا بود محبوب از اقبال خصم
تاکہ مخالف کے اعتراض سے ملزم نہ بنے	تاکہ مخالف کے اقبال سے محفوظ رہے
تا کہ ایں ہفتاد و دو ملت مدام	در جہاں ماندے الی یوم القیام
تاکہ یہ بہتر مہینہ ہمیشہ	قیامت کے دن تک دنیا میں باقی رہیں
چوں جہاں ظلمت ست وغیب ایں	از برائے سایہ می باید زمیں
چونکہ یہ تاریکی اور غیب کی دنیا ہے	سایہ کے لئے زمین اور کار ہے
تا قیامت ماند ایں ہفتاد و دو	کم نیاید مبتدع را گفتگو
تاکہ یہ بہتر فریق قیامت تک رہیں	بدعتی کی گفتگو کم نہ دے
عزت مخزن بود اندر بہا	کہ برو بسیار باشد قفلہا
عزت کے اعتبار سے اس خزانہ کی عزت ہوتی ہے	جس پر بہت سے قفلے ہیں
عزت مقصد بود اے ممتحن	چچ چچ راہ عقبہ و راہزن
اے معصیت زدہ مقصد کی عزت ہے	گھائی کا خمدار راستہ اور ڈاکو
عزت کعبہ بود آں ناحیہ	دزدی اعراب و طول بادیہ
دھوکہ کعبہ کی عزت ہے	(اور) بدوؤں کی چوری اور سحر کا طوطا
ہر روش ہر رہ کہ آں محمود نیست	عقبہ و مانع و رہزنے ست
جو روش (اور) راہ قابل ستائش نہیں ہے	دھوکہ گھائی اور مانع اور ڈاکو ہے

ایں روش خصم و حقود آں شدہ	تا مقلد در دورہ حیراں شدہ
یہ روش اس کی مخالف اور کینہ در بینی	یہاں تک کہ مقلد دلوں راستوں میں حیران ہو گیا
صدق ہر دوزخ بہ بیند در روش	ہر فریقے در رہ خود خوش منش
روش میں ہر وہ ضدوں کی سچائی خیال کرتا ہے	ہر فریق اپنی راہ پر خوش طبع ہے
گر جوابش نیست می بندد ستیز	برہاندم تا بروز رستخیز
اگر اس کے پاس جواب نہ ہو تو مجھرا قسم ہو جائے	اسی وقت سے قیامت کے دن تک کے لئے
کہ مہان ما بدانند ایں جواب	گرچہ از مآشد نہاں وجہ صواب
کہ ہمارے بڑے اس جواب کو جانتے ہیں	اگرچہ درست بات ہم سے مخفی ہو گئی ہے
پوز بند و سوسہ عشق ست و بس	ورنہ کے وسواس را بست ست کس
دوسرے کے لئے چکا عشق ہی ہے اور بس	ورنہ دوسرے کو کس نے بند کیا ہے؟
عاشقے شوشاہد خوبے بجو	صید مرغابی ہی کن جو بجو
عاشق بن حسین مشوق عاش کر	نہر وہ نہر مرغابی کا شکار کرتا رہ
کے بری زان آب کاں آبت برد	کے کنی زان فہم کہ فہمت خورد
تو اس پانی سے کیا فائدہ اٹھائے گا جو تیری آبرو پر بار کرے؟	تو اس سے کیا کچھ سکتا ہے جو تیری کچھ کو کھالے؟
غیر ایں معقولہا معقولہا	یابی اندر عشق با فر و بہا
ان عقل باتوں کے علاوہ معقول باتیں	تو عشق میں شوکت والی اور نصیحت پائے گا
غیر ایں عقل تو حق را عقلہاست	کہ بداں تدبیر اسباب سہاست
اس تیری عقل کے سوا اللہ کے پاس عقلیں ہیں	جن سے آسمان کے اسباب کی تدبیر ہوتی ہے
تا بدیں عقل آوری ارزاق را	زاں دگر مفرش کنی اطباق را
تو اس عقل کے ذریعہ روزوں کو حاصل کرے گا	تو اس دھری سے (آسانی) طبخوں کو بہتر بنائے گا
عشر امثالت دہد تا ہفت صد	چوں بازی عقل در عشق صد
تجے دس گئے سے سات سو گئے تک عطا کر دے	جب تو اللہ (حقانی) کے عشق میں عقل کی بازی لگا دے
آں زناں چوں عقلہا در باختند	بر رواق عشق یوسف تاختند
ان عورتوں نے جب عقلیں ہار دیں	وہ یوسف کے عشق کے مجمعے پر چڑھ گئیں

عقل شاں یکدم ستم ساقی عمر	سیر گشتند از خرد باقی عمر
مر کے ساقی نے ایک دم ان کی عقل لے لی	باقی مر کے لئے ان کا عقل سے پیٹ بھر گیا
اصل صد یوسف جمال ذوالجلال	اے کم از زن شوقدای آں جمال
سینکڑوں پسوں کی ہل اللہ (تعالیٰ) کا صحن ہے	اے عورت سے کہا اس صحن پر قربان ہو جا
عشق برد بحث را اے جان و بس	کوز گفت و گوشود فریاد رس
اے جان! عشق بحث کو کاٹ دیتا ہے اور بس	کیونکہ وہ گفتگو کے معاملہ میں فریاد رس بن جاتا ہے
حیرتے آید ز عشق آں نطق را	زہرہ نبود کہ کند او ماجرا
عشق سے گویاں پر حیرت طاری ہو جاتی ہے	اس کا بچہ نہیں رہتا کہ وہ گفتگو کرے
کہ بترسد گر جوابے وا دہد	گوہرے از لُح او بیروں جہد
کیونکہ وہ ڈرتی ہے کہ اگر جواب دے	مولیٰ اس کے ہونٹ سے باہر نکل پڑے گا
لب بہ بند سخت او از خیر و شر	تا نباید کز دہاں افتد گہر
بھلے اور برے سے ہونٹ غریب بالکل بند کر لیتی ہے	تاکہ ایسا نہ ہو کہ منہ میں سے مولیٰ گر جائے
ہمچناں کہ گفت آں یا رسول	چوں نبیٰ بر خواندے برما فضول
جیسا کہ ان صحابی نے فرمایا ہے	جب نبی ہم ناکاروں کو سناتے
آں رسول مجتبیٰ وقت نثار	خواستے از ما حضور و صد وقار
نجمدار کرنے کے وقت وہ برگزیدہ رسول	ہم سے سینکڑوں وقار اور حضور (قلب) چاہتے
آپنچنانکہ برسرت مرغے بود	کز فوآش جان تو لرزاں شود
جس طرح کہ تیرے سر پر پرندہ ہو	جس کے اڑ جانے سے تیری جان لرزتی ہو
پس نیاری ہیج جبیدن زجا	تا نگیرد مرغ خوب تو ہوا
تو جگہ سے مل نہ سکے گا	تاکہ تیرا حسین پرندہ ہوا نہ پکڑ لے
دم نیازی زد بہ بندی سرفہ را	تا نباید کہ پرد آں ہما
تو سانس نہ لے سکے گا کھانسی کو روک لے گا	تاکہ وہ ہما نہ اڑ سکے
ور کست شیریں بگوید یا ترش	بر لب انگشتے نہی یعنی خمش
اگر تجھے کوئی غصہ نہیں بات کہے یا کڑوی	تو ہونٹ پر انگلی رکھے گا یعنی چپ رہے
حیرت آں مرغست خاموش کند	برنہد سردیک و پر جوشت کند
حیرت وہ پرندہ ہے جو تجھے خاموش کر دیتا ہے	ایک کا ڈھکنا ڈھک دیتا ہے اور تجھے جوشتا بنا دیتا ہے

شرح حبیبی

اب ہم اصل قصہ کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سنی اپنی گفتگو کو ختم کر چکا تو کافر جبری نے جواب دینا شروع کیا جس سے وہ پر گھٹس دنگ ہو گیا لیکن میں ان سوالات اور جوابات کو جو ان دونوں کے درمیان اس کے بعد ہوئے بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر میں ان تمام سوالوں اور جوابوں کو بیان کروں تو میں اس بات سے رہ جاؤں گا جو میں زیادہ ضروری سمجھ کر کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے ان سوالوں اور جوابوں سے زیادہ ضروری کچھ اور باتیں کہنی ہیں۔ جن سے تمہارے فہم کو ان سے بہتر مضامین کا پتہ چلے گا۔

رہی اس مجادل کی گفتگو اس کا کچھ حصہ تو ہم نے بیان کر ہی دیا ہے۔ رہی اس کی گفتگو اس سے مختصر گفتگو سے تم کو اس کا طریق بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ پس اس کو چھوڑ کر ہم زیادہ ضروری باتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو زیادہ ضروری بات اس وقت ہم کو کہنی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اہل جبر و اہل قدر و غیر ہم کے درمیان قیامت تک یوں ہی گفتگو جاری رہے گی اور اس کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے حریف کے جواب سے عاجز ہو جاتا تو اس کا مذہب ساقط ہو جاتا اس لئے کہ جب اس فریق کو کوئی جواب ہی نہ بن پڑتا تو لامحالہ وہ اس تباہ راستہ کو چھوڑ دیتا اور اس طرح اس مذہب کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن چونکہ یہ امر مقدر ہو چکا ہے کہ یہ مذہب ہمیشہ قائم رہے گا اس لئے حق سبحانہ ان لوگوں کو دلائل سے قوت پہنچاتے رہتے ہیں اور دلائل کا القاء ان کے دل میں کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ گروہ اپنے مقابل سے الزام نہ کھائے اور اس طرح اپنے حریف کی سعادت واقعیہ یا متوہمہ سے محجوب اور محروم رہے۔ (یعنی وہ اس سے مغلوب ہو کر اس کے اس مذہب کو قبول نہ کر لے جس کو وہ اپنے زعم میں دولت اور سعادت سمجھتا ہے) اور تاکہ اس طرح یہ بہتر ان باطل مذہب۔ مذہب حق کے ساتھ دنیا میں قیامت تک باقی رہیں اور راز اس کا یہ ہے کہ حق سبحانہ نے امتحان کی غرض سے دنیا کو عالم ظلمت و تستر حقائق بنایا ہے کیونکہ اگر اس میں حقائق بالکل بے حجاب ہوتیں۔ تو پھر امتحان بھی نہ ہو سکتا تھا اور جبکہ یہ عالم ظلمت و تستر حقائق ہے لہذا اس میں تاریکی و خفا کی ضرورت ہے اور تاریکی و خفا اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ حق کے ساتھ باطل بھی ہو۔ تاکہ وہ حق کو چھپا سکے۔ اس لئے باطل کا وجود ضروری ہوا اور بنا بریں یہ بہتر باطل فرقت قیامت تک قائم رہیں گے اور اہل بدعت و ہوا کا منہ بند نہ ہو سکے گا۔

فائدہ:- تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ قولہ ”از برائے سایہی باید زمین“ اہل زمین سے مراد باطل ہے (شاید کسی کو شبہ نہ ہو کہ آخر اس ستر کی کیا ضرورت تھی اس لئے ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ جس مطلوب کے حصول کے بہت سے موانع ہوتے ہیں وہ اسی قدر گرامی قدر سمجھا جاتا ہے اور اس کی عزت اسی میں ہے کہ اس کے لئے بہت سے موانع ہوں۔ چنانچہ خزانہ کی گراں قدری اسی میں ہے کہ اس پر بہت سے قفل ہوں اور مقصد سفر کی گراں قدری اسی میں ہے کہ راہ پیچ در پیچ ہو اور اس میں خطرات اور ڈاکو بہت ہوں اور کعبہ و

ماہرین کی عزت اسی میں ہے کہ بدو چوری کریں اور اس کے اور زائر کے درمیان لقمہ و دق صحر واقع ہو۔ بنا بریں حق سبحانہ نے اپنی دین کی عزت کے اظہار کے لئے طالب اور دین حق کے درمیان گھائیاں اور موانع اور ڈاکو قائم کر دیئے ہیں کیونکہ ہر نامحسوس مذہب اس کے لئے گھائی اور مائع اور راہزن ہے۔

اور مذہب باطل۔ مذہب حق کا دشمن اور مخالف ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقلدنا حقیقت شناس اس دور راہہ پر حیران کھڑا ہے اور وہ احتمالاً حق و باطل دونوں کو حق سمجھتا ہے اور جو جس راستہ پر پڑ گیا ہے اور جس نے جو مذہب اختیار کر لیا ہے وہ اسی کو حق سمجھ کر اسی سے خوش ہے اور جو کوئی اس کو سمجھاتا ہے اور دلائل سے اس کے بطلان کو واضح کرتا ہے تو جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے اس کا رد کرتا ہے اور اگر اس سے رد نہیں ہو سکتا تو فوراً یہ کہہ کر قیامت تک کے لئے اس جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے کہ ہمارے علماء اس کا جواب جانتے ہیں گو ہم کو اس کا صحیح جواب معلوم نہیں اور اس کو اس مذہب کے بطلان کا وسوسہ تک نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ وہ اس مذہب پر عاشق ہے۔

پس ثابت ہوا کہ وسوسہ کا منہ بند کرنے والا صرف عشق ہے۔ ورنہ وسوسہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا تو اب تم کو چاہئے کہ تم اس دین پر عاشق ہو جو کہ واقعہ میں اچھا ہے اور مذہب باطلہ پر عاشق نہ ہو۔ اور ندیوں میں مرغابی کا شکار کرو۔ صحرائیں سور کا شکار نہ کرو۔ یعنی دین حق کے طالب ہو باطل کے پیچھے نہ پڑو۔ تم باطل کو اس لئے اختیار کرتے ہو کہ اس سے ہم کو نفع ہو گا اور فہم حقائق حاصل ہوگی۔ لیکن یہ تمہاری غلطی ہے اس لئے کہ جو مذہب انجام کار تم کو ذلیل کرنے والا ہے اس سے تم کو کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جو کہ تمہاری رعنی سبھی سمجھ کو بھی چٹ کر جانے والا ہے۔ لاجبک الشیء بعمی و بسم اس سے تم کو سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر تم کہو کہ مذہب حق کو اختیار کرنے سے بھی تو عقل جاتی رہے گی۔ کیونکہ لاجبک الشیء بعمی و بسم اس پر صادق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مذہب حق پر عاشق ہو کر بھی تمہاری عقل جاتی رہے گی۔ مگر اس کے بعد تمہیں اور نہایت ہاشان و شوکت عقل ملے گی جو اس عقل سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ کیونکہ حق سبحانہ کے پاس اس عقل کے سوا جس سے تم اپنے اسباب معاش مہیا کرتے ہو اور بھی بڑی بڑی عقلیں ہیں۔ یہاں تک کہ اس عقل سے تو تم رزقوں ہی کو مہیا کرتے ہو اور وہ عقل جو کہ حق سبحانہ کے خزانہ عقول میں محفوظ ہے اور جو تم کو اس عقل کے کھولنے کے بعد ملے گی اس سے تم آسمانوں کو زمین بنا سکتے ہو۔ یعنی اس کے ذریعہ سے تم اتنی روحانی بلند پروازی کر سکتے ہو کہ آسمان تمہاری بلندی اور عروج روحانی کے مقابلہ میں انہیں زمین میں معلوم ہوں گے۔

الغرض جب تم حق سبحانہ کے عشق میں اپنی عقل کو کھودو گے تو وہ تم کو اس معاوضہ میں دے گا کہ تم کو اس عقل عطا فرمادیں گے۔ کیونکہ جب مال خرچ کرنے والوں کے لئے اس قدر انعام کا وعدہ فرمایا ہے تو جو عقل خرچ کر دے گا وہ تو اس انجام کا بالادلی مستحق ہے۔ دیکھو جبکہ زمانہ مصر نے یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو کر اپنی عقلیں کھودی تھیں اور اس بھولے ساتی نے ان کی عقلیں سلب کر لی تھیں تو ان کو تمام عمر اپنے عقول رفتہ کا افسوس نہیں ہوا تھا۔

اور وہ عمر بھر کے لئے ان سے سیر ہو گئی تھیں۔ پس جبکہ جمال یوسف کے لئے عقول کا کھویا جانا باعث افسوس نہیں ہے تو حق سبحانہ کا جمال جو کہ سینکڑوں یوسفوں کے جمال کا منبع ہے اس کے لئے عقل کا کھویا جانا کیوں باعث افسوس ہوگا۔

ارے تم تو عورتوں سے بھی کم عقل اور کم ہمت ہو تم کو چاہئے کہ مرد بنو اور جمال حق پر قربان ہو جاؤ۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ عشق جو کہ گفتگو کے زغہ سے چھڑاتا ہے وہ ہی بحث و مباحثہ کو ختم کرتا ہے۔ اس کے بغیر اعتراضات و جوابات کا ختم ہونا ممکن ہے۔ جب عشق آ جاتا ہے تو اس سے اہل نطق پر حیرت طاری ہو جاتی ہے اور اس کی مجال نہیں ہوتی کہ بات کر سکیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر معترض کا جواب دیا جاتا ہے تو ان کے منہ سے ایک موتی نکلا جاتا ہے۔

فائدہ:- مولانا نے خیال یار کے ہٹ جانے کو موتی کا ضائع ہونا قرار دیا ہے اور چونکہ کلام اس کے ضائع ہونے کا سبب ہوا ہے اس لئے کلام کے منہ سے نکلنے کو اس موتی کا نکلنا قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم (عاشق کی حالت یہی ہوتی ہے جس کا نقشہ ایک صحابی نے یوں کھینچا کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن وغیرہ سناتے ہیں تو ہم سے ایسا حضور اور ایسا سکون چاہتے جیسے کسی کے سر پر جانور بیٹھا ہو۔ جس کے ضائع ہو جانے کا اس کو نہایت خوف ہو اور اس لئے وہ اپنے جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکتا ہو۔ تاکہ اس کے سر سے وہ عمدہ جانور اڑ نہ جائے اور سانس بھی نہ لے سکتا ہو اور کھانسنے کو بھی روکتا ہو۔ تاکہ وہ مبارک جانور پرواز نہ کر جائے اور اگر ایسی حالت کوئی اسے برا بھلا بھی کہے تو وہ بھی اس کو بھی جواب نہ دے اور منہ پر انگلی رکھ کر کہہ دے کہ بھائی ذرا خاموش رہو۔ ایسا نہ ہو میرا شکار جاتا رہے۔

قصہ حیرت عشق ہی وہ جانور ہے جو تم کو خاموش کر سکتا ہے اور تم پر چھنی رکھ کر پکا سکتے۔ یعنی تمہارا منہ بند کر کے اندر ہی اندر تم کو کامل بنا سکتی ہے۔ پس تم حیرت عشق حاصل کرو اور قیل و قال کو چھوڑ دو۔ کیونکہ اس سے تم مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔

تمت الربع الثالث بعون اللہ تعالیٰ.

نوٹ:- ریلج ثانی میں محمود اور یاز کا قصہ واقع ہوا تھا جو کہ ان میں تمام نہ ہوا تھا ریلج رابع میں اس کو تمام کیا جائے گا۔ ۱۲ منہ

ربع رابع دفتر خامس

پرسیدن بادشاہ قاصد ایاز را کہ چندین غم و شادی با چارق و پوشتین

کہ جمادست بچہ میگوئی تا ایاز را در سخن در آرد و سوال سلطان از و

بادشاہ کا ایاز سے قصداً دریافت کرنا کہ رنج اور خوشی کی اس قدر باتیں تو چل اور پوشتین سے جو کہ بے روح ہیں کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ایاز سے بات کہلائے اور بادشاہ کا اس سے دریافت کرنا

اے ایاز ایں مہر ہا بر چارقتے	چست آخر ہچمو بر بت عاشقے
اے ایاز! چل سے اس قدر کہنیں	آخر کیوں ہیں؟ جیسا کہ بت پر عاشق
ہچمو مجنوں از رخ لیلی خویش	کردہ تو چارقتے را دین و کیش
مجنوں کی طرح اپنی لیلی کے رخ کو	تو نے چل کو دین اور دہب بنا لیا ہے
بادو کہنہ مہر جاں آمیختہ	ہر دو را در حجرہ آویختہ
دو پرانی چیزوں سے جان کی محبت وابستہ کر دی ہے	دونوں کو حجرے میں لٹکا لیا ہے
چند گوئی باد و کہنہ تو سخن	در جمادے می دمی سر کہن
تو دو پرانی چیزوں سے کتنی باتیں کرے گا؟	تو پرانا راز بھر میں بھونکا ہے
چوں عرب باربع و اطلال اے ایاز	میکنی از عشق گفت خود دراز
اے ایاز! عربوں کی طرح منزل اور ٹیلوں سے	مشق کی وجہ سے تو بات کو لمبا کرتا ہے
چارقت ربع کدا میں آصف ست	پوشتیں گوئی قمیص یوسف ست
تیری چل کوئے آصف کی منزل ہے؟	گویا پوشتیں یوسف کی لباس ہے
ہچمو ترسا کو شمارد باکشش	جرم یکسالہ زنا و غل و غش
صبا کی طرح جو پارسی کے سامنے گنتا ہے	ایک سال کے زنا اور کھوٹ اور دھوکے کے جرم
تا بیا مرزد کشیشش آں گناہ	عفو او را عفو داند از آلہ
تاکہ پارسی اس کا وہ گناہ بخش دے	اس کے صاف کر دینے کو خدا کا صاف کرنا سمجھتا ہے

نہیں آگے آں کشیش از جرم و داد	لیک بس جادو ست عشق و اعتقاد
وہ پادری جرم اور انصاف سے واقف نہیں	لیکن عشق اور اعتقاد بہت بڑا جادو ہے
دوستی دروہم صد یوسف تند	اسحر از ہاروت ماروت تست خود
عشق دروہم میں سینکڑوں یوسف بنا لیتا ہے	وہ خود ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادوگر ہے
صورتے پیدا کند بریاد او	جذب صورت آردت در گفتگو
وہ (عشق) اس کی یاد پر ایک صوت پیدا کر دیتا ہے	صورت کی کشش تجھے منگوا کر آمادہ کر دیتی ہے
راز گوئی پیش صورت صد ہزار	آنچناں کہ یار گوید پیش یار
تو صورت کے سامنے ہزاروں راز بیان کرتا ہے	جس طرح دوست دوست کے سامنے بیان کرتا ہے
نے بدانجا صورتے نے ہیکلے	زادہ از وے صدالت و صدلے
نہ وہاں کوئی تصویر ہے نہ بت	اس (عشق) سے سینکڑوں سوال و جواب پیدا ہو جاتے ہیں
آں چناں کہ مادر دل بردہ	پیش گور بچہ نور مردہ
جیسا کہ علیکین	میں مرے ہوئے بچہ کی قبر کے سامنے
راز ہا گوید بجد و اجتہاد	می نماید زندہ او را آں جماد
کوشش اور محنت سے راز کہتی ہے	وہ بے درجہ اس کو زندہ نظر آتا ہے
حی و قائم داند او آں خاک را	خوش نگر ایں عشق ساحرناک را
وہ اس مٹی کو زندہ اور قائم سمجھتی ہے	اس جادوگر عشق پر غور کر لے
پیش او ہر ذرہ آں خاک گور	گوش دارد ہوش دارد وقت شور
اس کے نزدیک قبر کی مٹی کا ہر ذرہ	شور کے وقت کان رکھتا ہے ہوش رکھتا ہے
مستمع داند بجد آں خاک را	چشم و گوشے داند او خاشاک را
وہ واقعی طور پر اس مٹی کو سننے والا سمجھتی ہے	وہ مٹی کے کان اور آنکھ سمجھتی ہے
آں چناں بر خاک گور تازہ او	دمبدم خوش می نہد با اشاک رو
وہ مٹی قبر کی مٹی پر اس طرح	لہ بہ لہ اشک آلود چہرہ مستعدی سے رکھتی ہے
کہ بوقت زندگی ہرگز چناں	روی نہادہ است بر پور چو جاں
کہ زندگی کے وقت اس طرح کبھی بھی	جان پیسے بیٹے پر چہ نہیں رکھا

از عزا چوں چند روزے بگذرد	آتش آں عشق او ساکن شود
جب سوگ کے چند روز گزر جائیں	اس کی محبت کی آگ غشی بخ جائی ہے
عشق بر مردہ نباشد پائدار	عشق را بر حی جاں افزای دار
مردے سے عشق پائدار نہیں ہوتا ہے	زندہ جان بوجھانے والے سے عشق کر
بعد ازاں ز اں گور خود خواب آیدش	از جمادے ہم جمادی زایدش
اس کے بعد خود اس کو اس قبر سے نیند آنے لگتی ہے	اس میں بے روح سے بے حسی پیدا ہو جاتی ہے
زانکہ عشق افسون خود بر بود و رفت	ماند خاکستر چو آتش رفت تفت
کیونکہ عشق اپنا ستر لے گیا اور جل دیا	جب آگ تیزی سے جلی گئی راکھ رہ گئی
آنچہ بیند آں جواں در آئینہ	پیر اندر خشت بیند آں ہمہ
جوان جو کچھ آئینہ میں دیکھتا ہے	پیرا اندر میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے
پیر عشق تست نے ریش سپید	دشگیر صد ہزاراں نا امید
عشق تیرا چہ ہے نہ سفید وادی	جو لاکھوں ماہیوں کا دھیر ہے
عشق صورتہا بسازد در فراق	تا مصور سر کند وقت تلاق
عشق ہمال میں تصویریں بناتا ہے	یہاں تک کہ عناق کے وقت تصویر روٹا ہو جاتی ہے
کہ منم آں اصل اصل ہوش و مست	بر صورتہا عکس حسن ما بدست
کہ ہوش اور مست کا اصل اصول میں ہوں	صورتوں پر ہمارے ہی حسن کا عکس تھا
پردہ را ایں زماں برداشتم	حسن را بے واسطہ بفراشتم
اب میں نے پردے اٹھا دیئے ہیں	میں نے حسن کو بے واسطہ جلوہ گر کر دیا ہے
زانکہ بس یا عکس من دریافتی	قوت تجرید ذاتم یافتی
کیونکہ تو نے مجھے عکس کے ساتھ بہت پایا ہے	(اب) تو نے میری ذات کو برد کرنے کی قوت حاصل کر لی ہے
چوں ازیں سوجذبہ من شد رواں	او کشش را می نہ بیند در میاں
جب اس جانب سے میرا جذبہ روانہ ہوا	وہ کشش کو درمیان میں نہیں دیکھتا ہے
مغفرت میخواید از جرم و خطا	از پس آں پردہ از لطف خدا
وہ جرم اور خطا کی معافی چاہتا ہے	خدا کی مہربانی سے اس پردے کے بعد

چوں ز سنگ چشمہ جاری شود	سنگ اندر چشمہ متواری شود
بب کی ہجر سے چشمہ بہہ پڑتا ہے	ہجر ہشہ میں چھپ جاتا ہے
کس نخواند بعد ازاں آں را حجر	زانکہ جاری شد ازاں سنگ آں گھر
اس کے بعد اس کو کوئی ہجر نہیں کہتا	کیونکہ اس ہجر سے وہ موتی بہہ پڑتا ہے
کاسہاواں ایں صور را داند رو	آنچہ حق ریزد بداں گیرد علو
ان عکسوں کو پالنے سمجھ اور ان میں	حق (غالی) ہوتا ہے اس سے وہ سر بلندی حاصل کر لیتے ہیں۔

شرح حبیبی

یہاں سے مولانا قصہ ایاز کی طرف پھر رجوع فرماتے ہیں جو کہ رابع ثانی میں گزر چکا ہے اور کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ایاز سے دریافت کیا کہ اے ایاز تیری جوتیوں سے ایسی محبت جیسے کہ کوئی معشوق پر عاشق ہوتا ہے کیوں ہے؟ اور اس کا سبب کیا ہے تو نے تو ان لیتروں کو یوں اپنا دین دغذیب بنالیا ہے جیسے مجنوں نے رخ لیلیٰ کو کہ تو نے ان سے بجان و دل محبت کر کے ان کو اپنے حجرہ میں لٹکا رکھا ہے۔ آخر یہ بات کیا ہے۔ آخر تو ان پرانے لیتروں سے کب تک گفتگو کرتا رہے گا اور ایک بے حس و حرکت شے سے کب تک اپنے اسرار بیان کرتا رہے گا۔ جس طرح عرب منازل محبوب اور اس کے کھنڈروں سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو اپنی عشق کی بنا پر ان سے گفتگو کو طول دیتا ہے تو بظاہر تو کہی یہ تیرے لیترے کس با عظمت شخص کی یادگار ہیں اور تیرا پوتین کس یوسف کا کرتا ہے تیری حالت تو ایسی ہے جیسے کوئی نصرانی جو کہ اپنے پادری کے سامنے اپنے سال بھر کے گناہوں زنا چوری اور دیگر نقصانات کو بیان کرتا ہوتا کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ وہ اس لئے کرتا ہے کہ وہ اس کی معافی کو خدا کی معافی سمجھتا ہے حالانکہ اس کو نہ اس کی نیکیوں کی خبر ہوتی ہے نہ بدیوں کی۔ مگر عشق و اعتقاد بری بلا ہیں وہ اس کو عالم الغیب وغیرہ ظاہر کرتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اس سے معافی کا خواستگار ہو۔ بات یہ ہے کہ محبت عجیب چیز ہے کہ یہ ایک نہایت ہی مکروہ شے کو خیال میں سینکڑوں یوسفوں کے برابر حسین ظاہر کرتی ہے اور وہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے اور ان سے زیادہ اشیائے غیر واقعہ کو واقعہ دکھلاتی ہے۔ محبت محبوب کے خیال میں تمہارے سامنے ایک صورت بنا دیتی ہے اور وہ صورت اپنی کشش سے تمہیں گویا کرتی ہے بنا بریں تم اس صورت کے سامنے لاکھوں اسرار یوں بیان کرتے ہو جیسے عاشق اپنے معشوق کے سامنے کیا کرتا ہے۔ حالانکہ نہ وہاں واقع میں کوئی صورت ہوتی ہے نہ جسم اور اس سے تمہارے خیال میں سینکڑوں سوالات و جوابات پیدا ہوتے ہیں اور تم اسے واقع میں سائل اور محبت سمجھتے ہو۔ اور تم اس سے یوں سوال و جواب کرتے ہو جیسے کہ ایک مادر مشفقہ اپنے غریب مرے ہوئے بچے کی گور پر کیا کرتی ہے۔ وہ وہاں جا کر اپنی پوری کوشش سے اسرار بیان کرتی ہے اور وہ بے حس و حرکت شے اسے زندہ معلوم ہوتی ہے اور وہ اس خاک کوئی وقائم سمجھتی ہے۔ اب تم اس جادوگر عشق کی حالت کو

غور سے دیکھو کہ یہ کیا جادو کرتا ہے اور کس طرح آدمی کی عقل کو معطل اور دہم کو غالب کرتا ہے۔ اس ماں کے نزدیک قبر کی مٹی کا ہرزہ اس کی آواز اری کے وقت سامع اور فہم ہوتا ہے اور وہ واقع میں اس خاک کو سامع سمجھتی ہے اور اس خاشاک کو وہ ہمدن چشم دگوش جانتی ہے۔ بنا بریں وہ اپنے بچہ کی نئی قبر کی مٹی پر رو کر یوں متوجہ ہوتی ہے کہ اس نے اس کی زندگی کی حالت میں اس کی طرف کبھی یوں توجہ نہ کی تھی۔ لیکن جب اس سانحہ کو کچھ دن ہو جاتے ہیں تو اس کے عشق کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور یہ شور و شر اور غلبہ خیال سب رونو چکر ہو جاتا ہے۔

پس تم اس واقعہ سے سبق لو اور سمجھو کہ مردوں (خواہ حالاً مردے ہوں یا مائاً) کا عشق قائم نہیں رہتا۔ پس تم ان سے دل نہ لگاؤ اور اس سے لولگاؤ جو آئندہ رہے گا۔ نہ صرف خود ہی زندہ رہے گا بلکہ تمہارے اندر حیات بڑھائے گا۔ خیر یہ تو جملہ مقررہ تھا۔ اب سمجھو کہ جب اس سانحہ کو زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو ماں پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اس جماد سے اس میں جمادیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ بے حس ہو جاتی ہے کیونکہ یہ شور و شر عشق کا اثر تھا۔ عشق اپنا کرشمہ دکھلا گیا اور چلتا ہوا۔ اور جب آگ جالی رہے تو اب ٹھنڈی را کھ رہ گئی۔

اب سمجھو کہ جوان (نا تجربہ کار) جس چیز کو آئینہ میں دیکھتا ہے (پیر و تجربہ کار اس کو اسی وقت دیکھ لیتا ہے جبکہ آئینہ مکمل بھی نہیں ہوتا یعنی ناقصین تو عشق فانیات کی برائی اس کے زوال کے بعد معلوم ہوئی مگر اہل کمال کو اس کا فتح اس کے وجود سے معلوم ہوتا ہے اور اس بناء پر وہ فانیات سے دل ہی نہیں لگاتے۔

اس مضمون کو یہاں تک پہنچا کر آگے بڑھنا سخت بیندراغ ایک دوسرے مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل ہیر تو تمہارا عشق ہے جو کہ سینکڑوں نا امیدوں کی دھمکی کرنا اور ان کو مطلوب حقیقی تک پہنچاتا ہے نہ کہ سفید ڈاڑھی والا شخص۔ پس تم عشق حق سبحانہ اختیار کرو یاد رکھو کہ عشق حقیقی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک محبوب حقیقی تک رسائی نہیں ہوتی اس وقت تک تو وہ مطلوب حقیقی کو طالب کے سامنے مختلف صورتوں میں جلوہ گر کرتا ہے۔ (جو کہ اس کے لئے ایسے ہوتے ہیں جیسے نصاریٰ کے لئے قیسین) یہاں تک کہ ایک وقت اس کو وصال ہوتا ہے اور مطلوب حقیقی جس کی صورتیں اس نے اپنے خیال میں تراش رکھی تھیں۔ اس کے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر ہوش اور بے ہوشی کی اصل الاصل میں ہوں۔ اور ان صورتوں میں جس قدر بھی حسن ہے وہ میرے ہی حسن کا پرتو ہے۔ اب میں نے تجاوبات اٹھادیئے ہیں اور تمہارے سامنے حسن کو بے پردہ جلوہ گر کر دیا ہے چونکہ تم میرے خیال میں اپنی خیالی صورتوں پر بہت کچھ عاشق رہ چکے ہو۔ اس لئے اب تمہارا بچتہ ہو گیا ہے اور میری ذات مجردہ کے مشاہدہ کی استعداد تم میں پیدا ہو گئی ہے۔

لواب دیکھو القصبہ جب جذبہ حق سبحانہ اپنا کام کرتا ہے تو پھر وہ اپنے صور خیالیہ کو جو کہ غیریت حق سبحانہ فی الواقع اور الوہیت فی الخیال میں بمنزلہ تفسیہ کے تھیں درمیان سے اٹھ جاتی ہیں اور طالب ان کو درمیان میں نہیں دیکھتا اس وقت وہ رفق حجابات کے بعد براہ راست حق سبحانہ سے اپنے جرائم کی معافی چاہتا ہے جیسا کہ اس سے قبل وہ ان صور خیالیہ سے چاہتا تھا جو کہ اس کے لئے بمنزلہ تفسیہ کے تھیں۔

اب ہم ایک شبہ کا ازالہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تقریر شبہ یہ ہے کہ جب یہ عاشق قبل وصال صورت غیر خدا کی

پرستش کرتا تھا تو اس کو مشرک ہونا چاہئے یہ تو شبہ تھا اب ہم جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کسی پتھر سے چشمہ جاری ہوتا ہے اور وہ پتھر اس میں مشہور ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں پتھر کہتا۔ بلکہ چشمہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے پانی جاری ہو گیا ہے جس نے اسے چھپا لیا ہے۔ جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ یہ صور خیالیہ تو منزلہ پیالے کے ہے۔ حق سبحانہ ان میں جس قدر اپنا حسن ڈالتے ہیں اس سے ان کو علوم مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور اسی حسن کی بناء پر وہ مطلوب ہوتے ہیں نہ کہ من حیث ہی اور اس حیثیت سے وہ غیر خدا نہیں ہیں۔

فائدہ:- اس پر اگر یہ شبہ کیا جائے کہ مشرکین کی طرف سے بھی یہی جواب ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ جواب نہیں ہو سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ ذات حقہ ہقیہ کی پرستش کی جائے اور کسی ایسی شے کی پرستش نہ ہو جس میں یہی وجہ بھی غیریت ہو۔ اسی لئے حق سبحانہ نے پرستش انگریز کی ممانعت فرمائی ہے۔ مگر حق سبحانہ کی صور خیالیہ سے ناقصین کے لئے احتراز ناممکن تھا۔ ولا یكلف اللہ نفسا الا وسعها بنا بریں اس نے اپنے صور خیالیہ کے پرستش کو اپنی پرستش قرار دیا اور ان کو معذور سمجھا۔ اور بتوں وغیرہ کی پرستش سے اجتناب ممکن تھا اس لئے ان کی پرستش کی ممانعت علیٰ حالہا باقی رہی اور عہدہ اصنام کو معذور نہ قرار دیا۔ واللہ اعلم

گفتن خویشاوندان مجنوں را کہ حسن لیلیٰ باندازہ ایست چنداں نیست از و نغز تر در شہر ما بسیار
ست یکے و دو و دہ بر تو عرضہ کلیم اختیار کن و مارا و خود را و راہاں و جواب گفتن مجنوں ایشاں را
رشتہ داروں کا مجنوں سے کہنا کہ لیلیٰ کا معمولی حسن ہے زیادہ نہیں ہے ہمارے شہر میں اس سے بہتر بہت ہیں ہم ایک اور دو اور دس
تیرے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو ان میں سے پسند کر لے اور ہمیں اور اپنے آپ کو نجات دے اور مجنوں کا ان کو جواب دینا

اہلبہاں گفتند مجنوں را ز جہل	حسن لیلیٰ نیست چنداں ہست اہل
ہذفوں نے ہلائی سے مجنوں سے کہا	لیلیٰ کا حسن زیادہ نہیں ہے معمولی ہے
بہتر ازوے صد ہزاراں دلربا	ہست ہچموں ماہ اندر شہر ما
اس سے زیادہ حسین لاکھوں مشوق	ہمارے شہر میں ہمارے جیسے ہیں
ناز نہیں تر زو ہزاراں حور و ش	ہست بگزیں زالاں ہمہ یکیار خوش
ہزاروں حوروں جیسے اس سے زیادہ نازہ انداز والے	موجود ہیں ان سب میں سے ایک حسین یا منتخب کر لے
وارہاں خود را و مارا نیز ہم	از چنین سودای زشت متہم
اسہ آپ کو اور ہمیں بھی نجات دے	ایسے بڑے ستم خن سے
گفت صورت کوزہ ست او حسن دے	دے خدایم میدہد از طرف دے
اس نے کہا صورت پیالہ ہے اور حسن شراب ہے	مجھے اس کے پیالے سے خدا شراب پلاتا ہے

مرثا را سرکہ دادا ز کوزه اش	تا نباشد عشق او تاں گوش کش
اس کے پیالے سے تمہیں سرکہ دیا ہے	تاکہ اس کا عشق تمہارے کان نہ سمجھے
از یکے کوزه دہد زہر و غسل	ہر یکے را دست حق عز و جل
ایک ہی پیالے سے زہر اور شہد	اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہر ایک کو مٹا کرتا ہے
کوزہ می بنی ولیکن آں شراب	روی عمائد بچشم ناصواب
تو پیالہ دیکھتا ہے لیکن وہ شراب	غلام آنکھ کو چہرہ نہیں دکھاتا ہے
قاصرات الطرف باشد ذوق جاں	جز بکشم خویش عمائد نشان
طبیعت کا ذوق نظر کو روکنے والیوں میں سے ہے	اپنے اہل کے سوا چہرہ نہیں دکھاتا ہے
قاصرات الطرف باشد آں مدام	ویں حجاب ظرفہا ہچوں خیام
وہ شراب نظر کو روکنے والیوں میں سے ہے	اور یہ پیالوں کا پردہ عیبوں کی طرح ہے
ہست دریا خیمہ دروے حیات	بطرأ لیکن کلاغان را مہمات
دہا ایک خیمہ ہے اس میں زندگی ہے	بلخ کا لیکن کؤں کی موت ہے
زہر باشد مار را ہم قوت و برگ	غیر او را زہر او دردست و مرگ
زہر سانپ کی روزی بھی ہے اور سازد سامان بھی	اس کے غیر کے لئے اس کا زہر درد اور موت ہے
صورت ہر نعمت و محنت	ہست ایں را دوزخ آرزو جنت
ہر نعمت اور محنت کی صورت	اس کے لئے دوزخ ہے اس کے لئے جنت ہے
پس ہمہ اجسام اشیاء تبصرون	اندر وقوت ست و سم لا تبصرون
ہی تم تمام چیزوں کے جسم دیکھتے ہو	ان کے اندر روزی ہے اور زہر تم نہیں دیکھتے ہو
ہست ہر جسے چو کاسہ و کوزہ	اندر وہم قوت و ہم دل سوزہ
ہر جسم پیالے اور کٹورے کی طرح ہے	اس میں روزی بھی ہے اور دل کا جلاد بھی
کاسہ پیدا اندر و پنہاں رغد	طاعش داند کزاں چہ می خورد
پیالہ ظاہر ہے اس میں خوش میثی پوشیدہ ہے	اس کا کھانے والا جانتا ہے کہ اس میں سے کیا کھا رہا ہے
صورت یوسف چو جامے بود خوب	زاں پدری خورد صد ہادہ طروب
(معرفت) یوسف کی صورت ایک عمدہ جامہ تھی	باپ اس سے سینکڑوں ست کرنے والی شراہیں پیتے تھے

باز اخواں را ازاں زہراب بود	کاندر ایشاں زہر کینہ میفرود
بہر بہانوں کے لئے اس میں زہر ملا پانی تھا	جو ان کے اندر کینہ کا زہر بڑھا رہا تھا
باز ازوے مر زلیخا را شکر	می کشید از عشق افیون دگر
بہر اس میں سے زلیخا کے لئے شکر	عشق کے ذریعہ دوسری افیون نکالتی تھی
غیر آں چہ بود مر یعقوب را	بود از یوسف غذا آں خوب را
اس کے سوا جو (حضرت) یعقوب کے لئے تھی	اس حبیبہ کے لئے یوسف میں سے غذا تھی
گونہ گونہ شربت و کوزہ یکے	تا نماند درمے غیبت شکے
طرح طرح کی شربتیں ہیں اور پیالہ ایک ہے	تاکہ تجھے غیب کی شراب میں شک نہ رہے
بادہ از غیب ست و کوزہ زیں جہاں	کوزہ پیدا بادہ دروے بس نہاں
شراب غیب کی ہے اور پیالہ اس جہان کا ہے	پیالہ ظاہر ہے اس میں شراب بہت مخفی ہے
بس نہاں از دیدہ نا محرماں	لیک بر محرم ہویدا و عیاں
نامحرموں کی آنکھ سے بہت پوشیدہ ہے	لیکن محرم پر ظاہر اور کھلی ہوئی ہے
یا الہی سکرۃ البصارنا	فاعف عنا اثقلت اوزا رنا
اے میرے خدا ہماری دھندلیاں دھو کر دی گئی ہیں	ہمیں معاف کر دے (گناہوں کے) بوجھ ہماری ہو گئی ہیں
یا خفیا قد ملات الحافقین	قد علوت فوق نور المشرقین
اے پوشیدہ! تو نے مشرق و مغرب کو پر کر دیا ہے	تو دونوں مشرقوں کے در سے بڑھ گیا ہے
انت سرکاشف اسرارنا	انت فجر مفرج انھارنا
تو راز ہے ہمارے مجیدوں کو کھولنے والا ہے	تو صبح کا سفیدہ ہے ہماری نیندوں کو جادری کرنے والا ہے
یا خفی الذات محسوس العطا	انت کالماء و نحن کالرحا
اے مخفی ذات والے! محسوس عطا والے	تو پانی کی طرح اور ہم پن بجلی کی طرح ہیں
انت کالترج و نحن کالغبار	مخفی الريح و غمراه جہار
تو ہوا کی طرح اور ہم غبار کی طرح ہیں	مخفی الريح و غمراه جہار
تو بہاری ماچو باغ سبز و خوش	او نہاں و آشکارا بخشش
تو (موسم) بہار ہے ہم سبز اور خوش باغ کی طرح ہیں	وہ پوشیدہ اور اس کی عطا کھلی ہوئی ہے

تو چو جانے ما مثال دست و پا	قبض و بسط دست از جاں شد روا
زبان کی طرح ہے ہم ہاتھ اور پاؤں کی طرح ہیں	ہاتھ کا بند ہونا اور کھلنا جان سے ممکن ہوا
تو چو عقلی ما مثال ایں زباں	ایں زباں از عقل دارد ایں بیاں
ز عقل کی طرح ہے ہم اس زبان جیسے ہیں	اس زبان کو عقل سے بیان حاصل ہوا ہے
تو مثال شادی و ماخندہ ایم	کہ نتیجہ شادی فرخندہ ایم
تو خوشی کی طرح ہے اور ہم ہنسی ہیں	کیونکہ ہم مبارک خوشی کا نتیجہ ہیں
جنبش ما ہر دمے خود اشہد ست	کو گواہ ذوالجلال سرمد ست
ہماری حرکت ہر وقت خود بڑا گواہ ہے	کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ذوالجلال کی گواہ ہے
گردش سنگ سیا در اضطراب	اشہد آمد بر وجود جوی آب
پن بجی کے چکر کی گردش ہے قراری میں	نہر کے پانی پر بڑا گواہ بنی
اے بروں از دہم و قال و قیل من	خاک بر فرق من و تمثیل من
اے وہ! جو کہ میرے دہم اور بات چیت سے باہر ہے	میری سر کی مانگ اور مثال دینے پر خاک
بندہ تشکید ز تصویر خوش	ہر دمے گوید کہ جانم مفرشت
تیرے حسین تصور پر بندہ مبرا نہیں کر سکتا ہے	ہر لمحہ کہتا ہے کہ میری جان تیرا فرش ہو
ہچو آں چوپاں کہ میگفت اے خدا	پیش چوپان محبت خود بیا
اس گڈرہے کی طرح جو کہہ رہا تھا اے خدا!	اپنے عاشق گڈرہے کے سامنے آ جا
تا شپش جویم من از پیرا ہمت	چارقت دوزم ببوسم دامت
تاکہ میں تیرے کپڑوں میں سے جوئیں پاؤں	تیرا چہل سی دونا تیرا دامن چوسوں
کس نبودش در ہوا و عشق جفت	لیک قاصر بود از شہج و گفت
محبت اور عشق میں کوئی اس جیسا نہ تھا	لیکن تسبیح اور منظر میں کہتا تھا
عشق او خرگاہ بر گردوں زدہ	جاں سگ خرگاہ آں چوپاں شدہ
اس کے عشق نے آسمان پر خیمہ گاڑ دیا تھا	جان اس گڈرہے کے خیمہ کا کتا بن گئی تھی
چونکہ بحر عشق یزداں جوش زد	بر دل اوزد ترا برگوش زد
جب اللہ (تعالیٰ) کے عشق کے سمندر نے جوش ماریا	اس کے دل سے کرایا تیرے کان سے کرایا

شرح حبیبی

اب مولانا کا سہاوان این صور الخ کی مناسبت سے مجنوں کا قصہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ احمقوں نے اپنی حماقت سے مجنوں سے کہا کہ لعلی کا حسن تو اس قدر نہیں ہے کہ اس کے لئے آدمی یوں دیوانہ ہو جائے وہ تو بہت معمولی ہے اس سے بہتر ہمارے یہاں سینکڑوں معشوق ہیں جو کہ حسن میں چاند کے مثل ہیں اور اس سے زیادہ نازنین ہزاروں حوریں ہیں تو ان میں سے کسی کو چھانٹ لے اور اس بے ہودہ جنون سے جو بدنامی کا باعث ہے اپنے کو بھی نجات دے اور ہمیں بھی۔ اس نے جواب دیا کہ صاحبو سنو صورت ایک پیالہ ہے اور حسن شراب خدا مجھے اسی کے پیالہ سے شراب پلاتا ہے اور مجھے اسی کے حسن سے لذت ملتی ہے تم کو اس کے حسن سے لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے یوں کہا جائے گا کہ تمہیں خدا اس پیالہ سے بجائے شراب کے سرکہ پلاتا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ اس کا شوق تمہارے کان پڑ کر اس کی طرف نہیں لے جاتا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ بڑے کامل القدرت ہیں وہ اپنی قدرت کاملہ سے مختلف لوگوں کو ایک ہی پیالہ سے شراب بھی پلاتے ہیں اور سرکہ بھی یعنی کوئی مخلوقات میں تجلیات حق کا مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تم پیالہ تو دیکھتے ہو مگر شراب حسن الہی تمہاری غلط ہیں آنکھ سے مخفی ہے اور اسے دکھائی نہیں دیتی۔ اس لئے تمہیں ان سے لطف روحانی حاصل نہیں ہوتا۔

اصل بات یہ ہے کہ لطف روحانی ان حوروں کے مشابہ ہے جو کہ اپنی نظر صرف اپنے شوہروں تک محدود رکھتی ہیں اور اجنبی آدمی پر نظر نہیں ڈالتیں۔ بنا بریں وہ اپنے اہل کے سوا دوسرے کو اپنا پیہ نہیں دیتا۔ نیز شراب حسن الہی بمنزلہ انہی حوروں کے ہے جو کہ اپنی نظر کو صرف شوہروں تک محدود رکھتی ہیں۔ اور ظروف صور اس کے لئے بمنزلہ خیموں کے ہیں۔

بنا بریں ناالوں کی اس شراب تک رسائی نہیں ہوتی اور خیمہ ہائے صور یا کے مشابہ ہیں جو کہ بطون کے لئے موجب حیات ہوتا ہے اور کون کے لئے موت۔ اس لئے صور محسوسات اہل اللہ کے لئے حیات روحانی ہیں اور محسوس کے لئے موت روحانی کا سبب ہیں اور یہ کچھ بعد نہیں۔ دیکھو ہر سانپ کے لئے غذا اور سامان عیش ہوتا ہے مگر دوسروں کے لئے موجب تکلیف و موت ہوتا ہے۔

علیٰ ہذا ہر نعمت اور تکلیف کسی کے لئے دوزخ اور موجب اذیت ہے اور کسی کے لئے جنت اور موجب راحت۔ القصہ تم جس قدر اجسام یا اشیاء دیکھتے ہو ان میں غذا بھی ہے اور زہر بھی۔ مگر تمہیں ان میں دو چیزیں نظر نہیں آتیں۔

اب ہم اس مضمون کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہر جسم بمنزلہ ایک پیالہ اور کے ہے۔ جس میں غذا بھی ہے اور اذیت قلبی بھی اور کاسہ تو ظاہر ہے مگر شراب یا نعمت وغیرہ اس میں پوشیدہ ہے جس کو ہر ایک نہیں دیکھ سکتا۔ جو اس کو کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور وہ کیا کھا رہا ہے پس جو ان سے لذت حاصل کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں لذت ہے اور جو اس سے تکلیف اٹھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اذیت ہے چنانچہ صورت یوسف علیہ السلام ایک عمدہ پیالہ کے مثل تھی پس ان کے باپ تو اس سے سینکڑوں مست کن شرابیں پیتے تھے۔ اب بھائیوں کی حالت سنو بھائیوں کو اس سے زہر ملا پانی ملتا تھا جو کہ ان کے اندر زہر کی نہ بڑھاتا تھا۔

اچھا اب زلیخا کی حالت سنو۔ زلیخا کو اس پیالہ سے شکر لیتی تھی اور وہ اس کے مشق سے ایک اور ہی المیوں کھاتی تھی اور اس سے اس کے اندر ایک اور ہی نشہ پیدا ہوتا تھا جو کہ اس نشہ کے مغائر تھا جو اس سے یعقوب علیہ السلام کو حاصل ہوتا تھا۔ (کیونکہ زلیخا کا عشق شہوانی تھا برخلاف یعقوب علیہ السلام کے) اور یوسف علیہ السلام سے اس کو بھی ایک طرح کی غذا ملتی تھی۔ (گودہ اس غذا کے مغائر تھی جو ان سے یعقوب علیہ السلام کو ملتی تھی) پس کوزہ ایک تھا مگر اس سے مختلف لوگوں کو مختلف شربت ملتے تھے۔ اب تم کو شراب پینے کے بارہ میں شک نہ رہنا چاہئے اور تم کو خیال نہ کرنا چاہئے کہ اس کے آثار کیونکہ مختلف ہو سکتے ہیں۔

القہقہ کوزہ تو ناسوتی ہیں مگر ان میں شراب بھی بھری ہوئی ہے اور کوزہ محسوس ہیں۔ مگر شراب ان میں نہایت غلی ہے۔ یعنی نامحرموں کے آنکھوں سے غلی ہے لیکن محرموں کے لئے نہایت واضح اور ظاہر ہے۔ بتائیں وہ بے تکلف ان میں تجلیات حق سبحانہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب مولانا مناجات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری آنکھیں ست اور بے ہوش ہو گئی ہیں کہ اس لئے تیرے جمال کا مشاہدہ نہیں کر سکتیں۔ پس ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کا بوجھ بہت ہو گیا ہے تاکہ یہ مانع دور ہو کر ہم کو تیرے جمال کا مشاہدہ نصیب ہو سکے۔ اے غلی الذات تو نے اپنے نور سے مشرق و مغرب کو پر کر دیا ہے اور تو ظہور میں نور مشرقین سے بھی بڑھ گیا ہے تو ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہے مگر ہمارے اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے اور تو آثار کے لحاظ سے صبح روشن ہے اور ہماری خشک نہروں کو اپنے کمالات کے آب سے جاری کرنے والا ہے اے غلی الذات اور محسوس العطاء تو مثل پانی کے ہے اور ہم مثل چکی کے پالوں کے ہیں اور تو مثل ہوا کے ہے اور ہم بمنزلہ غبار کے ہیں۔ کیونکہ ہوا غلی ہوتی ہے مگر اس کا غبار ظاہر ہوتا ہے۔ غلی ہذا جو کہ ہم مثل غبار کے ہیں ظاہر ہیں اور تو جو کہ مثل ہوا کے ہے غلی ہے۔ یا یوں کہو کہ تو بمنزلہ بہار کے ہے اور ہم بمنزلہ سرسبز اور شاداب باغ کے۔ کیونکہ بہار غیر ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی عطا ظاہر۔ یوں ہی تو غلی ہے اور ہم جو کہ تیرے عطا ہیں ظاہر ہیں یا یوں کہو کہ تو بمنزلہ جان کے ہے اور ہم مثل ہاتھ پاؤں کے۔ کیونکہ ہاتھ پاؤں کا کھلنا اور ان کا بند ہونا روح کی سبب ہوتا ہے یوں ہی ہماری حرکات بھی تیرے ہی ذریعہ سے ہیں۔ یا یوں کہو کہ تو بمنزلہ عقل کے ہے اور ہم مثل زبان کے اس لئے کہ زبان کو گوپائی عقل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یوں ہی ہمارے آثار بھی تیرے ہی ذریعہ سے ہیں۔ یا یوں کہو کہ تو بمنزلہ خوشی کے ہے اور ہم بمنزلہ ہنسنے کے۔ کیونکہ جس طرح ہنسی سے معلول ہوتی ہے خوشی کا۔ یوں ہی ہم تیرے معلول ہیں اور ہماری حرکات ہر وقت بزبان حال ادا ہے۔ کہتی ہیں کیونکہ وہ گواہ ہیں ایک صاحب عظمت خدا کے وجود وغیرہ کے جس طرح کہ چکی کے پھرنے کی مضطرانہ حرکات شاہد ہوتی ہیں وجود جوئے آب کی۔

یہاں تک بیان کر کے مولانا کو سکر سے سہو ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اے اللہ تو میرے دہم اور میری گفتگو کے احاطہ سے بالا ہے۔ میرے سر پر اور میرے مثالوں کے سر پر خاک پڑے۔ کہا میں اور میری مثالیں اور کہا تو۔ مگر اے اللہ غلام سے تیرے عمدہ تصور کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہر وقت یہی کہتا ہے کہ میری جان تیرا فرش ہو جس طرح وہ چو پاں کہتا ہے کہ اے اللہ اپنے عاشق چو پاں کے پاس آ۔ تاکہ میں تیرے کرتہ میں جوئیں دیکھتوں اور تیرے جوتے سیوں۔ اور تیرا دامن چوموں اور یہ گفتگو اس کی بنا پر عشق و محبت تھی نہ کہ بغرض تو ہیں و تنقیص۔ یوں ہی میں بھی جوش

محبت میں اپنے حوصلہ کے مطابق تیری تصویر کھینچتا ہوں تو معاف کرنا۔ یہاں سے خطاب کا رخ بدلتے اور فرماتے ہیں کہ عشق و محبت میں کوئی شخص اس چوپاں کا ہسر نہ تھا۔ مگر بے چارہ شیخ و تقدیس اور گفتار مناسب ذات پاک سے قاصر تھا اس کے عشق نے آسمان پر خیمہ گاڑا تھا اور وہ چوپاں بارگاہ حق سبحانہ کا یوں ہی مقرب ہو گیا تھا جیسے کتا امراء کے خیموں کا مقرب ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ فی نفسہ ایک ذلیل جانور ہوتا ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو جو کچھ وہ چوپاں کہتا تھا اس کا منشاء بھی عشق حق سبحانہ تھا اور جو شیخ و تقدیس تم کرتے ہو اس کا منشاء بھی عشق الہی ہی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب بحر عشق حق سبحانہ جوش زن ہو تو اس نے اس کے دل پر اثر کیا اور تمہارے کانوں پر اثر کیا بنا بریں وہ وہی الفاظ کہتا تھا جو اس کے دل سے بے ساختہ اور بے تکلف اور جوش محبت سے نکلتے تھے اور تم وہ الفاظ کہتے ہو۔ جو تمہارے کانوں کو بھلی معلوم ہوں دل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس چونکہ اس کی تعریف دل سے تھی اور تمہاری زبان سے اس لئے وہ مقرب ہوا۔ اور تم دور رہے۔

حکایت جوئی کہ چادر پوشیدہ در وعظ میان زنان نشست

و حرکت کرد ز نے اور اشناخت کہ مردست و نعرہ بزد

جوئی کا قصہ جو کہ چادر اوڑھ کر وعظ میں عورتوں کے درمیان بیٹھ گیا اور اس نے

ایسی حرکت کی کہ ایک عورت نے اس کو پہچان لیا کہ مرد ہے اور اس نے نعرہ مارا

واعظ بد بس گزیدہ در بیاں	زیر منبر جمع مردان و زنان
ایک واعظ تقریر میں بہت نخب تھا	(اس کے) منبر کے پاس مرد اور عورتیں جمع تھیں
رفت جوئی چادر و رو بند ساخت	در میان آں زنان شد ناشاخت
جوئی چلا اور اور غلب پہنا	ان عورتوں میں ان جان ہو گیا
سائل پرسید واعظ را براز	موی عانہ ہست نقصان نماز
ایک سوال کرنے والے نے آہستہ سے واعظ سے دریافت کیا	زیر ناف کے بال نماز کے نقصان (کا باعث) ہیں؟
گفت واعظ چوں شود عانہ دراز	پس کراہت باشد از وے در نماز
واعظ نے کہا جب زیر ناف کے بال بڑھ جائیں	تو اس سے نماز میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے
یا بنورہ یا بسترہ بسترش	تا نمازت کامل آید خوب و خوش
چونے سے یا سترے سے ان کو موٹا دے	تاکہ تیری نماز بھلی اچھی مکمل ہو
گفت سائل آں درازی تا چہ حد	شرط باشد تا نماز اکمل بود
سوال کرنے والے نے کہا: لہائی کس حد تک	مناسب ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے؟
گفت چوں قدر جوئے گرد و بطول	پس ستردن فرض باشد اے سکول
اس نے کہا: اگر جو کی بقدر لے ہو جائیں	اے سمجھو! موٹنا فرض ہو جائے گا

پیش جوئی یک ز نے بنشستہ بود	ہوش را بر وعظ واعظ بستہ بود
جوتی کے آگے ایک عورت بیٹھی تھی	جس نے ہوش کو واعظ کے وعظ سے وابستہ کر دیا تھا
گفت جوتی زود اے خواہر بتیں	عائہ من گشتہ باشد ایں چنین
جوتی نے کہا اے بہن! جلد دیکھ لے	میرے زیر ناف ہاں ایسے ہو گئے ہونگے
بہر خوشنودی حق پیش آزد دست	کاں بمقدار کراہت آمد دست
اللہ (حقانی) کی خوشنودی کے لئے ہاتھ بڑھا	کہ وہ کراہت کی بقدر ہو گئے ہیں؟
دست زن در کرد در شلوار مرد	کیر او بردست زن آسیب کرد
عورت نے مرد کے شلوار کے اندر ہاتھ ڈال دیا	اس کے غائبہ نے عورت کے ہاتھ پر اثر کیا
نعرۂ زد سخت اندر حال زن	گفت واعظ بردش زد گفت من
عورت نے فوراً ایک نعرہ مارا	واعظ نے کہا میری بات نے اس کے دل پر اثر کیا ہے
صدق رازیں زن بیا موزید ہیں	چونکہ بر دل زد و را گفت چنین
ہاں تم سچائی اس عورت سے سمجھ لو	جبکہ ایسی گفتگو نے اس کے دل پر اثر کیا ہے
گفت نی بر دل نزد بردست زد	وای گر بر دل زدی ای پر خرد
اس نے (جوتی) نے کہا دل پر نہیں ہاتھ پڑا کیا ہے	اے عقلمند! کیا کہا تھا اگر دل پر اثر کرنا
بر دل آں ساحراں ز داند کے	شد عصا و دست ایشانرا کیے
ان جادو گردوں کے دل پر تمہارا سا اثر کیا	ان کے لئے کڑی اور ہاتھ یکساں بن گیا
گر ز پیرے در ربائی تو عصا	بیش رنجہ کاں گروہ از دست و پا
اگر تو کسی بڑے کی لالچی اڑا لے	وہ اس سے زیادہ رنجیدہ ہو گا جتنا وہ گروہ ہاتھ پاؤں سے
نعرہ لا خیر بر گردوں رسید	ہیں بہر کہ جاں ز جان کندن رہید
”کوئی برج نہیں“ کا نعرہ آسمان پر پہنچا	ہاں کات لے 'جان' جاں کنی سے نجات پا گئی
چوں بدستیم ما گیس تن نہ ایم	از و رای تن بیزداں میزیم
چونکہ ہم جان سمجھتے کہ ہم یہ جسم نہیں ہیں	جسم کے سوا ہم خدا کے اوریہ جی رہے ہیں
اے خنک آل را کہ ذات خود شناخت	اندر امن سرمدی قصرے بساخت
قابل مبارکباد ہے وہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا	پیشگی کے امن میں اس نے محل بنا لیا

کود کے گریڈ پئے جوز و مویز	پیش عاقل باشد آں بس سہل چیز
بچے جس اخوت اور مٹتی کے لئے رہا ہے	قلم کے لئے " آسان چیز ہے
پیش دل جوز و مویز آمد جسد	طفل کے در دانش مرداں رسد
دل کے لئے جہم اخوت اور مٹتی ہے	بچے مردوں کی عقل کو کب پہنچا ہے؟
ہر کہ مجبوست او خود کود کیست	مرد آں باشد کہ بیروں از شکیت
جو پردے میں ہے " بچہ ہے	مرد " ہے جو شک سے باز ہے
گر بریش و خایہ مردستے کے	ہر بزرگواریش و خسیہ استے بے
اگر کوئی داہمی اور خایہ کی وجہ سے مرد سے	تو ہر بکرے کے داہمی اور خسیہ ہے
پیشواۓ بد بود آں بڑ شتاب	میرد اغنام را پیش قصاب
" بکرا یا پیشہ ہے جلد	بکریوں کو قصاب کے آگے لے جاتا ہے
ریش شانہ کردہ کہ من ساقم	سائق لیکن بسوئے درد و غم
داہمی کو قسمی کئے ہوئے کہ میں رہتا ہوں	تو رہتا ہے لیکن درد اور غم کی جانب
ہیں روش بگزیں و ترک ریش کن	ترک ایں ماؤ من و تشویش کن
خبردار! روش اختیار کر اور داہمی کو چھوڑ	اس تکبر و غرور اور پریشانی کو ترک کر
ریش خود را خندہ زارے کردہ	ناز کم کن چونکہ ریش آوردہ
تو نے اپنی داہمی کو مسکھ بنا لیا ہے	جبکہ تیرے داہمی نکل آئی ہے غرے نہ دکھا
تاشوی چوں بوی گل بر عاشقان	پیشواؤ رہنمای گلستاں
تاکہ تو بھول کی خوشبو کی طرح عاشقوں کے لئے بن جائے	باغ کا رہنما اور پیشوا
چیت بوی گل دم عقل و خرد	خوش قلاؤ ز رہ باغ ابد
بھول کی خوشبو کیا ہے؟ عقل اور سمجھ کی بات	جو ابدی باغ کے لئے بہترین رہنما ہے

شرح صلیبی

”بر دل اور دتر ابرگوش زد“ کی مناسبت سے مولانا ایک مذاقہ حکایت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نہایت عمدہ داعظ و عظمیٰ مصروف تھا اور پیر کے نیچے بہت سے مرد اور عورتیں بیٹھی تھیں اس مجمع میں جو جی (ایک مسخرہ کا نام ہے) بھی پہنچ گیا اس نے اوڑھنا اوڑھ لیا اور منہ کو چھپا لیا۔ اس طرح زنانہ بھیجیں بدل کر عورتوں کے

مجمع میں بیٹھ گیا اور کسی نے اس کو نہ پہچانا کہ یہ مرد ہے۔ اتفاقاً ایک سائل نے واعظ سے پوچھا کہ حضرت کیا موئے زیر ناف سے نماز میں نقصان آتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ جب وہ بڑھ جائیں تو ان سے نماز مکروہ ہوتی ہے ایسی حالت میں تم کو کیا تو چونے سے یا استرہ سے ان کو صاف کر دینا چاہئے تاکہ تمہاری نماز کامل اور عمدہ ہو۔ اس پر اس نے سوال کیا کہ حضرت اس درازی کی حد کیا ہے۔ جہاں تک نماز کامل ہو اور اس کے بعد مکروہ اس نے جواب دیا کہ جب جو برابر ہو جائیں تو ان کا صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس سے کم میں مضائقہ نہیں۔

یہ سوال و جواب سن کر جو جی کو مسخرہ بن سوچا۔ اس کے پاس ایک عورت نہایت خوبصورت بیٹھی ہوئی تھی۔ جس نے واعظ کو دنگ کر رکھا تھا۔ اور جس کی وجہ سے اس سے وعظ بھی ٹھیک نہ کہا جاتا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ بہن ذرا دیکھنا میرے موئے زیر ناف تو اس قدر نہیں بڑھ گئے ہیں۔ خدا کے لئے ذرا ہاتھ بڑھا کر دیکھنا کہ کہیں میرے بال کراہت کی حد تک تو نہیں پہنچ گئے۔ اس عورت نے اس مرد کے پاجامہ میں ہاتھ ڈالا اور اس کا اعضاء متاثر اس کے ہاتھ میں لگا اس پر اس نے چیخ ماری۔ واعظ نے سمجھا کہ اس کے دل پر میرے وعظ سے چوٹ لگی ہے اور کہا کہ لوگو غلو اس عورت سے سیکھو کہ میرے بیان سے اس کے دل پر چوٹ لگی ہے اور تم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ جو جی نے کہا جناب اس کے دل پر چوٹ نہیں لگی بلکہ صرف ہاتھ میں لگر لگی ہے اس کا یہ اثر ہے اگر دل پر چوٹ لگتی تو خدا جانے کیا حال ہوتا۔ یہ مذاقہ حکایت بیان فرما کر پھر اپنے رنگ کی طرف عود کرتے ہیں اور مضمون سابق کی تکمیل فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔

شرح صلیبی

ہم نے کہا تھا کہ عشق الہی نے چوپان کے دل پر اثر کیا ہے مگر تمہارے دل پر اثر نہیں کیا۔ یہ ایک واقعی بات ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ تم هنوز تن پروری میں مشغول ہو۔ پس اگر تمہارے دل پر اثر ہوتا تو تمہارا یہ اشتغال ناممکن تھا۔ دیکھو اس نے ساحران فرعون کے دل پر ذرا سا اثر کیا تھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ لاٹھی اور ہاتھ پاؤں ان کے نزدیک برابر ہو گئے تھے۔ بلکہ یوں کہتے کہ ان کے ہاتھ پاؤں ان کی نظر میں لاٹھی سے کم وقعت رکھتے تھے۔ اس لئے کہ اگر تم کسی بڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی چھین لو تو جس قدر اسے لاٹھی کا رنج ہو گا ان کو اپنے ہاتھ پاؤں کے کٹنے کا اتنا بھی رنج نہ تھا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان کو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی ہے تو انہوں نے نہایت زور سے کہا کہ اس سے ہم کو کچھ بھی نقصان نہیں تو شوق سے کاٹ ڈال۔ کیونکہ اب ہماری جان فکر جسم سے چھوٹ گئی ہے جو کہ واقع میں جان کنی اور سخت موجب اذیت ہے۔ اس لئے کہ اب ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم یہ جسم نہیں ہیں بلکہ ہماری حقیقت روح ہے اور ہم بحکم الروح میں امر ربی بحکم و قدرت الہی جیتے ہیں نہ کہ اس جسم کے ذریعہ۔ اسی حالت میں اگر جسم فنا ہو جائے تو ہم میں کچھ بھی کمی نہ آئے گی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ ارے بڑے مزہ ہیں اس شخص کے جو اپنی حقیقت پہچان لے اور اس طرح رنج و راحت دنیوی سے بے پرواہ ہو کر راحت روحانی حاصل کرے اور اس ہمیشہ رہنے والے محل میں گھر بنائے۔

صاحبو دیکھو جو زومویز کے لئے لونڈے رویا کرتے ہیں۔ اے اہل عقل سو وہ ان کی کچھ بھی وقعت نہیں

کرتے۔ پس جو حالت عقلاً کے سامنے جوزوموز کی ہے وہی حالت اہل دل کے سامنے جسم کی ہے۔ لہذا وہ جسم کو کوئی چیز بھی نہیں سمجھتے اور اس کے رنج و راحت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ مگر لوٹوں کو مردوں کے برابر سمجھ نہیں ہو سکتی اس لئے مجوبین اس پر مٹے ہوئے ہیں۔

یاد رکھو کہ جو کوئی مجوب ہے وہ لوٹا ہے۔ مردہ ہے جو عارف ہو اور صاحب یقین اور شک کی حد سے گزر چکا ہو۔ رہی یہ بات کہ ان کی ڈاڑھی اور اعضاء متاثر ہے تو سو یہ ان کے مردی اور کمال کی دلیل نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی ڈاڑھی اور اعضاء متاثر سے مرد (صاحب کمال) ہو سکتا تو ہر بکرے کی ڈاڑھی اور بڑے بڑے خضیہ اور ذکر ہوتے ہیں۔ اس بناء پر ہر بکرہ مرد (صاحب کمال) ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے اور اس کو تم ہی مانتے ہو پس معلوم ہوا کہ مردی اور کمال ریش اور خضیوں وغیرہ سے نہیں ہے بلکہ کمال اور ہی چیز ہے اس مقام پر یہی بتلادینا ضروری ہے کہ بنے ہوئے پیر واقعی مرد (صاحب کمال) نہیں ہیں۔ بلکہ بکرے یعنی شبیہ اہل اللہ ہیں اور بکریوں یعنی اپنے مریدوں اور معتقدوں کو قصاب یعنی شیطان کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ڈاڑھی میں گھسی کر کے اور اپنی صورت اہل اللہ کی سی بنا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیشوا ہیں اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ضرور پیشوا ہیں اور اپنی بکریوں کو لئے جا رہے ہیں مگر رنج و تکلیف کی طرف نہ کہ راحت و آرام کی جانب۔ ارے بھلے فاسق تو کیا ڈاڑھی بیکھا رہا ہے۔ اسے چھوڑ اور حج روٹ اختیار کر اور تو خودی اور دعویٰ اور پریشانیوں کو چھوڑ کر فنا اور طمانیت حاصل کر۔ تو نے اپنی ڈاڑھی کو اہل اللہ کا مضحکہ بنا رکھا ہے تو اس روٹ قصب کو چھوڑ اور ناز مت کر کیونکہ تیرے ڈاڑھی آگئی ہے اس لئے تو ناز کے قابل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو ناقص ہے اس لئے مشیخت کے قابل نہیں ہے۔ پس تو خودی کو چھوڑ کر خدمت اہل اللہ اختیار کر۔ تاکہ تو عشاق کے لئے بمنزلہ بوئے گل کے ہو جائے اور باغ عالم محبت کا قیفی پیشوا اور رہنما بن جائے تو جانتا ہے کہ بوئے گل اور رہنمائے راہ حقیقت کیا چیز ہے۔ یہ تیرے مشائخانہ صورت اور مکاری کی گفتگو نہیں ہے بلکہ وہ کلام ہے جو عقل و ہی سے ناشی ہو جو کہ اہل اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ پس تو اسے حاصل کر اور صورت اور تزویر کو چھوڑ۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ داعی وہ کلام باغ ابدی (عالم غیب یا علوم و معارف کا عجیب اور نہایت نفیس رہنما ہے۔

فرمودن شاہ بابایاز بار دیگر کہ شرح چارق و پوستین را آشکارا
بگو تا خواجہ تاشانت از اں اشارت پند گیرند کہ الذین النصیہ
بادشاہ کا ایاز کو دوبارہ حکم دینا کہ چل اور پوستین کی تشریح کو واضح طور پر بنانا کہ
تیرے آقا شریک اس اشارے سے نصیحت حاصل کر لیں چونکہ ”دین نصیحت ہے“

سر چارق را بیاں کن اے ایاز	پیش چارق چیست چندیں نیاز
اے ایاز! چل کا راز	چل کے سامنے تیری اس قدر نیاز مندی کیوں ہے؟
تا نیوشد سقر و بگیار رقت	سر سر پوستین و چارقت
تاکہ ستر اور تیرے سانگی سن لیں	تیرے پوستین اور چل کا راز

اے ایاز از تو غلامی نور یافت	نورت از پستی سوی گردوں شتافت
اے ایاز! تجھ سے غلامی نے نور حاصل کیا	تیرا نور پستی سے آسمان کی جانب دوڑ گیا
حسرت آزادگاں شد بندگی	بندگی راچوں تو دادی زندگی
غلامی آزادوں کے لئے (ہامٹ) حسرت بن گئی	جبکہ تو نے غلامی کو زندگی بخشی
مومن آں باشد کہ اندر جزر و مد	کافر از ایمان او حسرت خورد
مومن وہ ہوتا ہے کہ جوار بھالے میں	کافر اس کے ایمان پر حسرت کرے

شرح حبیبی

اب پھر ہم قصہ ایاز کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ اے ایاز تو ان جوتیوں کے اسرار کو بیان کر دے اور بتلا دے کہ کیا وجہ ہے کہ تو ان جوتیوں کے سامنے اتنی عاجزی کرتا ہے تاکہ ستر اور تیرے خواجہ تاشاں تیرے پوتین اور چارق کے اسرار کو سن لیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔

فائدہ:- ستر ایک خاص غلام کا نام ہے) مگر یہاں مطلق غلام مراد ہے۔ اور بمعنی خواجہ تاش ہے واللہ اعلم) آگے بادشاہ ایاز کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ایاز تو نے غلامی کو رونق دے دے اور تیرا نور نیک نامی زمین سے آسمان تک پہنچ گیا اور جبکہ تو نے غلامی کے قالب میں روح پھونک دی ہے۔ تو اس سے غلامی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ احرار غلامی کی تمنا کرتے ہیں۔

حکایت گبرے کہ در عہد شیخ بایزید قدس سرہ گفتندش کہ مسلمان شو و جواب او ایشان را اس کافر کا قصہ کہ بایزید قدس سرہ کے زمانے میں لوگوں نے اس سے کہا کہ مسلمان ہو جا اور اس کا ان کو جواب دینا

بود گبرے در زمان بایزید	گفت او را یک مسلمان سعید
(معرت) بایزید کے زمانے میں ایک کافر تھا	اس سے ایک نیک بخت مسلمان نے کہا
کہ چہ باشد گر تو اسلام آوری	تا بیابی صد نجات و سروری
اگر تو اسلام لے آئے تو کیا اچھا ہو	تاکہ تو سینکڑوں نجاتیں اور سرادیاں حاصل کر لے
گفت ایں ایماں اگر هست اے مرید	آنکہ دارد شیخ عالم بایزید
اس نے کہا اے مرید! اگر ایمان وہ ہے	جو کہ دنیا بھر کے شیخ بایزید رکھتے ہیں
من ندار طاقت آں تاب آں	کاں فزوں آمد ز کوششہائے جاں
میں اس کی طاقت اس کی تاب اس	کیونکہ وہ جان کی کوشش سے ہلاتے ہیں

گرچہ در ایمان و دیں نا موقنم	لیک در ایمان او بس مومنم
اگرچہ میں (مسلمانوں کے) ایمان اور دین میں اعتقاد نہیں رکھتا ہوں	لیکن ان کے ایمان کے بارے میں میرا ایمان ہے
دارم ایماں کاں ز جملہ برترست	بس لطیف و با فروغ و با فرست
میرا ایمان ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر ہیں	بہت پاکیزہ اور باریق اور شان و شوکت والے ہیں
مومن ایمان اویم در نہاں	گرچہ مہرم ہست محکم بردہاں
میں پوشیدہ طور پر ان کے ایمان کا مومن ہوں	اگرچہ میرے منہ پر سخت مہر ہے
باز ایماں خود گر ایمان شاست	نے بداں میلستم و نے اشتہاست
پھر اگر ایمان تمہارا ایمان ہے	نہ اس کی طرف میرا جھکاؤ ہے نہ خواہش ہے
آنکہ صد میلش سوی ایماں بود	چوں شمارا دید آں فاطر شود
جس کو ایمان کی جانب سینکڑوں میلان ہوں	جب اس نے تمہیں دیکھا وہ ست پڑ گیا
زانکہ نامے بیند و معنیش نے	چوں بیاباں را مفازہ گفتنے
کیونکہ وہ (صرف) نام رکھے گا اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے	جس طرح بیابان کو مفازہ کہہ دیتا ہے
چوں بایمان شما او بنگرد	عشق اوز آورد ایماں بفسرد
جب وہ تمہارے ایمان کو دیکھے گا	اس کا عشق ایمان لانے میں غمر جائے گا
ایں حکایت یاد گیر اے تیز ہوش	صورتش بگزار و معنی رانیوش
اے تیز ہوش! اس حکایت کو یاد کرے	اس کی صورت کو چھوڑ اور معنی کو سن لے

حکایت آل موزن زشت آواز کہ در کافرستان بانگزد برای نماز و مرد کافر اور اہل یہ ہاداد

اس بھدی آواز دے موزن کی حکایت جس نے نماز کیلئے کافرستان

میں اذان دی اور ایک کافر شخص نے اس کو بہت سے تحفے دیئے

یک موزن داشت بس آواز بد	شب ہمہ شب میدریدے خلق خود
ایک موزن کی بری آواز تھی	وہ پوری پوری رات اپنا خلق چھاڑتا تھا
خواب خوش بر مردماں کردہ حرام	در صداغ افتادہ ازوے خاص و عام
اس نے انسانوں پر منہی نیند حرام کر دی تھی	اس کی وجہ سے عام و خواص دونوں میں جھگڑا تھے

کودکاں ترساں از دور جامہ خواب	مرد وزن ز آواز او اندر عذاب
بچہ بڑوں میں اس سے ڈرتے تھے	مرد و عورت اس کی آواز سے عذاب میں تھے
مجمع گشتند مر توزیع را	بہر دفع زحمت و تصدیع را
وہ لوگ چہ جمع کرنے کے لئے اکٹھے ہو گئے	دور سر اور تکلیف کو رفع کرنے کے لئے
پس طلب کردند او را در زماں	اچھا دادند و گفتند اے فلاں
انہوں نے اس کو فوراً طلب کیا	نقدیاں دیں اور انہوں نے کہا اے فلاں!
ازا ذانت جملہ آسودیم ما	بس کرم کردی شب و روز اے کیا
ہم سب نے تیری اذان سے راحت پائی	اے جناب! آپ نے دن اور رات بڑا کرم کیا
چوں رسید از تو بہر یک دولتی	خواب رفت از ماکنوں ہم مدتی
چونکہ آپ کی جہ سے ہر ایک کو دولت میر آگئی ہے	اب کچھ مدت کے لئے ہماری نیند از گئی ہے
بہر آسائش زباں کوتاہ کن	در عوض ما ہمتی ہمراہ کن
آرام کی خاطر آپ زبان بند کر لیجے	اس کے بدلے میں ہماری توجہ فرمائیے
قافلہ می شد بکعبہ از ولہ	اچھے بستہ شد رواں با قافلہ
شدت شوق کی وجہ سے ایک قافلہ کعبہ کو روانہ ہوا	اس نے تغذی لے لی قافلہ کیساتھ روانہ ہو گیا
شکبہ کردند اہل کارواں	منزل اندر موضع کافرستان
قافلہ والوں نے رات کے وقت کیا	کافرستان کے مقام پر پڑاؤ
واں موذن عاشق آواز خود	درمیان کافرستان بانگ زد
اس اپنی آواز کے عاشق موذن نے	کافرستان میں اذان دی
چند گفتندش مگو بانگ نماز	کہ شود جنگ و عداوتہا دراز
بہت سے لوگوں نے اس سے کہا نماز کی اذان نہ دے	ورنہ جنگ اور لمبی دشمنیاں ہو جائیں گی
او ستیزہ کرد و بس بے احتراز	گفت در کافرستان بانگ نماز
اس نے جھڑپ کیا اور بہت لاپرواہی سے	کافرستان میں اذان دے دی
خلق خائف شد ز فتنہ عامہ	خود بیاملا کفرے باجامہ
عام فتنے سے لوگ ڈر گئے	ایک کافر کپڑے لئے ہوئے خود آیا

شمع و حلاوۃ کیے جامہ لطیف	ہدیہ آورد و بیامد چوں ایف
شمع اور حلاوۃ اور ایک مہر لباس	نقد لایا اور دوست کی طرح آیا
پرس و پرساں کایں مؤذن کو کجاست	کہ صلائی و بانگ اور راحت فزاست
پوچھتے ہوئے کہ یہ مؤذن کہاں ہے؟	جس کی اذان کی آواز راحت بڑھانے والی ہے
ہیں چہ راحت بود ز اں آواز زشت	کوفتا و ازوے بنا گہ در کشت
ہائیکہ اس بھدی آواز سے کیا راحت ملی؟	جو اچانک اس سے مندر میں پہنچی
دخترے دارم لطیف و بس سنی	آرزو می بود او را مومنی
میرے ایک لڑکی ہے پاکیزہ اور بہت خوبصورت	اس کو مومن بننے کی آرزو تھی
یہچ ایں سودا نمیرفت از سرش	پندہامی داد چندیں کافرش
یہ جنون اس کے سر سے کبھی زائل نہیں ہوتا تھا	بہت سے کافر اس کو نصیحتیں کرتے تھے
درد دل او مہر ایماں رستہ بود	ہیچو محمر بود ایں غم من چو عود
اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو گئی تھی	یہ فکر انگیزی کی طرح اور میں اگر کی لکڑی کی طرح تھا
در عذاب و درد و اشکبہ بدم	کہ بعبد سلسلہ او دمبدم
میں مصیبت اور غم اور درد میں تھا	کیونکہ اس کا (یہ) سلسلہ ہر وقت حرکت میں تھا
یہچ چارہ می ندانستم دراں	تا فرو خواند ایں مؤذن آں ازاں
میں اس کا کوئی علاج نہ سمجھ پا رہا تھا	یہاں تک کہ اس مؤذن نے وہ اذان دی
گفت دختر چیست ایں مکروہ بانگ	کہ بگو شمع آمد ایں دوچار دانگ
لڑکی نے دریافت کیا کہ یہ ڈراؤنی آواز کیسی ہے؟	جس کے دو چار ٹکڑے میرے کان میں آئے ہیں
من ہمہ عمر ایں چنین آواز زشت	یہچ نشیدم دریں دیر و کشت
میں نے تمام عمر اس طرح کی بھدی آواز	اس مندر اور بت خانہ میں کبھی نہیں سنی
خواہرش گفته کہ ایں بانگ ازاں	ہست اعلام و شعار مومناں
اس کی بہن نے کہا کہ یہ اذان کی آواز	مومنوں کا اعلان اور علامت ہے
باورش نامد پرسید از دگر	آں دگر ہم گفت آرے اے قمر
اس کو یقین نہیں آیا اس نے دوسرے سے پوچھا	دوسرے نے بھی کہا ہاں اے چاند!

چوں یقین کشش رخ اوز رد شد	از مسلمانی دل او سرد شد
جب اس کو یقین ہو گیا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا	مسلمانی سے اس کا دل افرہ ہو گیا
باز رستم من ز تشویش و عذاب	دوش خوش خشم در اں بخوف خواب
میں پریشانی اور عذاب سے بھوت گیا	گزشتہ رات بغیر در کی نیند خوب سہا
راحم ایں بود از آواز او	ہدیہ آوردم بشکر آں مرد کو
مجھے اس کی آواز سے یہ راحت پہنچی	میں شکرانہ میں تحفہ لایا ہوں وہ شخص کہاں ہے؟
چوں بدیدش گفت ایں ہدیہ پذیر	کہ مرا گشتی مجبور و شگیر
جب اس نے اس کو دیکھا کہا یہ ہدیہ قبول کر لیجئے	کیونکہ آپ میرے پناہ دینے والے اور مددگار ہیں
آنچہ کردی با من از احسان و بر	بندہ تو گشتہ ام من مستمر
آپ نے جو احسان اور بھلائی مجھ سے کی	میں ہمیشہ کے لئے آپ کا غلام ہو گیا ہوں
گر بمال و ملک و ثروت فردے	من دہانت را پر از زر کردے
اگر میں مال اور سلطنت اور مالداری میں منور ہوتا	میں سونے سے آپ کا منہ بھر دیتا
ہست ایمان شما زرق و مجاز	راہزن ہچوں کہ آں بانگ نماز
تمہارا ایمان سحر اور مجاز ہے	اسی طرح کا ڈاکو ہے جس طرح کہ وہ اذان

رجوع بحکایت گبر با مسلمان در ایمان

ایمان کے بارے میں کافر کی مسلمان سے حکایت کی جانب رجوع

لیک از ایمان و صدق با یزید	چند حسرت در دل و جانم رسید
لیکن با یزید کے ایمان اور سچائی سے	میرے دل اور جان میں بہت سی حسرتیں آئی ہیں
ہچو آں زن کو جماع خر بدید	گفت آوہ چیست ایں فعل فرید
اس عورت کی طرح جس نے گدھے کی جفتی دیکھی	بولی آہ کیا کیا کیا ز ہے
گر جماع این ست کا یاد از خراں	بر کس ما میریند ایں شوہراں
اگر جفتی یہ ہے جو گدھے کرتے ہیں	تو یہ شوہر ہماری شرکاء پر کہتے ہیں

داد جملہ داد ایمان بایزیدؒ	آفرینہا بر چین شیر فرید
بایزیدؒ نے ایمان کا پورا حق ادا کر دیا	ایسے یکتا شیر کو آفرین ہے
قطرہ ز ایمانش در بحرار رود	بحر اندر قطرہ اش غرقہ شود
ان کے ایمان کا ایک قطرہ اگر سمندر میں چلا جائے	اس کے قطرے میں سمندر ڈوب جائے
ہمچو آتش ذرہ در بیشہا	کاندراں ذرہ شود بیشہ فنا
جیسا کہ آگ کا ایک ذرہ جنگوں میں	کہ اس ذرہ میں جھل فتا ہو جائیں
چوں خیالے در دل شہ با سپاہ	میکند در جنگ خصماں را تباہ
جیسا کہ ایک خیال لشکر والے بادشاہ کے دل میں	جنگ میں دشمنوں کو تباہ کر دیتا ہے
یک ستارہ در محمد رو نمود	تا فاشد کفر ہر گہر و جہود
ایک ستارہ محمدؐ میں رونما ہوا	یہاں تک کہ ہر کافر اور منکر کا کفر فنا ہو گیا
یک ستارہ در محمد شد سطر	تا فاشد کفر جملہ شرق و غرب
ایک ستارہ محمدؐ میں پہلا	یہاں تک کہ مشرق و مغرب کا سارا کفر فنا ہو گیا
آنکہ ایماں یافت رفت اندر اماں	کفر ہائے با قیاں شد در گماں
جس نے ایمان حاصل کر لیا وہ اس میں آ گیا	بقیہ کا کفر مٹھوک ہو گیا
کفر صرف اولیں بارے نماںد	یا مسلمانیا و یا بیعے نشاند
اب پہلوں کا سا خالص کفر نہ رہا	یا مسلمانیا اور یا خوف بٹھا دیا
ایں بحیلہ آب و روغن کرد نیست	ایں مٹہا کفو ذرہ نور نیست
یہ نمیر سے پانی اور تیل ملاتا ہے	یہ مٹھیں نور کے ذرے کی ہمر نہیں ہیں
ذرہ نبود جز ز چیز مجسم	ذرہ نبود شارق یا ینقسم
ذرہ جسم بن جانے والی چیز کے علاوہ کچھ نہیں ہے	ذرہ روشن تقسیم نہ ہونے والا نہیں ہوتا ہے
گفتن ذرہ مرادے داں خفی	محرم دریا نہ ایں دم کفی
ذرہ کہنے کا مقصد پوشیدہ کچھ	تو اس وقت دربار کا راز داں نہیں ہے تو جہاگ ہے
آفتاب نیر ایمان شیخ	گر نماید رخ ز شرق جان شیخ
شیخ کے ایمان کا روشن سورج	اگر شمع کی جان کی مشرق سے رونما ہو جائے

جملہ پستی گنج گیرد تاثرے	جملہ بالا خلد گردد اخضرے
تمام پست حصہ تاثرے میں تحت اثری خزانہ بن جائے	تمام بالای حصہ سربز جنت بن جائے
او یکے جاں دارد از نور منیر	او یکے تن دارد از خاک حقیر
وہ روشن کرنے والے نور کی ایک جان رکھتا ہے	وہ حقیر مٹی کا ایک جسم رکھتا ہے
اے عجب اینست او یا آں بگو	کہ بماند درشکال و جستجو
عجب ہے! وہ یہ ہے یا وہ ہے؟	کیونکہ میں اشکال اور جستجو میں پڑ گیا ہوں
گروے اینست اے برادر چیست آں	پر شدہ از نور او ہفت آسمان
اگر وہ یہ ہے اے بھائی! وہ کیا ہے؟	کہ جس کے نور سے ساتوں آسمان بربڑ ہیں
دروے آنست این بدن اے دوست چیست	اے عجب زیں دو کلامین ست و کیست
اور اگر وہ ہے تو اے دوست! یہ بدن کیا ہے؟	ہائے عجب! ان دونوں میں سے وہ کون ہے اور کیا ہے؟

حکایت آل زن کہ گفت شوہر را کہ گوشت را گریہ خورد شوہر گریہ را ہتر از دیر کشید گریہ نیم من برآمد
گفت اے زن گوشت نیم من بود و افزوں اگر ایں گوشت ست گریہ کو و اگر ایں گریہ ست گوشت کو
اس بیوی کا قصہ جس نے شوہر سے کہا کہ گوشت ملی کھا گئی شوہر نے ملی کو ترازو
میں رکھا ملی آدھا من نکلی شوہر نے اس سے کہا اے بیوی! گوشت آدھا من تھا
اور کچھ زیادہ اگر یہ گوشت ہے تو ملی کہاں ہے اور اگر یہ ملی ہے تو گوشت کہاں ہے؟

بود مردے کد خدا او راز نے	سخت طناز و پلید و رہرنے
ایک مگر والے مرد کی ایک بیوی تھی	سخت غزے باز اور ناپاک اور ظہری
ہرچہ آوردے تلف کردیش زن	مرد مضطر بود اندر تن زدن
وہ جو کچھ لاتا بیوی اس کو بہاد کر دیتی	شوہر چپ رہنے سے عاجز آ گیا تھا
بہر مہماں گوشت آورد آں معیل	سوی خانہ بادو صد جہد طویل
وہ بال بچوں والا مہمان کے لئے گوشت لایا	مگر وہ سو طویل مشقتوں کے ساتھ
زن بخوردش با شراب و با کباب	مرد آمد گفت دفع ناصواب
بیوی نے اس کو شراب و کباب کے ساتھ کھا لیا	شوہر آیا اس نے اس کو غلط جواب دیا
مرد گفتش گوشت کو مہماں رسید	پیش مہماں لوت می باید کشید
شوہر نے اس سے کہا گوشت کہاں ہے؟ مہمان آ گیا	مہمان کے سامنے لذت کھانا رکھنا چاہئے

گفت زن کیس گربہ خورد آں گوشت را	گوشت دیگر خرگرت باید ترا
بیوی نے کہا یہ لی وہ گوشت کما مٹی	اگر تجھے چاہئے اور گوشت خرید لا
گفت اے ایک ترا زور را بیار	گربہ را من بر کشم اندر عیار
اس نے کہا لا تو را تراور لا	میں لی کا وزن کروں گا
بر کشیدش بود گربہ نیم من	پس بگفت آں مرد کاے محال زن
اس نے اس کو تو لا لی آدھا من بھی	تو اس شوہر نے کہا! اے جیلہ گر عورت
گوشت بدشش اوقیہ افزوں ازاں	گربہ ہم شش اوقیہ ست اے حیلہ وال
گوشت چھ اوقیہ سے بڑھا ہوا تھا	اے جیلہ بازار لی بھی چھ اوقیہ ہے
گوشت نیمن بود افزوں یک سیر	ہست گربہ نیم من ہم اے سیر
گوشت نصف من سے ایک ستار بڑھا ہوا تھا	اے پردہ نشین! لی بھی نصف من ہے
ایں اگر گربہ است پس آں گوشت کو	ور بود ایں گوشت بنما گربہ تو
اگر یہ لی ہے تو پھر گوشت کہاں ہے؟	اور اگر یہ گوشت ہے تو تو لی دکھا
بایزید اراں بود آں روح چیست	دروے آں روحت ایں تصویر کیست
بایزید اگر یہ ہے وہ روح کیا ہے؟	اگر وہ روح ہیں یہ صورت کس کی ہے؟
حیرت اندر حیرت اے یار من	ایں نہ کار تست نے ہم کار من
اے میرے دوست! حیرت و حیرت ہے	یہ نہ تیرا کام ہے نہ میرا کام ہے
ہر دو او باشد و لیک از ریع و زرع	دانہ باشد اصل و ان کہ هست فرع
وہ دونوں ہیں لیکن پیداوار اور کھیتی میں	دانہ اصل ہے اور بھوسا فرع ہے
حکمت ایں اضداد را با ہم بہ بست	اے قصاب ایں گرد راں با گرد تست
حکمت (خداوندی) نے ان دو ضدوں کو باہمی باندھ دیا ہے	اے قصاب! یہ دان کا کردہ گردن سے وابستہ ہے
روح بے قالب نتاند کار کرد	قالب بیجاں فسرده بود و سرد
روح بغیر جسم کے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے	بے روح جسم ٹھنڈا ہوا اور ٹھنڈا ہوتا ہے
قالب بے جاں کم از خاکست دوست	روح چوں مغزست و قالب بچو پوست
اے دوست! بے روح جسم مٹی سے بھی کم ہے	روح گرمی کی طرح ہے اور جسم چمکے کی طرح ہے

قالب بے جاں نمی آید بکار	سعی کن جانے بدست آراے عیار
بے روح جسم کسی کام نہیں آتا ہے	اے کمرے! کوشش سے جان حاصل کر لے
قابلیت پیدا و آنجاں بس نہاں	راست شد زیں ہر دو اسباب جہاں
تجرا جسم ظاہر ہے اور وہ روح بہت پوشیدہ ہے	دنیا کے کام ان دونوں سے درست ہوتے ہیں۔
خاک را بر سر زنی سر نشکند	آب را بر بر زنی بر نشکند
خاک کو سر پر مارے گا وہ سر کو نہ توڑے گی	تو پانی کو جسم پر مارے گا وہ جسم کو نہ توڑے گا
گر تو میخوای کہ سر را بشکنی	آب را و خاک را برہم زنی
اگر تو چاہتا ہے سر کو پھوڑ دے	پانی اور مٹی کو آپس میں ملا لے
چوں نکستی سر رود آبش باصل	خاک سوی خاک آید روز فصل
جب تو نے سر پھوڑ دیا اس کا پانی اصل کی طرف چلا جاتا ہے	جدا کی کے دن مٹی مٹی کی جانب آ جاتی ہے
حکمتے کہ بود حق را ز ازدواج	گشت حاصل از نیاز و از لجاج
باہمی ملے میں اللہ (تعالیٰ) کی جو حکمت تھی	وہ عاجزی اور سرکشی سے حاصل ہو گئی
باشد آنگہ از دواجات دگر	لاسمع اذن ولا عین بصر
وہاں دوسرے طاقت ہوں گے	جن کو نہ کان سے سنا نہ آنکھ نے دیکھا
گر شنیدے اذن کے مانند اذن	یا کجا کردے دگر ضبط سخن
اگر کان سنتا کان کب رہتا؟	یا پھر دوسری بات کہاں محفوظ رکھتا؟
گر بدیدے برف و یخ خورشید را	از یخی برداشته امید را
اگر برف اور یخ سورج کو دیکھ لیتا	یخ یمن سے امید ہٹا لیتا
آب گشتے بے عروق و بیگرہ	کہ ز لطف از باد میکشے زرہ
بغیر رگوں اور بغیر گروہ کے پانی بن جاتا	جو ہوا کی لطافت سے زرہ (کی طرح) بن جاتا ہے
پس شدے درمان جان ہر درخت	ہر درختے از قد و مش نیک بخت
پھر وہ ہر درخت کی جان کا علاج بن جاتا	اس کی آمد سے ہر درخت نیک بخت ہو جاتا
واں یخے بفسردہ در خود مائندہ	لا مساسے با درختاں خواندہ
ظفرے ہوئے عاجز یخ نے	"نہ چہ" درختوں پر پڑہ رہا ہے

لیس یالف لیس یولف جسمہ	لیس الا شخ نفس قسمہ
اس کا جسم نہ مبت کرتا ہے نہ مبت کیا جاتا ہے	اس کا حصہ سوائے نفس کے بخل کے کچھ نہیں ہے
نیست ضائع زد شود تازہ جگر	لیک نبود پیک سلطان خضر
'' بیکار نہیں ہے '' اس سے جگر تازہ ہوتا ہے	لیکن وہ بھڑکی کے شہنشاہ کا حامد نہیں ہے

شرح حبیبی

اوپر بیان تھا کہ ایاز کی غلامی پر احرار کو رشک ہوتا ہے۔ اب مولانا اس مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ایاز حقیقی بندہ تھا۔ اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ احرار کو اس کی بندگی پر رشک ہوتا تھا۔ اور وہ آزادی کو چھوڑ کر غلامی چاہتے تھے۔ یوں ہی مومن اور حق سبحانہ کا عبد حقیقی وہ ہے جس کی ہر اچھی اور بری حالت میں یہ حالت ہو کہ کفار جو کہ حق سبحانہ کے نافرمان بندہ ہیں ان کو بھی ان کے ایمان اور ان کی بندگی پر رشک آئے اور ان کو اس کی آرزو ہو۔ شاید تم کہو کہ ایسا کون ہو سکتا ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ استبعاد صحیح نہیں کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت یازید بسطامیؒ کے زمانہ میں ایک کافر تھا اس سے کسی نیک بخت مسلمان نے کہا کہ تمہارا کیا نقصان ہے اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور اس ذریعہ سے تم نجات اخروی اور شرف عند اللہ حاصل کرو۔ اس نے جواب دیا کہ جناب اگر ایمان اور اسلام اسے کہتے ہیں جو یازید کو حاصل ہے تو واقعی بات یہ ہے کہ اسلام اچھی چیز ہے اور مجھے مسلمان ہو جانا چاہئے لیکن میں اپنے اندر اس کی طاقت نہیں دیکھتا۔ کیونکہ وہ ہمارے مساعی سے بالاتر ہے۔ لہذا میں معذور ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ میں مسلمان نہیں لیکن مجھے ان کے ایمان کا اعتقاد ہے اور میں اس کے تصدیق رکھتا ہوں کہ اس زمانہ میں وہ سب سے فائق ہے اور نہایت پاکیزہ اور بار دلق اور با شان و شوکت ہے۔ اور میں دل سے ان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ ان کا دین نہایت سچا ہے۔ گو تیرے منہ پر مضبوط مہر ہے اور میں زبان سے اس دین کی حقانیت کا اعتراف نہیں کرتا۔ اور اگر ایمان یہ ہے جو تم کو حاصل ہے اور جس کو تم ایمان کہتے ہیں۔ سو جناب نہ مجھے اس ایمان کی خواہش ہے اور نہ اس کی طرف رغبت۔ آپ مجھے معاف رکھئے۔

سو صاحبو ایمان اسے کہتے ہیں جس کو کافر بھی تسلیم کر لیں کہ یہ ایمان ہے اور اس کے آرزو مند ہوں نہ کہ تمہارا ایمان۔ تمہارے ایمان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو ایمان کی طرف بہت کچھ میلان ہو تو تمہارے ایمان کو دیکھ کر اس کا دل بھی بچھ جائے گا اس سے کسی کو رغبت پیدا ہونا تو رکنار کیونکہ وہ تمہارے اندر صورت ایمان تو پائے گا مگر حقیقت نہ پائے گا۔ لہذا وہ اس لفظ کو بے معنی اور برعکس نہہند نام زدگی کا فور کا مصداق سمجھے گا اور ایسا پائے گا جیسا کہ بیابان (مقام خالی عن فوز الہرام) کو مغازہ (محل فوز) کہا جاتا ہے۔ لہذا جب وہ تمہارے ایمان پر نظر کرے گا تو اس کے ایمان لانے کے شوق کا جوش فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب ہم تمہیں اس کے مناسب ایک حکایت سناتے ہیں۔ تم اس کو سنو اور اس کی صورت کو چھوڑ کر معنی اور مقصود کو لے لو۔

ایک مؤذن کریمہ الصوت تھا وہ رات کو تمام رات چلاتا رہتا تھا۔ اس نے لوگوں پر سونا حرام کر دیا تھا۔ اور اس کی آواز سے تمام لوگوں کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ بچوں کی یہ حالت تھی کہ رات کو بستر پر پڑے ہوئے ڈرتے تھے اور مرد اور عورتیں سب اس کے ہاتھوں مصیبت میں تھیں۔ آخر وہ لوگ چندہ کے لئے اکٹھے ہوئے۔ تاکہ اس زحمت اور درد سہی کو دور کیا جائے اور انہوں نے چندہ کر لیا۔ جب ایک معقول رقم اکٹھی ہو گئی تو انہوں نے اس مؤذن کو بلایا اور اس کو وہ روپے دیدے اور کہا کہ جناب آپ کی اذان سے ہم سیر ہو گئے ہیں۔ آپ نے رات دن ہم پر بہت کرم کیا ہے۔ پس جبکہ آپ کی جانب سے ہم سب کو یہ دولت ملی ہے کہ ہماری نیند جاتی رہی۔ تو اب گزارش ہے کہ آپ براہ مہربانی کچھ دنوں کے لئے زبان کو بند رکھئے۔ تاکہ ہم کو کسی قدر راحت نصیب ہو اور اس کے عوض میں ہم سے یہ روپے لیجئے۔ اور ہمارے لئے یہ دعا کرتے رہئے۔ یہ سن کر اس نے روپے لے لئے اور خاموش ہو رہا۔ اتفاقاً ایک قافلہ حج کے لئے کعبہ کو جا رہا تھا وہ بھی اس قافلہ کے ہمراہ چل دیا۔ رات کے وقت اس قافلہ نے کافروں کے ایک شہر میں قیام کیا۔ اس مؤذن نے جو کہ اپنی آواز کا عاشق تھا وہاں اذان دینی شروع کی لوگوں نے اس سے بہت کچھ کہا کہ میاں یہاں اذان نہ کرو خواہ مخواہ جنگ و جدل برپا ہو جائے گی اور طول طویل دشمنی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ سن کر وہ لڑنے لگا اور بے کھنگلے اذان کہہ دی۔ لوگوں کو ڈر ہوا کہ مبادا کوئی فتنہ برپا ہو لیکن شور و شر کچھ بھی نہ ہوا۔ بلکہ ایک کافر کپڑے وغیرہ لئے ہوئے آیا وہ شمع اور کچھ شیرینی اور کچھ عمدہ کپڑے ہدیہ لے کر دوستانہ پوچھتا ہوا آیا کو صاحبو ذرا یہ بتلا دو کہ وہ مؤذن کہاں ہے جس کی آواز سے ہمیں بے حد راحت پہنچی۔ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ جناب اس بھدی آواز سے کون سی راحت ہوگی۔ جو اس بت خانہ میں پہنچی ہوگی۔ یعنی نہ تو اس کی آواز ہی اچھی ہے جس سے کسی کو راحت ہو اور نہ یہاں کے لوگ ہی ایسے ہیں جن کو اللہ کے نام سے راحت ہو۔ پھر وہ کیا راحت ہے جو تم کو پہنچی اس نے جواب دیا کہ میرے ایک لڑکی ہے جو نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ درجہ کی ہے۔ اس کو مسلمان ہونے کی خواہش تھی اور یہ خیال کسی طرح اس کے دل سے نہ نکلتا تھا۔ لوگ اس کو بہت کچھ سمجھاتے تھے مگر وہ کسی طرح نہ مانتی تھی کیونکہ اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو چکی تھی اس کا مجھے نہایت رنج تھا اور یہ غم گویا کہ میرے لئے انگلیٹھی تھا اور میں اس کے لئے عود۔ پس میں بہت کچھ تکلیف اور مصیبت میں تھا کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ اس کے خیالات میں یوٹائیو مارتی ہوتی جاتی ہے اور مجھے اس کی کوئی تدبیر نہ سوجھتی تھی۔ تا آنکہ اس مؤذن نے اذان کہی اس کو اس لڑکی نے سنا۔ اور کہا کہ یہ مکروہ آواز کیسی ہے جس کی کچھ بھنک میرے کانوں میں پڑی ہے۔ میں نے تو تمام عمر ایسی مکروہ آواز اپنے بت خانہ میں نہیں سنی۔ اس کی بہن نے کہا کہ یہ اذان کی آواز مسلمانوں کے دین کا طریقہ ہے اور اس سے وہ لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع کرتے ہیں۔ اس کو اس کہنے کا یقین نہ آیا۔ اس لئے اس نے کسی اور سے پوچھا اس نے کہا میرے چاند یہ بات بالکل ٹھیک ہے جب کہ اس کو یقین ہو گیا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور اسلام کی طرف سے اس کا دل سرد ہو گیا۔ اس طرح مجھے اس پریشانی اور تکلیف سے نجات ہوئی اور رات میں خوب چین سے سویا۔ یہ وہ راحت تھی جو مجھے اس کی آواز سے پہنچی اور اس لئے میں اس کے لئے ہدیہ لایا ہوں تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے آخر کار لوگوں نے اسے بتلا دیا ہے کہ وہ حضرت یہ ہیں۔

جب اس نے اسے دیکھا تو کہا کہ جناب یہ ہدیہ قبول فرمائیے کیونکہ آپ نے مجھے اس غم سے پناہ دی ہے اور اس مصیبت میں میری دشگیری فرمائی ہے۔ آپ نے جو مجھ پر احسان اور میرے ساتھ سلوک کیا ہے اس سے میں ہمیشہ کے لئے آپ کا غلام ہو گیا ہوں۔ اگر میں مال اور ملک اور دولت میں یکتا ہوتا تو تمہارا منہ اثر فیوں سے بھر دیتا۔ مگر کیا کیجئے کہ غریب

ہوں اور اس لئے اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا۔ پس صاحبو جس طرح اس مؤذن کی اذان کی آواز اس لڑکی کے لئے راہزن ہوئی تھی یوں ہی تمہارا ایمان بھی کفار کے لئے راہزن ہے کیونکہ وہ ایک دھوکا اور جوازِ ایمان ہے نہ کہ اصلی اور حقیقی۔

خیر تو اس کافر نے کہا کہ مجھے تمہارے ایمان کی طرف تو میلان نہیں ہے ہاں بایزیدؒ کے ایمان اور ان کی سچائی سے میرے دل و جان میں یہ آرزو ہے کہ ایسا ایمان مجھے حاصل ہو جائے اس کافر کا یہ کہنا اس عورت کے مقولہ کے مشابہ تھا جس نے گدھے کو جماع کرتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا کہ ارے واہ کیا کہنا ہے اس یکتا زکا۔ اگر جماع یہ ہے جو گدھے کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے شوہر ہم سے جماع نہیں کرتے بلکہ ہمارے فرج پر گتے ہیں۔

القصہ میں کہتا ہوں کہ بایزیدؒ نے ایمان کا کما حقہ حق ادا کر دیا۔ شاباش ہے اس یکتا شیر خدا کو۔ ان کے ایمان کا اگر ایک قطرہ سمندر میں گر جائے تو سمندر اس قطرہ میں غرق ہو جائے۔ جیسے کہ آگ کی ایک چنگاری بن میں جا پڑتی ہے تو سارا بن بھسم ہو جاتا ہے۔ یا جیسا کہ بادشاہ یا فوج کے دل میں ایک خیال آتا ہے تو وہ خیال جگہ میں دشمنوں کو تباہ ویر باد کر دیتا ہے۔

دیکھو آفتاب ایمان کا ایک ستارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رو نما ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام کفار کا کفر فنا ہو گیا۔

فائدہ:- اس پر اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایمان نعوذ باللہ کامل نہ تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدم کمال سے کیا مراد ہے آیا یہ کہ دوسری مخلوق انسان یا جنات یا ملائکہ سے کم تھا۔ تو یہ مضمون نہ اس شعر سے مفہوم ہوتا ہے نہ واقع میں ایسا تھا۔ بلکہ آپ کا ایمان تمام مخلوق کے ایمان سے اکمل تھا۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ گو آپ کا نور ایمان تمام مخلوق کے نور ایمان سے بڑھا ہوا تھا مگر وہ کل نور ایمان کا قلیل حصہ تھا تو اس کے تسلیم کر لینے میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ نور ایمان کے مراتب غیر متناہی ہیں اور جو نور آپ کو حاصل تھا وہ اس کا ایک خاص مرتبہ تھا جس سے اوپر مراتب غیر متناہی ہیں۔

اور اس آفتاب کا ایک ستارہ جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں واقع ہوا تھا اتنا بڑھا تھا جس سے تمام مشرق اور مغرب کی ظلمت کفر فنا ہو گئی تھی کیونکہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کا کفر تو فنا ہی ہو گیا تھا اور وہ تو اس سے ماسوں ہی ہو گئے تھے رہ گئے اور لوگ سوان کے کفر بھی تذبذب میں آ گئے تھے کیونکہ کم سے کم حقیقت اسلام کا شبہ تو ہر ایک کو پیدا ہو ہی گیا تھا۔

الغرض وہ پہلا کفر محض باقی نہ رہا تھا۔ بلکہ اس کی جگہ یا اسلام آ گیا تھا یا یہ کھٹکا کہ شاید اسلام ہی حق ہو جائے مگر ہو گیا تھا۔ ہماری تشبیہات سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ نور ایمان کی مثلین ہیں۔ نہیں بلکہ تمثیلات اور تشبیہات ہیں اور محض تقریب فہم کے لئے یہ تکلف کیا گیا ہے اور کبھی اس کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے کبھی پانی سے اور کبھی خیال سے اور کبھی آفتاب اور ستارہ سے یہ اشیاء نور ایمان کے تو کیا برابر ہوتیں یہ تو اس کے ذرہ کے برابر بھی نہیں۔

اور ہم نے جو اس کے لئے ذرہ قرار دیا ہے یہ بھی محض تقریب فہم کے لئے ہے ورنہ ذرہ تو جسم کے لئے ہوتا ہے جو کہ قابل انقسام ہے۔ اور ناقابل انقسام شے کے لئے ذرہ نہیں ہو سکتا۔ اور نور ایمان ناقابل انقسام ہے تو اس کے

لئے ذرہ نہیں ہو سکتا۔ پس ذرہ نور ایمان سے ہمارے مراد اس کا ایک ضعیف اور خفی مرتبہ ہے مگر تو مچھلیوں کی طرح بحر معرفت کا محرم راز نہیں بلکہ اس کے لئے بمنزلہ خس و خاشاک کے ہے اس لئے ان تمثیلات کی ضرورت پڑتی ہے۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی قحاب ہم پھر حالت شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا ایمان اتنا کامل ہے کہ اگر وہ آفتاب روشن (ایمان شیخ) مشرق جان شیخ سے طالع ہو اور عالم پر اپنا اثر ڈالے تو تمام عالم سفلی کے تحت اترتی تک تنج معرفت سے مملو ہو جائے اور تمام علوم علوی معارف کی ایک سرسبز جنت بن جائے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک نور روشن کی بنی ہوئی روح اور ایک ناجیز مٹی کا بنا ہوا جسم۔

میں شیخ کی تعریف کرتا ہوں مگر میں حیران ہوں کہ بایزید کون ہے آیا روح یا جسم۔ اور میں اس اشکال اور اس کے حل کی فکر میں پڑ گیا ہوں۔ اچھا تم بتلاؤ کہ بایزید کون ہے اگر وہ جسم ہے تو پھر روح کیا چیز ہے جس کے نور نے ہفت آسمان کو پر کر دیا ہے اور اگر وہ روح ہے تو پھر جسم کیا ہے۔

غرض کہ میں حیران ہوں کہ ان دونوں میں سے بایزید کون ہے اور یہ میرا سوال ایسا ہے جیسا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تھا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی نہایت خرد باز اور گندی اور عارت گرتھی۔ چنانچہ وہ جو کچھ کھاتا وہ اسے ضائع کر دیتی تھی اور وہ شخص مجبوراً خاموش ہو جاتا تھا۔ اتفاقاً وہ عیالدار شخص ایک مہمان کے لئے بڑی کوشش سے گھر میں گوشت لایا اور کہا کہ اسے پکا دینا عورت نے اسے شراب و کباب میں اڑا دیا۔ جب مرد آیا اور گوشت مانگا تو اس نے ایک غلط جواب دے دیا۔ یعنی جب اس نے کہا کہ مہمان آ گیا ہے لاؤ وہ گوشت کہاں ہے کیونکہ اب ضرورت ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا لے جایا جائے تو عورت نے ایک بلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ گوشت تو یہ بلی کھا گئی اگر ضرورت ہو تو اور گوشت لے آؤ اس نے غلام کو حکم دیا کہ ذرا تازہ لاؤ۔ میں بلی کو تولوں دو تازہ لے آیا اور بلی کو تولے تو بلی آدھ سیر کی اتری اس پر اس نے کہا کہ اے مکار عورت گوشت چھادو قیہ سے بلکہ اس سے زیادہ تھا اور بلی صرف چھادو قیہ ہے اور گوشت ایک استراو پر آدھ سیر تھا۔ اور بلی صرف آدھ سیر کباب اگر یہ بلی ہے تو بتلاؤ گوشت کہاں ہے اور اگر یہ گوشت ہے تو بلی دکھا کہاں ہے۔ پس میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر بایزید جسم ہے تو بتلاؤ روح کیا ہے اور اگر بایزید روح ہے تو یہ بیکر جسمانی کون ہے۔

غرض کہ یہ سخت حیرت کا مقام ہے اور اس عقدہ کو حل کرنا نہ تھا کام ہے نہ میرا کام۔ بلکہ یہ کام حق سبحانہ کا ہے جو کہ خالق اشیاء کو جانتے ہیں پورے طور پر تو اس کو وہی حل کر سکتے ہیں مگر جس قدر بھی علم عطا کیا گیا ہے اس کے موافق میں بھی کچھ کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میرے نزدیک بایزید دونوں کا مجموعہ ہے مگر فرق اتنا ہے کہ روح جزو مقصود ہے اور جسم جزو غیر مقصود۔ جیسا کہ پیداوار اور کھیتی میں دانہ مقصود ہوتا ہے اور بھوسہ تابع۔ رہی یہ بات کہ روح اور جسم اپنے صفات کے لحاظ سے متضاد ہیں تو ان کو یکجا کیوں کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس اجتماع میں ایک خاص حکمت ہے اور وہ حکمت ان کے تعلق باہمی کو مقتضی ہوئی ہے۔

شرح اس حکمت کی یہ ہے کہ روح بدوں جسم کے کام نہیں کر سکتی اور جسم بے جان کے جماد محض ہے۔ پس ضرور ہوا کہ ان دونوں کو یکجا جمع کیا جائے تاکہ اعمال کا وجود ہو سکے اور امتحان متصور ہو۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ دیکھو قلاب بے جان مٹی سے بھی بدتر ہے اور روح اس کے لئے بمنزلہ مغز کے ہے اور وہ بمنزلہ پوست کے۔ اور جس جسم میں جان نہ ہو وہ کسی کام کا ہی نہیں۔ پس تم کوشش کر کے جان حاصل کرو۔

فائدہ:- مقصود یہ ہے کہ تمہاری جان غلبہ صفات جسمانیہ و نفسانیہ کے سبب حکم میں جسم کے ہو گئے ہے اس لئے اب تم بمنزلہ جسم کی جان کے ہو۔ پس تم اوصاف جسمانیہ کو مغلوب کر کے صفات روحانیہ کو غالب کر دو تا کہ تم جاندار اور زندہ کہلا سکو۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا اب سنو کہ حق سبحانہ نے باقتضائ حکمت تمہارے اندر روح اور جسم دونوں کو جمع کر دیا ہے اور جسم تمہارا ظاہر ہے مگر روح نہایت مخفی اس سے دین و دنیا کے کام درست ہو گئے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پھر یہ کام نہ ہو سکتے تھے۔ کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ انسان کا مومن کا سر انجام صرف روح سے ہو سکتا ہے نہ صرف جسم سے اس لئے روح اور جسم کی ایسی مثال ہے جیسے پانی اور مٹی کی۔ کہ اگر تم صرف خاک کو سر پر مار دو اس سے سر نہ پھوٹے گا اور اگر صرف پانی کو پہلو پر مار دو اس سے پہلو نہ ٹوٹے گا۔ بلکہ اگر تم سر کو پھوڑنا چاہتے ہو تو پانی اور مٹی کو ملا لو۔ اس سے سر ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر تم چاہو کہ کام کرو تو یہ نہ صرف روح سے ہو سکتا ہے نہ صرف جسم سے۔ بلکہ اس کے لئے ضرورت ہے دونوں کے ملانے کی۔ تاکہ اعمال متصور ہو سکیں۔

اب سنو کہ جب تم پانی اور مٹی کو ملا کر سر پھوڑ دو گے تو اس وقت اس کے اجزاء جدا جدا ہو جائیں گے اور پانی اپنے کرہ میں چلا جائے گا اور مٹی اپنے کرہ میں پہنچ جائے گی۔ یوں ہی جب اعمال مقدرہ ختم ہو جائیں گے اس وقت روح اور جسم میں افتراق ہو جائے گا اور ان میں سے ہر ایک اپنے مسکن کی طرف لوٹ جائے گا کیونکہ جو حکمت حق سبحانہ کے ملاپ میں تھی وہ حاصل ہو گئی ہیں اور جس کو طاعت اور معمولی منافع لوگوں کو پہنچتے ہیں اس لئے بیکار ان کا وجود بھی نہیں ہے۔

اے ایاز استارہ تو بس بلند	نیست ہر برج عبورش را پسند
اے ایاز! تیرا ستارہ بہت بلند ہے	ہر برج اس کے عبور کا پسند نہیں ہے
ہر وفا را کے پسند و ہمت	ہر صفارا کے گزیند صفوت
تیری ہمت ہر وفا کو کب پسند کرتی ہے؟	تیری صفائی ہر صفائی کو کب خنب کرتی ہے؟

شرح حبیبی

یہ اشعار حسرت آزادگان شد بندگی الخ سے مرتبط ہیں جو کہ بذیل سرفی فرمودن شاہ باایاز۔ بارد مگر الخ واقع ہے اور تتمہ ہے تعریف محمود کا۔ اور عل اشعار یہ ہے کہ ایاز تیرا ستارہ بہت بلند ہے جو اپنے عبور کے لئے ہر برج کو پسند نہیں کرتا یعنی تو اور لوگوں سے بہت ممتاز ہے اور تیرا طالع ان ستاروں میں سے کوئی ستارہ نہیں ہے جو اوروں کے لئے طالع ہیں بلکہ وہ ان سے بہت اونچا ہے اور وہ ایسے دیسے برجون میں گزرنا بھی پسند نہیں۔ بلکہ اس کے عبور کے لئے کوئی اور بھی برج ہیں جو بروج متعارفہ سے جدا گانہ ہے۔ (خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنے اوصاف خلقیہ و غلیفیہ میں دوسرے لوگوں سے نہایت ممتاز ہے اس لئے کہ گویا کہ تیرا طالع ولادت ہی کچھ اور ہے اور وہ نہیں ہے جو اوروں کا ہوتا ہے) تیری ہمت عالی ہر وفا کو کب پسند کرتی ہے اور تیرا انتخاب ہر صفا کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے خاص وفا اور خاص صفا کی ضرورت ہے اور تیری مثال ایسی ہے جیسے اس زاہد کی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھا۔ جس میں شراب حلال تھی لیکن وہ باوجود حکمت کے شراب خواری کو پسند نہ کرتا تھا۔ قصداً اس کا حسب ذیل ہے۔

حکایت آں امیر کہ غلام را گفت مے بیار غلام رفت و سبوائے مے آورد
 در راه زاهد مے بود امر معروف کرد سنگے بز دو سبورا بشکست، امیر بشنید قصد
 ہلاک و گوشمال زاهد کرد زاهد گریخت ایں قضیہ در عہد عیسیٰ علیہ السلام بود کہ
 هنوز مے حرام نشدہ بود لیکن زاهد تقدیر مے میگرد و از لذت و تنعم منع می کرد
 اس امیر کی حکایت جس نے غلام سے کہا شراب لے آ غلام گیا اور شراب کی ٹھلیا لارہا تھا راستہ
 میں ایک زاهد تھا جس نے بھلائی کا حکم کیا، پھر مارا اور ٹھلیا کو توڑ دیا، امیر نے سنا زاهد کو ہلاک کرنے
 اور سزا دینے کا ارادہ کیا زاهد بھاگ گیا یہ معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا کہ اس
 وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی، لیکن زاهد ٹھن کر تا تھا اور مزے اڑانے اور عیش پرستی سے روکتا تھا

بود امیرے خوشدلے مے بارہ	کہف ہر مخمور ہر بیچارہ
ایک امیر خوش دل شراب دوست تھا	ہر شرابی اور ہر بے کس کا سہارا تھا
مشفقے مسکین نوازے عادلے	مکرے زر بخشے و دریا دلے
مہربان فریب پرور صنف تھا	تخی سونا حطا کرنے والا اور دریا دل تھا
شاہ مردان و امیر المومنین	راہ بان و راز دان و دور بین
بہادوں کا شاہ مومنوں کا امیر تھا	راستہ کا محافظ اور راز سے واقف اور دور بین تھا
دور عیسیٰ بود و ایام مسیح	خلق دلدار و کم آزار و ملیح
(حضرت) عیسیٰ کا دور تھا اور (حضرت) عیسیٰ کا زمانہ تھا	لوگ دلدار اور نہ ستانے والے اور خوش مزاج تھے
آمدش مہماں بنا گاہاں شے	ہم امیر جنس او خوش مذہبے
ایک رات اچانک اس کے پاس مہماں آیا	جو اس ہی جیسا حاکم اور دیدار تھا
بادہ میبالیست شاں در نظم حال	بادہ بود آنوقت مازون و حلال
ان کو حالت کی باقاعدگی کے لئے شراب درکار تھی	اس وقت شراب جائز اور حلال تھی
بادہ شاں کم بود و گفتاے غلام	روسبو پر کن بما آور مدام
ان کی شراب کم تھی اور اس نے کہا اے غلام!	جا ٹھلیا بجز ہمارے پاس شراب لے آ
از فلاں راہب کہ دارد خمر خاص	تاز خاص و عام یا بد جاں خلاص
فلاں راہب کے پاس سے کیونکہ وہ مخصوص شراب رکھتا ہے	تاکہ عوام و خواص سے جان کو بچھڑا حاصل ہو

جرعہ زال جام راہب آں کند	کہ ہزاراں جرہ و خدماں کند
اس راہب کے جام کا ایک گھونٹ وہ کرتا ہے	جو ہزاروں ٹھیلیاں وہ بکے کرتے ہیں
اندر ایں مے مایہ پنهانی ست	آںچناں کاندرا عبا سلطانی ست
اس شراب میں ایک سرمایہ پوشیدہ ہے	جس طرح چوہہ میں شہنشاہی ہے
تو بدلق پارہ پارہ کم نگر	کہ سیہ کردند از بیرون زر
تو پہلی پرانی گدازی کو نہ دیکھ	کیونکہ اوپر سے سونے کو کالا کر دیا ہے
از برای چشم بد مردود شد	وز بیرون آں لعل دود آلود شد
بد نظری کی وجہ سے وہ نا پسند بنا ہے	اور باہر سے وہ لعل دھوپ سے آلودہ ہے
گنج و گوہر کے میان خانہاں ست	گنجیا پیوستہ در ویرانہاں ست
خزانہ اور گوہر گہروں میں کہاں ہے؟	خزانے ویرانوں سے وابستہ ہیں
گنج آدم چوں بویراں بد دفیں	گشت طینش چشم بند آں لعیں
(حضرت) آدم کا خزانہ چونکہ ویرانہ میں دفن تھا	اس کی مٹی اس لعین کی آنکھ کا پردہ بن گئی
او نظر میکرد در طین ست ست	جاں ہی گفتش کہ طینم سد تست
وہ مٹی کو خاکست سے دیکھتا تھا	روح اس سے کہتی تھی کہ میری مٹی تیری روک ہے
دو سیو بسد غلام و خوش دوید	در زماں در دیر رہبانان رسید
غلام نے وہ ٹھیلیاں لیں اور تیز دوڑا	خود راہبوں کے گرجا گھر میں پہنچ گیا
زر بداد و بادہ چوں زر خرید	سنگ داد و در عوض گوہر خرید
سونا دیا اور سونے جیسی شراب خرید لی	بخر دیا اور بدلے میں گوہر خرید لیا
بادہ کاں بر سر شاہاں جہد	تاج زر بر تارک ساقی نہد
وہ شراب جو بادشاہوں کے سر میں اڑ کرتی ہے	ساقی کے سر پر سونے کا تاج رکھ دیتی ہے
فتنہا و شورہا اہیختہ	بندگان و خسرواں آمیختہ
فتنے اور شور برپا کر دیتی ہے	غلاموں اور شاہوں کو ملا دیتی ہے
استخوانہا رفتہ جملہ جاں شدہ	تخت و تختہ آں زماں یکساں شدہ
ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں سب کچھ جان بن جاتا ہے	اس وقت تخت اور تختہ یکساں ہو جاتا ہے

وقت ہشیاری چو آب و روغن اند	وقت مستی ہچو جاں اندر تن اند
(انسان) ہوش کے وقت پانی اور تیل کی طرح ہیں	مستی کے وقت جسم میں جان کی طرح ہیں
چوں ہر یسہ لحم و گندم غرق ہم	یچ سبقتے نے درایشاں فرق ہم
جیسا کہ ہر یسہ گوشت اور میہوں ہمیں فرق ہیں	ان میں کوئی دوز نہیں نہ ان میں ہمیں فرق ہے
چوں ہر یسہ گشت آنجا فرق نیست	نیست فرقے کا اندر آنجا غرق نیست
جب ہر یسہ میں گیا وہاں کوئی فرق نہیں ہے	کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو وہاں فرق نہ ہو گیا ہو
ایں چنین بادہ ہی برد آں غلام	سوی قصر آں امیر نیک نام
وہ غلام اس طرح کی شراب لے جا رہا تھا	نیک نام امیر کے محل کی جانب
پیش آمد زاہدے غم دیدہ	خشک مغزے در بلا پیچیدہ
ایک غموں کا لہا زاہدے سامنے آ گیا	جس کا دماغ خشک ہو گیا تھا صحت میں پھنسا ہوا تھا
تن ز آتشی دل بگداخته	خانہ از غیر خدا پرداختہ
جسم دل کی آگوں سے بھل گیا تھا	اس نے دل کو خدا کے سوا سے خالی کر لیا تھا
گوشال محنت بے زمینہار	داغہا برداغہا چندیں ہزار
بے پناہ محنت کی گوشال کی وجہ سے	داغوں پر داغ کی ہزار تھے
دیدہ ہر ساعت خلش در اجتہاد	روز و شب پھسید او بر اجتہاد
وہ ہر وقت مجاہدے میں تکلیف اٹھاتا تھا	وہ دن رات مجاہدے سے چمٹا ہوا تھا
سال و مہ در خاک و خوں آمینتہ	صبر و حلمش نیم شب بگرینتہ
سالوں اور مہینوں خاک اور خون میں لتھڑا تھا	اس کا صبر اور بردباری آدمی رات کو بھاگ چکی تھی
دید در شب یک غلام نیک پے	در شتابش اوز میں میکرد طے
اس نے ایک نیک خلعت غلام کو رات میں دیکھا	وہ اپنی جلدی میں زمین طے کر رہا تھا
گفت زاہد در سبوتا چیست آں	گفت بادہ گفت آن کیست آں
زاہد نے کہا ظہیوں میں کیا ہے؟	اس نے کہا شراب اس نے کہا کس کی ہے؟
گفت ایں آن فلاں میراجل	گفت طالب را چنین باشد عمل
اس نے کہا یہ بڑے سرور کی ملکیت ہے	اس نے کہا طلبکار کا یہ کام ہوتا ہے

طالب یزداں و آنکہ عیش و نوش	بادۂ شیطان و آنکہ تیز ہوش
خدا کا طلبگار اور پھر میں اور چاہا	شیطان شراب اور پھر ہوش کی عیوی؟
ہوش تو بے چہ نہیں پڑ مرده است	ہوشہا باید براں ہوش تو بست
تیرا ہوش بغیر شراب کے ایسا مرہمایا ہوا ہے	تیرے ہوش سے بہت سے ہوش وابستہ کرنے چاہئیں
تاچہ باشد ہوش تو ہنگام سکر	اے چو مرغی گشتہ صید دام سکر
پھر نشہ کے دقت تھے ہوش کہاں ہو؟	اے وہاں جو پرندہ کی طرح نشہ کے جال میں ہے

حکایت ضیائے بلخ کہ دراز بالا بود و برادرش شیخ الاسلام تاج بلخ بغایت کوتاہ بالا بود و ایں شیخ الاسلام از برادرش ننگ داشت روزے ضیاء در آمد بدرس او و ہمہ صدور بلخ حاضر بودند بدرس او ضیاء خدمتے کرد و بگذشت شیخ الاسلام نیم قیام کرد سرسری ضیاء گفت آ رہے سخت درازی پارہ دروزد از خود

ضیاء بلخ کا قصہ جو دراز قد تھے اور ان کے بھائی شیخ الاسلام تاج بلخ بہت چھوٹے قد کے تھے۔ اور یہ شیخ الاسلام اپنے بھائی سے ذلت محسوس کرتے تھے ایک روز ضیاء ان کے درس میں پہنچ گئے اور بلخ کے تمام صدر ان کے درس میں حاضر تھے ضیاء نے حاضری دی اور چلے گئے شیخ الاسلام معمولی طور پر آدھے کھڑے ہو گئے ضیاء نے کہا بیشک آپ بہت لمبے ہیں کہ اپنے میں سے ایک حصہ چڑھایا

آں ضیائی بلخ خوش الہام بود	دا در آں تاج شیخ الاسلام بود
ضیاء بلخی خوش طبع تھے	تاج بلخ الاسلام کے بھائی تھے
از برای علم خلقے پیش او	گشتہ دائم در ملازم درس جو
علم کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے	ہمیشہ رہتے تھے محبت میں درس کے طالب
تاج شیخ الاسلام دارالملک بلخ	بود کوتہ قد و کوچک ہچو فرخ
دارالملک کے شیخ الاسلام تاج	پست قد اور چھوٹے کی طرح چھوٹے تھے
گرچہ فاضل بود و ذوق و ذوق	ایں ضیاء اندر ظرافت بد فزوں
اگرچہ فاضل تھے اور بیکہ اور لہجہ والے	یہ ضیاء مذاق میں بڑے ہونے لگے تھے
او بے کوتہ ضیاء بے حد دراز	بود شیخ اسلام را صد کبر و ناز
و بہت چھوٹے ضیاء بہت لمبے	بلخ الاسلام میں سینکڑوں تکبر اور ناز تھے

زین برادر عار و تنکش آمدے	آں ضیا ہم واعظے بد باہدے
ان بھائی نے ان کو عار اور ذلت آئی	وہ ضیاء مکی ہادایت واعظہ تھے
روز محفل اندر آمد آں ضیا	بارگہ پر قاضیان واصفیا
بھس کے دن ضیاء اندر آئے	دہار قاضیوں اور نقب لوگوں سے بھرا ہوا تھا
کرد شیخ اسلام از کبر تمام	ایں برادر را چنین نصف القیام
شیخ الاسلام نے ہر سے فرد سے کیا	اس بھائی کے لئے ایسے ہی آدھا قیام
پس ضیا چوں دید کبر اندر سرش	انفعالے داد حالے در خورش
جب ضیا نے ان کے سر میں فرد دیکھا	ان کے مناسب فوراً ان کو شرمندہ کیا
گفت آ رہے بس درازی بہر مزد	اند کے زان قد سروت ہم بدزد
انہوں نے کہا مئی ہاں آپ بہت لمبے ہیں مزدوری کے لئے	اپنے سرو جیسے قد سے بھی تمہوڑا سا جا لیا

رجوع بحکایت زاہد باغلام امیر

امیر کے غلام کے ساتھ زاہد کی حکایت کی طرف واپسی

پس ترا خود ہوش کو و عقل کو	تاخوری سے اے تو دانش را عدو
پھر تجھے خود ہوش کہاں اور عقل کہاں ہے؟	تاکہ تو شراب پئے اے عقل کے دشمن؟
روت بس زیباست نیلی ہم بکش	ضحکہ باشد نیل بر روی جش
تیرا چہرہ بہت حسین ہے نیل بھی لگا لے	میش کے چہرے پر نیل خاق ہوتا ہے
در تو نور سے کے در آمد اے غوی	تا تو مے نوشی و ظلمت جو شوی
اے گمراہ! تیرے اندر نور ہی کب آیا ہے؟	کہ تو شراب پئے اور ظلمت کا طالب بن جائے
سایہ در روز نست جستن قاعدہ	در شب ابرے تو سایہ جو شدہ
سایہ تلاش کرنے کا قاعدہ دن میں ہے	تو ابرہہ والی رات میں سایہ کا طالب بنا ہے
گر حلال آمد پئے قوت عوام	طالبان دوست را آمد حرام
اگر وہ (شراب) عوام کی خوراک کے لئے حلال ہے	دوست کے طلبکاروں کے لئے حرام ہے
عاشقان را بادہ خون دل بود	چشم شاں بر راہ و بر منزل بود
عاشقوں کی شراب خون دل ہوتا ہے	ان کی نگاہ راہ اور منزل پر رہتی ہے

در چنیں راه و بیابان خوف	اے قلاو وز خرد باصد کسوف
ایسے راستے اور خوفناک جگہ میں	(اور) اے حل کے رہنا سیکھوں کہیں میں
خاک در چشم قلاو و زان زنی	کارواں را ہالک و گمرہ کنی
تو رہنماؤں کی آنکھ میں دھول جھینکا ہے	اور کو چہ اور گمرہ کرتا ہے
نان جو حقا حرام ست و فسوس	نفس را در پیش نہ نان سبوس
جو کی روٹی (بھی) حرام اور (ہامٹ) افسوس ہے	نفس کے سامنے بھوسی کی روٹی رکھ
دشمن راہ خدا را خوار دار	دزد را منبر منہ بردار دار
اللہ (تعالیٰ) کے راستے کے دشمن کو دہل کر	چور کے لئے منبر نہ بچھا سول پر چما
دزد را تو دست ببردین پسند	از بریدن عاجزی دستش بہ بند
تو چور کے ہاتھ کاٹ ڈالنے کو پسند کر	(اگر) تو کاٹنے سے عاجز ہے اس کے ہاتھ باندھ دے
گر نہ بندی دست او دست تو بست	گر تو پایش نشکنی پایت شکست
اگر تو اس کے ہاتھ نہ باندھے گا تو میرے ہاتھ باندھ دے گا	اگر تو اس کا پاؤں نہ توڑے گا تو میرا پاؤں توڑ دے گا
تو عدو را مے دہی و شکر	بہر چہ گو زہر نوش و خاک خور
تو دشمن کو شراب اور مے دیتا ہے	کس لئے؟ کہہ دے زہر پیئے اور خاک چماکے
زد ز غیرت بر سیوسنگ و شکست	او سیو انداخت از زاہد بخت
اس نے غیرت سے ٹھلپا پر پتھر مارا اور توڑ دیا	اس (خاتم) نے (دھری) ٹھلپا پھینک دی (اور) زاہد سے ہماگ کیا

شرح حبیبی

ایک امیر تھا جو کہ خوش دل اور شراب دوست اور مستوں اور عاجزوں کی جائے پناہ اور مشفق اور غریب نواز اور منصف اور صاحب کرم اور لوگوں کو مال دینے والا اور دریا دل اور بڑا مرد اور مسلمانوں کا حاکم اور رہنما اور واقف اسرار اور دور بین تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا جو کہ مخلوق کی دل داری کرنے والا اور کسی کو دیکھ نہ دینے والے اور پسندیدہ شخص تھے۔ اتفاق سے ایک رات اس کے یہاں ایک صاحب مہمان ہوئے جو کہ امیر اور اس کے ہم جنس اور اچھے مسلک کے آدمی تھے۔ ان صاحبوں کو درستی حالت کے لئے شراب بجانہ کرنی تھی وہ طاعت کر چکا ہے اور جس کو مخالفت کرنی تھی وہ مخالفت کر چکا ہے غرض کہ یہ ترکیب تو ختم ہوئی اس کے بعد روح کو حقوق بات اور انعامات الہیہ کے ساتھ اور بہت سے انصاف ہو گئے جن کو نہ کسی کان والے نے سنا ہے اور نہ کسی آنکھ والے نے دیکھا ہے جبکہ وہ هنوز کتم غیب میں مستور ہیں۔ یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی کان والا یعنی غافل ان کو یوں سن

لیتا جیسا کہ سننے کا حق ہے تو وہ کان والا یعنی غافل ہی نہ رہتا۔ نیز اس وقت وہ فراطہتال آخرت کے سبب کوئی لا یعنی بات ہی نہ سن سکتا۔ اس لئے کہ ان امور کیا ایسی مثال ہے جیسے خورشید اور کان والے یعنی غافل کی ایسی مثال ہے جیسے برف۔ پس اگر یہ برف (کان والا) آفتاب (احوال اخرویہ) کا مشاہدہ کر لیتا تو اس کو اپنی بریت اور غفلت سے امید کو منقطع کر دیتا پڑتا اور وہ خالص مسامحی مانند ہو جاتا جو کہ لطف ہوا سے بل کھا کر زرہ کی مانند ہو جاتا۔ یعنی اس وقت وہ مطیع محض ہوتا جو حق سبحانہ کے حکم پر چلتا اور خودی میں مجبوس نہ رہتا اور اس کے بعد وہ آب حیات بن جاتا اور درختوں یعنی طالبوں کے جان کی دوا ہو جاتا۔ اور ہر درخت (طالب) اس کی آمد سے خوش قسمت ہو جاتا وہ خود کامل اور دوسروں کے لئے مکمل ہو جاتا۔ اسے وہ لوگ جو ٹھنڈے ہوئے برف کی مانند اور احوال آخرت سے متعمر ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ وہ خودی میں مجبوس ہیں اور درختوں کے ساتھ میل نہیں کھاتے۔ یعنی دوسروں کو ان سے فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ تو وہ خود کسی سے میل کھاتے ہیں اور نہ ان سے کوئی میل کھاتا ہے۔ بلکہ ان کے حصہ میں غل آ گیا ہے کہ وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ لیکن تاہم وہ بیکار نہیں ہیں۔ بلکہ جس طرح برف سے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے یوں ہی ان سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ دوسروں کو ضرور ہوتا ہے۔ مگر وہ ہنرہ کے بادشاہ یعنی حق سبحانہ کا قاصد نہیں بن سکتے اور حق سبحانہ کے فیوض کو ہنرہ تک نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی وہ شیخ بن کر طالبین کی تربیت روحانی نہیں کر سکتے جو کہ صفت ہے کاظمین کی۔ ہاں ان سے درکار تھی کیونکہ اس زمانہ میں شراب حلال تھی۔ اس کے پاس شراب نہ تھی۔ اس لئے آقا نے کہا کہ ارے غلام جا اور فلاں راہب کے پاس سے جو کہ خاص شراب رکھتا ہے گھڑا بھر کے ہمارے لئے شراب لے آ۔ تاکہ خاص دعام کے خیالات سے ہماری جان کو نجات ہو جائے اور ہم اسکو پی کر مست اور بے خود ہو جائیں۔

یہاں سے مولانا شراب معروف سے شراب عشق الہی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تارک الدنیا لوگوں کی جام محبت کا ایک گھونٹ وہ کام کرتا ہے جو کہ ہزاروں گھڑے اور خم کرتے ہیں اور ان کے اندر وہ شراب یونہی باطنی دولت ہے جیسے کبیل میں سلطنت ہو تم ان کی ظاہری خشکی اور اس کی پھٹی ٹوٹی گدڑی کو نہ دیکھنا۔ اس لئے کہ یہ ان کے کمال باطنی کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ سونے کو اوپر سے کالا کر دیا کرتے ہیں تاکہ چوروں اور ڈکیتوں سے محفوظ رہے اور نظر بد سے حفاظت کے لئے وہ بظاہر قابل رد ہوتا ہے اور صرف باہر سے وہ بیش قیمت مال دود آلود ہوتا ہے اور اندر سے نہایت عمدہ ہوتا ہے۔

نیز خزانہ اور جواہرات لوگ گھروں میں نہیں رکھتے بلکہ ویرانوں میں رکھتے ہیں جہاں کسی کو ان کے وجود کا شبہ بھی نہ ہو۔ یونہی دولت باطنی بھی خستہ حالوں کو دی جاتی ہے تاکہ بیگانوں کی نظر بد سے محفوظ رہے۔

چنانچہ دم علیہ السلام کی دولت باطنی ویرانہ یعنی ان کے جسم خاکی میں مستور تھی اس لئے ان کی مٹی نے انہیں طعون کی آنکھ بند کر دی اور وہ اس دولت کو نہ دیکھ سکا۔ اور مٹی پر حقارت سے نظر کرتا تھا۔ مگر ان کی جان بزبان حال کہہ رہی تھی کہ یہ میری مٹی میرے لئے اس خزانہ تک پہنچنے سے مانع ہے اور تو اپنی عرومی و شقاوت کے سبب اس تک نہیں پہنچ سکتا۔

خیر یہ مضمون اسطر ادبی تو ختم ہوا۔ اب قصہ سنو غلام نے آقا کا حکم سن کر دو گھڑے لئے اور تیز رفتاری کے ساتھ گیا اور راہبوں کے دیر میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے روپیہ ان کے حوالہ کیا اور سونے کی مثل روشن شراب خرید لی

اور اس طرح اسے گویا کہ پتھر دے کر موتی خرید لئے۔ یعنی شراب لے لی جس کی یہ شان ہے کہ بادشاہوں کے سر پر چڑھتی اور ساتی کے سر پر تاج زور رکھتی ہے اور جو کہ بہت سے فتنہ اور شور و شغب پیدا کرتی اور غلاموں اور بادشاہوں کو یک رنگ کر دیتی ہے۔ اور جس سے ان کی ہڈیاں نکال کر ان کی جانیں ایک ہو جاتی ہیں۔ یعنی ان کے امتیازات مٹ کر اتحاد پیدا ہو جاتا ہے اور جس سے تخت اور تختہ دونوں یکساں ہو جاتے ہیں اور جو لوگ بھلے تیل اور پانی کی طرح آپس میں نہ ٹٹلنے والے تھے ان کی حالت مستی میں ایسی ہو جاتی ہے جیسے جان کی جسم میں اور جس طرح ہریرہ میں گیہوں اور گوشت ایک دوسرے میں فنا ہو جاتے ہیں یوں ہی وہ سب یکساں ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں کوئی تفوق اور فرق باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب گوشت اور گیہوں ہریرہ بن جاتے ہیں تو پھر گیہوں اور گوشت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور اس وقت کوئی امتیاز ایسا نہیں رہتا جو کہ مٹ نہ گیا ہو۔ غرض کہ وہ غلام ایسی شراب اس امیر کی دولت سرا کی طرف لئے جاتا تھا اتفاق سے راستہ میں ایک زاہد مل گیا جو کہ محزون اور خشک مغز اور مصیبت عشق میں مبتلا تھا اس کا جسم دل کی آگ سے کھل گیا تھا اور اس کا خاندان غیر خدا کی محبت سے خالی ہو چکا تھا۔ عشق کی بے پناہ مصیبت اس کی گوشالی کر رہی تھی۔ اور اس کے دل پر اوپر تلے ہزاروں داغ تھے وہ مجاہدہ و ریاضت میں ہر وقت اپنے اندر محبت کی ایک نئی خلش پاتا تھا اور رات دن ریاضت کو لپیٹا ہوا تھا۔ تمام سال اور تمام مہینہ خون میں لتھڑا ہوا تھا اور آدھی رات کے وقت تو اس کا صبر اور تحمل بالکل ہی فنا ہو جاتا تھا کیونکہ وہ وقت بالکل یکسوئی کا ہوتا ہے اور اس وقت خیال یا پوری طور پر اپنا کام کرتا ہے اس نے رات کے وقت ایک غلام کو دیکھا کہ وہ اپنی جلدی میں زمین کو طے کرتا تھا یعنی تیز جا رہا تھا اس پر زاہد نے اسے ٹوکا اور کہا کہ گھڑوں میں کیا ہے اس نے جواب دیا کہ شراب اس پر اس نے پوچھا کہ کس کی ہے اس نے کہا کہ فلاں صاحب کی ہے جو کہ بڑے عالی رتبہ امیر ہیں اس پر اس نے زاہد نے کہا کہ کیا طالب خدا کا یہ کام ہوتا ہے؟ طالب خدا ہو کر قیاس و شراب نوشی؟ اور شیطان کی شراب پی کر عقل تیز ہو؟ ناممکن ہے۔ اس سے کوئی کہے کہ ارے جانور کی طرح نشہ کے جال میں گرفتار جبکہ شراب کے بغیر تیری عقل اس قدر پڑمردہ ہے کہ اس میں اور بہت سی عقلوں کے ملانے کی ضرورت ہے تو نشہ کے وقت تیری عقل کی کیا حالت ہوگی۔ پس تجھے ہرگز زبیا نہیں ہے کہ تو شراب کا شغل کرے اس پر ہمیں ایک حکایت یاد آگئی وہ یہ ہے کہ ضیائے بلخ نہایت خوش الہام شخص تھے اور ان کے سائے تاج شیخ الاسلام تھے۔ تحصیل علم کے لئے بہت سے لوگ ان کے یہاں حاضر خدمت رہتے تھے اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے ملازمین خدمت سے ہمیشہ سبق کے طالب رہتے تھے یعنی ہر وقت تعلیم میں مصروف رہتے تھے۔ یہ تاج دار سلطنت بلخ کے شیخ الاسلام بہت کونہ قد اور صغیر الجسد تھے اور اگرچہ وہ بہت بڑے فاضل اور فہم اور صاحب علوم کثیرہ تھے اور ان کے سائے ضیاء علم میں ان کے مرتبہ کے نہ تھے مگر وہ ظرافت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے نیز وہ بہت چھوٹے تھے اور ضیا بہت لمبی اور شیخ الاسلام کو بہت کچھ غرور اور ناز تھا اس لئے ان کو اپنے ان سائے سے بہت عار اور ننگ تھی حالانکہ یہ بھی کچھ معمولی آدمی نہ تھے بلکہ بڑے صاحب ہدایت و اعظ تھے۔ ایک روز اتفاق سے ضیا ان کی مجلس میں پہنچ گئے اس وقت ان کی بارگاہ قاضیوں اور منتخب لوگوں سے پر تھی ایسی حالت میں نہ ان کو پوری تعظیم ہی کرتے ہیں اور نہ انہوں نے بالکل ترک تعظیم کو مناسب سمجھا۔ اسی لئے انہوں نے اپنے سائے کی تعظیم کے لئے آدھا قیام کیا۔ پس جبکہ ضیا نے ان کے اندر اتنا تکبر دیکھا تو ان

کو فوراً ایک پھبتی کہہ کر شرمندہ کیا جس کے وہ مستحق تھے اور انہوں نے ان پر ایک پھبتی کہی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ بہت لمبے ہیں۔ ذرا اپنے سرو کی مانند لمبے قد میں سے کچھ اور بھی کم کر لیجئے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ایک تو ماشاء اللہ آپ کا قد ہی ایسا ہے کہ آپ کا قیام بھی مثل اوروں کے قعود کے ہے اس پر آپ نے یہ کیا کہ نصف قیام کیا جس سے وہ قیام اور بھی کالعدم ہو گیا۔ پس اس قد کے ساتھ اتنا قیام نامناسب تھا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ارے عقل کے دشمن تھے ہوش اور عقل ہی کہاں ہے کہ تو شراب پئے۔ تیرا منہ خوب صورت بھی تو بہت ہے اس پر کالا پنکا بھی لگا لے۔ تیری یہ حرکت نہایت نازیبا ہے کیونکہ حشویوں کے چہرہ پر کالا پنکا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ موجب تسخر ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ بے عقل ہو کر شراب پینا ہرگز مناسب نہیں۔ پس تھے شراب خواری ترک کرنی چاہئے کیونکہ اگر تو شراب پئے گا اور اس طرح ظلمت کا طالب ہو گا تو تیرے اندر نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ خیر اگر عقل وافر ہو اور ایسی حالت میں شراب پی لی جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ دن کے وقت سایہ تلاش کرتے ہیں مگر تو بے عقلی کی حالت میں شراب پیتا اور گویا کہ شب ابر میں سایہ ڈھونڈتا ہے کس قدر حماقت کی بات ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ شراب حرام ہے نہیں بلکہ وہ حلال ہے لیکن اگر عوام کے لئے حلال ہو تو طالبان خدا کے لئے حرام ہی ہوگی۔

فائدہ:- اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت نے اس کے اندر یہ تفصیل کی ہے کہ عوام کے لئے حلال اور خواص کے لئے حرام ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گو شریعت نے اسے مطلقاً حلال کیا ہے مگر خواص کو چاہئے کہ باوجود اعتقاد حلت کے اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو حرام کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کو نہایت سختی اور اہتمام کے ساتھ ترک کریں کیونکہ وہ عقل کو کھو کر حق سبحانہ سے غافل کرنے والی چیز ہے (عاشقوں کی شراب تو خون دل ہوتا ہے اور ان کی نظر تو بجائے ساغر کے راہ اور منزل محبوب پر ہوتی ہے ایسے رستہ اور اس قدر خوف ناک سامان یعنی راہ آخرت میں اور ایسی ناقص عقل رہنا اور اس پر طرہ یہ کہ تو اس ناقص رہنما کی آنکھ میں اور خاک جھونکتا ہے اور قافلہ کو بالکل ہی تباہ اور اس کو راہ راست سے گمراہ کرتا ہے۔ یہ امر نہایت ہی نازیبا ہے ارے شراب تو بڑی چیز ہے میں تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کی روٹی کھاتا بھی حرام اور قابل افسوس ہے نفس کے سامنے تو بھوسے کی روٹی رکھنی چاہئے اور اس دشمن راہ خدا کو خوب ذلیل کرنا چاہئے کیونکہ چور کے لئے منبر مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اس کو تو سولی پر چڑھانا چاہئے اور چور کا تو ہاتھ کاٹنا پسند ہونا چاہئے اور اس کو کاٹنا چاہئے لیکر: اگر تو اس کا ہاتھ نہ کاٹ سکے تو کم از کم اس کے ہاتھ باندھ دینے چاہئیں کیونکہ اگر تو اس کے ہاتھ نہ باندھے گا تو وہ تیرے ہاتھ باندھ دے گا اور اگر تو اس کے پاؤں نہ توڑے گا تو وہ تیرے پاؤں توڑ دے گا۔ پس اپنے ہاتھ پاؤں بچانے کے لئے اس کے ہاتھ باندھنا اور پاؤں توڑنا لازم قرار پایا۔

بھلے مانس تو دشمن کو شراب پلاتا اور گئے کھلاتا ہے یہ کیوں ارے اس سے کہہ کہ کیسے شراب اور کیسے گئے۔ زہر پی اور خاک کھا۔ یہ کہہ کر اس نے جوش غیرت سے گمڑے میں پتھر مارا اور وہ ٹوٹ گیا اس پر غلام گھڑا پھینک کر بھاگ گیا اور اس طرح زائد کے قبضہ سے نکل گیا۔

رفتن امیر خشم آلودہ برای گوشمال زاہد

امیر کا غصہ میں بھر کر زاہد کو مزادینے کے لئے جانا

رفت پیش میر و گفتش بادہ کو	ماجر ا را گفت یک یک پیش او
((الٹام)) امیر کے سامنے پہنچا امیر نے اس سے کہا شراب کہاں ہے؟	اس نے ایک ایک کر کے اس کے سامنے قصہ کہہ دیا
میر چوں آتش شد و بر جست راست	گفت بنما خانہ زاہد کجا ست
امیر آگ جیسا ہو گیا اور سیدھا اٹھا	یوں دکھا زاہد کا گھر کہاں ہے؟
تا بدیں گرز گراں کو بم سرش	آں سر بے دانش مادر غرش
تاکہ میں اس ہماری گز سے اس کا سر توڑ دوں	” سر جو بے عقل اور غلط کا ہے
اوپر داند امر معروف از سگی	طالب معروفی ست و شہرگی
” بھلائی کا علم کیا جانے؟ کتے ہیں سے	نام آدمی اور شہرت کا طالب ہے
تا بدیں سالوس خود را جا کند	تا بھیزے خویشتن پیدا کند
تاکہ اس کو سے اپنی جگہ بنائے	تاکہ اپنی دھت سے اپنے آپ کو نمایاں کرے
کو ندارد خود ہنر الا ہماں	کہ تسلس میکند با این و آں
” خود ہنر نہیں رکھتا ہے بجز اس کے	کہ ہاشا سے ملادی کرتا ہے
او اگر دیوانہ است و فتنہ کاؤ	داروی دیوانہ باشد کیر گاؤ
” اگر دیوانہ ہے اور فتنہ انگیز	دیوانہ کی دوا تل کا آئہ قاتل ہے
تا کہ شیطان از سرش بیرون رود	بے لت خر بندگاں خرچوں رود
تاکہ اس کے سر سے شیطان باہر نکل جائے	گدھا کہادوں کی مار کے بغیر کب چلا ہے؟
میر بیرون جست و دلبوسے بدست	نیم شب آمد بزاہد نیم مست
امیر باہر نکلا اور گرد ہاتھ میں تھا	زاہد کے پاس آدمی رات کو ادھوری سستی میں پہنچا
خواست کشتن مرد زاہد را ز خشم	مرد زاہد گشتہ پنہاں زیر پشم
غصہ سے زاہد کو مار ڈالنا چاہا	زاہد انسان اوں کے نیچے چھپ گیا
مرد زاہد می شنود از میر آں	زیر پشم آں رن تاباں نہاں
زاہد انسان امیر سے وہ سن رہا تھا	ری بٹے والوں کی اوں کے نیچے چھپا ہوا

گفت در رو گفتن زشتی مرد	آئینہ تاند کہ رو را سخت کرد
ہولا انسان کی برائی منہ در منہ	آئینہ کر سکتا ہے جس نے منہ کو سخت کر دیا ہے
روی باید آئینہ وار آئیں	تات گوید روی زشت خود نہیں
آئینہ جیسا لوہے کا منہ چاہیے	تاکہ تم سے کہنے کہ اپنا بھلا چہرہ دیکھ

حکایت مات کردن دلقلک سید شاہ ترند را

ایک سفرے کی سید شاہ ترند کو مات دینے کی حکایت

شاہ با دلقلک ہی شطرنج باخت	مات کردش زود خشم شہ بتاخت
بادشاہ نے سفرے کیساتھ شطرنج کی بازی لگائی	اس نے اس (شاہ) کو مات دیدی بادشاہ کا خسر جلد درخشا
گفت شہ شہ واں شہ کبر آورش	یک یک آں شطرنج میزد بر سرش
اس نے شہ شہ کہا اور وہ حکمران بادشاہ	شطرنج کا ایک ایک مہرہ اس کے سر پر پڑتا تھا
کہ بگیر اینک شہت اے قلقلباں	صبر کرد آں دلقلک و گفت الا ماں
کہ اے دیوتا! لے یہ جیری شہ ہے	اس سفرے نے مہر کہا اور پتاہ چاں
دست دیگر باختن فرمود میر	او چناں لرزاں کہ عور از ز مہریر
امیر نے دھری بازی لگانے کو کہا	وہ اس طرح کانپا جیسے کہ بچہ جازے سے
باخت دست دیگر و شہ مات شد	وقت شہ شہ گفتن و میقات شد
اس نے دھری بازی کھیلی اور بادشاہ کو مات ہوئی	شہ شہ کہنے کا وقت اور جگہ آئی
بر جمید آں دلقلک و در کج رفت	شش نمہ بر خود فلکند از بیم تفت
وہ سہرا کوٹا اور گوشہ میں چلا گیا	فورا خوف سے چھ نمہ اپنے لوہے ڈال لئے
زیر بالشہا وزیر شش نمہ	خفت پنہاں تاز زخم شہ رہد
نیموں کے نیچے اور چھ نمہوں کے نیچے	مچھ کر لیٹ گیا تاکہ بادشاہ کی مار سے نجات پائے
گفت شہ ہے ہے چہ کردی چیست ایں	گفت شہ شہ شہ شہ شہ شہ شہ شہ
بادشاہ نے کہا ایں ایں تو نے کیا کیا یہ کیا ہے؟	ہولا اے خب شاہا شہ شہ شہ شہ

کے تو اس ہگفت جز زیر لحاف	باچو تو خشم آور آتش سجاہ
نن (بات) لحاف کے نیچے کے علاوہ کب کی جاسکتی ہے؟	آپ مجھے غصیلے آگ کے استواے کے سامنے
اے تو مات و من ز زخم شاہ مات	میزنم شہ شہ ز زیر رختہات
آپ ہارے اور میں شاہ کی ہار سے ہارا	میں کپڑوں کے نیچے سے آپ کو شہ کہا ہوں

آمدن امیر بدرخانہ زاہد و بہ لکد کو فتن دور

امیر کا زاہد کے دروازے پر آنا اور لاتوں سے دروازے کو پیٹنا

چوں محلہ پر شد از ہیہای میر	وز لکد بر در زدن وز دار و گیر
جب امیر کی آمد سے محلہ بھر گیا	دروازے پر لاتیں مارنے سے اور پکڑ دھکڑ سے
خلق بیروں جست ز درواز چپ و راست	کالے مقدم وقت غفوست و رخصاست
دائیں اور بائیں سے لوگ باہر نکل آئے	کہ اے بیٹرو! سحانی اور راضی ہو جانے کا وقت ہے
منز او خشکست و عقلش ایں زماں	کترست از عقل و فہم کو دکاں
اس کا دماغ خشک ہو گیا ہے اور اب اس کی عقل	بچوں کی عقل اور سمجھ سے کتر ہے
زہد و پیری ضعف بر ضعف آمدہ	واندراں زہدش کشادے ناشدہ
زہد اور بڑھاپا کمزوری پر کمزوری آ گئی	اور اس زہد میں اس کو بے حاصل نہ ہوا
رنج دیدہ گنج نادیدہ زیار	کارہا کردہ ندیدہ مزد کار
اس نے تکلیف برداشت کی یاد کا خزانہ نہ دیکھا	کام کئے کام کی ضروری نہ دیکھی
یا نبود آں کار او را خود گہر	یا نیامد وقت پاداش از قدر
یا تو اس کے کام میں خود جوہر نہ تھا	یا تقدیر (خداوندی) سے بدلے کا وقت نہیں آیا ہے
یا کہ بود آں سعی چوں سعی جہود	یا جزا وابستہ میقات بود
یا اس کی کوشش جہود کی کوشش کی طرح تھی	یا بدلے کا وقت سترے سے وابستہ تھا
مرور ادر دو مصیبت ایں بسست	کاندریں وادی پرخوں یکسست
اس کے لئے یہ درد اور مصیبت کافی ہے	کہ وہ اس خوفناک وادی میں یکس ہے

چشم پر درد و نشسته او بہ کنج	رو ترش کردہ فرو افگندہ لنج
آنکھ درد سے پر ہے اور وہ گوشہ نشین ہے	منہ طاعے ہوئے ہے ہونٹ لٹکائے ہوئے ہے
نے یکے کمال کو را غم خورد	نیش عقلے کو یکجلے پے برد
نہ کوئی آنکھوں کا صانع ہے کہ اس کی فکر کرے	نہ اس کو عقل ہے کہ وہ سرور کی تلاش کرے
اجتہادے میکند باوہم و ظن	کار در بوک ست تا نیکو شدن
وہم اور گمان کے ساتھ کوشش کر رہا ہے	حاصل نیک ہونے تک وہ وہم میں ہے
زاں رہش دورست تا دیدار دوست	کہ نمازش مغز سر از عشق پوست
اسی لئے دوست کے دیدار تک کا راستہ اس کے لئے دور ہے	کیونکہ چمکے کے عشق سے اس کے سر میں گواہ نہیں رہا
ساعتے او با خدا اندر عتاب	کہ نصیم رنج آمد زیں جناب
کسی وقت وہ خدا سے غصہ میں ہے	کہ اس درگاہ سے مجھے لم کا حصہ ملا ہے
ساعتے با بخت خود اندر جدال	کہ ہمہ پراں و ماہریدہ بال
کسی وقت اپنے مقدر سے لڑائی میں ہے	کہ سب ہوا ز میں ہیں اور ہم ہاں کئے ہیں
ہر کہ محبوس ست اندر بو و رنگ	گرچہ در زہد ست باشد خوش بہ رنگ
جو شخص بو اور رنگ میں متبذیر ہے	اگرچہ وہ زہد میں ہے بہت تک ہو گا
تا بروں ناید ازیں تنگیں مناخ	کے شود خویش خوش و صدرش فراخ
جب تک وہ اس تک پہنچاؤ سے باہر نہ نکلے	اس کی عادت بھلی اور اس کا سینہ فراخ کب ہو گا؟
ز اہداں را در خلا پیش از کشاد	تیغ و استرہ نشاید چیچ داد
(اسی لئے) زہدوں کو بلا سے پہلے تہائی میں	تکڑا اور استرہ بھی نہ دینا چاہئے
کز ضمیر خود را بدر اند شکم	غصہ آں بے مراد یہا و غم
کیونکہ شکم کی وجہ سے وہ اپنا پیٹ پہاڑ لے گا	ان ناکامیوں کے غصہ اور لم (سے)
بے مرادی ہای ایں دنیا خوش ست	با مرادی تند خوی و سرکش ست
اس دنیا کی نامردیاں بھلی ہیں	مراد مندئی بد مزاج اور سرکش ہے

انداختن مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خود را از کوہ حرا از وحشت و دیر نمودن دیدار و نمودن جبرئیل علیہ السلام خود را بوی کہ مینداز کہ ترا دولتہا و سعادتہا در پیش است آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دیدار میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو حرا پہاڑ پر سے گرا دینے کا ارادہ کرنا اور جبرئیل علیہ السلام کا اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرنا کہ نہ گرایے کیونکہ آپ کو دتیں اور سعادتیں در پیش ہیں

مصطفیٰ را ہجر چوں بفراختے	خویش را از کوہ می انداختے
(حضرت) مصطفیٰ جب فراق غلبہ پایا	اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کرتے
تا بگفتے جبرئیلش ہیں ممکن	کہ ترا بس دولت ست از امر کن
حتی کہ ان کو جبرئیل کہتے خبردارا یہ نہ سمجھے	کیونکہ امر کن کی وجہ سے آپ کے لئے بہت دولتیں ہیں
مصطفیٰ ساکن شدے ز انداختن	باز ہجراں آوریدے تاختن
(حضرت) مصطفیٰ گرانے سے رک جاتے	پھر فراق طلع کرتا
باز خود را سرنگوں از کوہ او	میفکندے از غم و اندوہ او
پھر خود کو وہ پہاڑ سے اندھا	لم اور دہانگی کی وجہ سے گرانے کا ارادہ کرتے
باز خود پیدا شدے آں جبرئیل	کہ مکن ایں اے تو شاہے بے بدیل
پھر وہ جبرئیل خود رہتا ہوتا	کہ اے بے مثل شاہ! یہ نہ سمجھے
بہمنیں می بودتا کشف جیب	تا یابید آں گہر را از جیب
پہرہ کھلے تک بھی ہوتا رہتا	یہاں تک کہ انہوں نے جیب میں سے وہ موتی پایا
بہر ہر محنت چو خود را می کشند	اصل مستحیاست ایں چویش کشند
جبکہ ہر مصیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو مارا لیتے ہیں	یہ مصیبتوں کی جڑ ہے اس کو کیسے برداشت کریں؟
از فدائی مرد ماں را حیرتیت	ہر یکے از ما فدائے سیرتیت
قربان ہونے پر لوگوں کو حیرت ہے	(ملاحظہ) ہم میں سے ہر ایک ایک خلعت پر قربان ہے
اے خنک آنکو فدا کردست تن	بہر آں کار زد فدای آں شدن
وہ قابل مبارکباد ہے جس نے جسم کو قربان کر دیا	اس کام پر جو قربان ہو جانے کے لائق ہے
مرد حق بارے فدای ایں فن ست	کاندر و صد زندگی در کشتن ست
بہر مال مرد خدا ایں فن پر قربان ہے	جس میں فنا ہو جانے میں بیگلوں زندگیاں ہیں

عاشق و معشوق و عشقش بر دوام	درد و عالم بہرہ مند و نیک نام
ماش اور معشوق اور اس کا عشق ہمیشہ	دلوں جہان میں نصیب در اور نیک نام ہیں
در جہاں ہر کس فدای آں فتنے ست	کاندراں رہ صرف عمر و کشتنے ست
دنیا میں ہر شخص اس فتنے پر قربان ہے	کہ اس راہ میں عمر کا خرچ ہوتا اور جانا ہے
کشتنی اندر غروبی یا شروق	کہ نہ شائق ماند آنجانی مشوق
غروبی یا شروق میں سر جانا (بہا ہے)	کیونکہ وہاں نہ ماش رہتا ہے نہ مشوق
یا کرامی ارجموا اہل اہوئی	شاہم وردالتوی بعد التوی
اے میرے مہربان اہل عشق پر رحم کر	ان کی حالتِ طاقت کے بعد طاقت کے گمات پر اتنا ہے
عفو کن اے میر بر سختی او	در نگر در درد و بدبختی او
اے امیر! اس کی سختی کو صاف کر دے	اس کے درد اور بدبختی پر غور کر
تاز جرم مت ہم خدا عفوے کند	زلت را مغفرت در آگند
ہاں کہ خدا حیرتِ ظاہر بھی صاف کر دے	حیرتِ لفظ کو صافی سے ہر دے
توز غفلت بس سبب شکستہ	بر امید عفو دل در بستہ
تو نے غفلت سے بہت سی شکستیں کھائی ہیں	صافی کی امید سے دل وابستہ کیا ہے
عفو کن تا عفو یابی در جزا	می شکافد موقدر اندر سزا
صاف کرنا کہ بدلے میں تو صافی حاصل کر لے	تقدیر (خداوندی) سزا میں موقوفی کرتی ہے
موشگافان قدر را ہوش دار	قصہ مارا تو نیکو گوش دار
قدر (خداوندی) کے کچھ چیزوں کے لئے ہوش کر	تو مارے قصہ کو اچھی طرح سن لے
باز بشنو قصہ میراں دگر	تا بیانی زیں حکایت صد خبر
پھر دوسرے امروں کا قصہ سن لے	ہاں کہ تجھے اس قصہ سے بیگروں خبریں حاصل ہوں

شرحِ صلیبی

وہ غلامِ زاہد کے پاس سے بھاگ کر امیر کے پاس پہنچا۔ امیر نے کہا کہ شراب کہاں ہے اس نے الف سے لے کر "ی" تک سارا قصہ مفصل کہہ دیا یہ واقعہ سن کر امیر غصہ سے آگ ہو گیا اور بے تابانہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ چل بتا اس زاہد کا مکان کہاں ہے۔ تاکہ میں اس سارے گرز سے اس کا سر یعنی وہ سر کوٹوں جو عقل سے خالی اور

بد معاش ہے۔ (مادر غریبہ گالی ہے اور غیر زن فاحشہ کو کہتے ہیں) وہ اپنے کتے پن کے سبب امر بالمعروف کیا جانے اور وہ کسی کی اصلاح کیا کرے گا وہ تو خود قابل اصلاح ہے کیونکہ ریاکار اور طالب شہرت و نام ہے اور مقصود اس کا یہ ہے کہ اس فریب سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے اور لوگوں پر ظاہر کر دے کہ میں کچھ ہوں حالانکہ واقع میں اس میں کوئی خوبی بھی نہیں بجز اس کے کہ وہ لوگوں سے دھوکہ بازی اور بناوٹ کرتا ہے وہ اگر دیوانہ ہو گیا ہے اور خواہ مخواہ قضا اٹھاتا ہے تو میں اس کا کیر گاؤ سے علاج کروں گا کیونکہ دیوانوں کا علاج کیر گاؤ ہی سے ہوتا ہے۔

فائدہ: کیر گاؤ سے مراد بطل کا عضو متاثر ہے جو کہ بجائے کوڑے اور ہنٹر کے استعمال کیا جاتا ہے) تاکہ شیطان اس کے سر سے بالکل نکل جائے وہ بدوں مزا کے ٹھیک نہ ہوگا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ گدھے بدوں گدھے والوں کی لاتوں کے نہیں چلتے۔

الغرض وہ امیر باہر نکلا گرا اس کے ہاتھ میں تھا اور آدمی رات کے وقت شراب سے کسی قدر مخمور زاہد کے مکان پر آیا اور چاہا کہ مرد زاہد کو مارے غصہ کے مار ڈالے لیکن وہ خوف سے اون کے نیچے چھپ گیا اور رسی بٹنے والوں کی اون کے تلے چھپا ہوا میر کی گفتگوں رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ آدمی کی برائی کو اس کے منہ پر کہہ دینا آئینہ کا کام ہے جو نہایت بے باک اور دلیر ہے اور آئینہ کی طرح لوہے کے منہ کی ضرورت ہے کہ تجھ سے کہے کہ اپنا برا منہ دیکھ یعنی اس کام کے لئے بے باکی اور جرات کی ضرورت ہے اور مجھ میں یہ بات ہے نہیں۔ اس لئے میں معذور ہوں۔

اب مولانا اس کے مناسب ایک حکایت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس زاہد کیا ایسی مثال تھی جیسے دلقک کی اور قصہ اس کا یہ ہے کہ بادشاہ دلق کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ دلق نے بادشاہ کو مات کر دی اس سے بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ دلق نے حسب عادت شطرنج باز اس شہ شہ کنہی شروع کی۔ یہ سن کر مغرور بادشاہ نے شطرنج کے مہرہ لے کر ایک ایک کو مہر ان کے سر میں ٹھونکنا شروع کیا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ لے یہ ہے تیری شہ۔

دلق نے اس معیبت پر صبر کیا اور کہا کہ حضور مجھے اماندیں۔ خیر یہ قصہ ختم ہو گیا اور بادشاہ کا غصہ جاتا رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب کے بھر کھیلو۔ وہ یہ سن کر یوں کا پینے لگا جیسے سخت جاڑے میں ننگا آدمی کا پتا ہے لیکن مجبوراً اسے کھیلنا پڑا اور بادشاہ کو پھر مات ہو گئی اور شہ شہ کہنے کا وقت آیا اس وقت وہ اچھل کر ایک کونہ میں گیا اور وہاں جا کر خوف سے اس نے اپنے اوپر چھ منہ ڈال لئے اور وہ بادشاہ کی مار سے چھینے کے لئے چھ منہ کے فرشوں کے نیچے چھپ رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ ارے یہ کیا حرکت اس نے کہا کہ حضور والا شہ شہ شہ جناب اصل بات یہ ہے کہ آپ سے غصہ در اور آتش لباس شخص کے سامنے حق بدوں لحاف کے نہیں کہا جاسکتا۔ پس چونکہ میں نے آپ کو مات کی ہے اور آپ کے مار سے مجھے اس لئے میں آپ کو فردش کے نیچے سے شہ شہ کرتا ہوں۔

فائدہ: محشین نے شہ شہ کو مضم شین منضبط کہا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک یہ لفظ شین بمعنی مات ہے۔

خیر یہ قصہ تو ختم ہوا۔ اب سنو کہ جب امیر نے بہت کچھ شور و شغب کیا تو اس کے شور و شغب سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور محلہ لوگوں سے بھر گیا اور انہوں نے خوشامد کرنی شروع کی اور کہا کہ حضور یہ موقع معافی اور رضا مندی کا ہے آپ اسے معاف کر دیجئے کیونکہ اس کے دماغ میں خشکی آ گئی ہے اور اس زمانہ میں اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ جتنی کہ بچوں کو ہوتی ہے اس لئے کہ اول تو وہ زاہد ہے اور دوسرے بڑھا ہے اس لئے اس میں دونا ضعف آ گیا

ہے پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زہد میں اس کو وسط نہیں ہوا ہے بلکہ ہنوز قیض میں مبتلا ہے کیونکہ تکلیف تو اس نے اٹھائی مگر دولت وصال اسے ہنوز میسر نہیں ہوئی اور اس نے کام تو کیا مگر صلہ اسے نہیں ملا۔ خواہ اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ اس قائل ہی نہیں ہے اور یا یہ وجہ ہو کہ ابھی شرہ مرتب ہونے کا وقت نہیں آیا یا تاہم یہ یا تو اس کی سعی کوشش کفار کی طرح بے سود ہے یا بے سود تو نہیں مگر اس کی جزا ایک وقت خاص سے متعلق ہے۔ خیر کچھ بھی ہو وہ اس وقت ناکام ضرور ہے اور یہ تکلیف اور یہ مصیبت ہی اس کے لئے کافی ہے کہ وہ اس وادی پر خون میں بیکس ہے اور اس کی آنکھیں درد سے پر ہیں اور وہ ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا ہے اور غم سے منہ چڑھائے ہوئے اور ہونٹ لٹکائے ہوئے ہے اور نہ کوئی اس کے آنکھوں میں سرمہ بصیرت لگانے والا ہے کہ اس سے اس کی باطنی آنکھیں کھلیں اور نہ اسے اتنی عقل ہے کہ وہ خود کوئی سرمہ معلوم کرے۔ غرض کہ وہ محض وہم اور ظن کی بنا پر مجاہدات کر رہا ہے اور جب تک اس کی حالت درست نہ ہو جائے اس وقت تک وہ لیت و دل میں گرفتار ہے اور اس لئے ہنوز اس کے لئے حصول وصال کی کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ عشق پورست (راحت و لذت میں ان کا مغز سرختم ہو گیا ہے کیونکہ کبھی تو وہ خدا سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس ہمارے حصہ میں تو آپ کے یہاں سے صرف رنج آیا ہے اور خوشی ہماری قسمت ہی میں نہیں ہے اور کبھی اپنی قسمت سے لڑتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ تو عروج کر رہے ہیں اور ہم لاچار اور مجبور ہیں۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحبو جو شخص بوورنگ (راحت و لذت) میں گرفتار رہتا ہے خواہ وہ زہد ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور جب تک وہ اس تنگ مقام سے باہر نہیں نکلتا اس وقت تک وہ خوش خلق اور عالی حوصلہ نہیں ہوتا اسی لئے ضرورت ہے کہ حل مشکل اور حصول مقصود سے پہلے زہدوں کو تگوار یا استرہ کچھ نہ دیا جائے کیونکہ وہ دل تنگی اور پریشانی کے سبب اپنی ناکامیوں کے بدنظمی میں پھنسا پھنسا لے گا اس لئے اس کو اپنی ناکامی کا سخت مدد دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی جان سے بیزار رہتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہئے کیونکہ اخروی ناکامی ضرور رنج کے قابل ہے مگر بشرطیکہ واقعی ہو اور مثل عدم حصول کشف وغیرہ امور غیر مقصود خیالی نہ ہو لیکن دنیاوی ناکامیاں اور رنج بری چیز نہیں ہیں بلکہ وہ اچھی ہیں کیونکہ ان سے تدلل اور تمکین اور انتقار کی شان پیدا ہوتی ہے اور جو کوئی کامیاب رہتا ہے وہ متذخروں سرکش ہو جاتا ہے۔

فائدہ:- یہ بھی ممکن ہے کہ بے مراد ہائے ایں دنیا سے عدم حصول کشف وغیرہ مراد ہو۔ اور مقصود یہ ہو کہ ان امور غیر مطلوبہ کا حاصل نہ ہونا ہی اچھا ہے کیونکہ ان سے ناید ازیں تنگیں مناخ کے دعویٰ اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ وید ہذا الاحتمال قولہ ہر کہ محبوس ست اندر بوورنگ۔ گر چہ روز ہدست باشد خوش بہ تنگ۔ تاہم ناید ازیں۔

کے شود خویش خوش و صدرش فراخ

خیر یہ جملہ تو معترضہ تھا۔ اب ہم زہدوں کے دل تنگی اور ان کی جان سے بیزاری کی تائید ایک واقعہ سے کرتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ جب صمدہ فرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے جاتا۔ تو آپ وہاں پہنچ کر اپنے کو پہاڑ سے گرا دینے کا ارادہ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی تسکین فرماتے اور کہتے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کو بحکم خداوندی بہت سی دولتیں ملنے والی ہیں مگر ہنوز ان کا وقت نہیں ہے آپ گھبراہٹیں نہیں اور صبر فرمائیں۔ اس تسکین سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو گرانے سے رک جاتے تھے۔ پھر بحر یروش کرتا تھا تو پھر آپ رنج غم سے اپنے کو

گمانے کا ارادہ کرتے تھے لیکن پھر جبرئیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور فرماتے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسا نہ کیجئے۔

غرض کہ جب تک حسب دل خواہ کشف حجاب نہیں ہو گیا۔ اور گو ہر مقصود جیب قلب سے نہیں پالیا اس وقت تک آپ کی یہ حالت رہی اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ جب آدمی عام مصیبتوں کے سبب اپنے کو ہلاک کر دیتے ہیں تو مصیبت فراق حق سبحانہ تو تمام مصائب سے بڑھ کر ہے اس کو وہ کیونکر جھیل سکتے ہیں۔ لوگوں کو حیرت ہے کہ زاہد لوگ کیونکر اپنی جان دیدیتے ہیں لیکن ہمیں حیرت ہے کہ ان کو یہ حیرت کیوں ہے اس لئے کہ ہر ایک کی یہ حالت ہے کہ وہ کسی نہ کسی بات پر جان دے رہا ہے اور کسی کو مال مطلوب ہے وہ مال کے لئے جان دے رہا ہے اور کسی کو جاہ مطلوب ہے وہ جاہ کے لئے جان دے رہا ہے۔ لہذا پھر زاہدوں کے جان دینے پر کیوں تعجب کیا جاتا ہے۔ پس جبکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی مقصود کے لئے جان دے رہا ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ بڑے مزہ میں ہے وہ شخص جو اپنے جسم کو ایسے مقصود کے لئے فنا کر دے جو خدا کرنے کے قابل ہے اور وہ اہل اللہ ہیں جو کرایے مقصود کے لئے فنا کرتے ہیں جس کے لئے جان دینے میں سینکڑوں زندگیاں ہیں

اور یہ عشاق اور ان کا معشوق اور ان کا عشق سب کے سب باقی ہیں اور یہ لوگ دین اور دنیا دونوں میں نیک نام ہیں۔ رہے اہل دنیا سو ان کی یہ حالت ہے کہ ان میں سے ہر شخص ایک مقصود پر قربان ہے جس کی راہ میں عمر کھوتا اور جان دیتا ہے اور یہ جان دینا غروب آفتاب یا شروق آفتاب کے اندر ہے جہاں کہ نہ مطلوب رہے گا اور نہ طالب۔ (مطلب یہ ہے کہ ان کے عشق کا تعلق عالم ناسوت سے ہے جو محل طلوع و غروب آفتاب اور فانی ہے اور اس لئے خود وہ بھی فانی ہیں اور ان کے معشوق بھی اور ان کا عشق بھی۔ (واللہ اعلم) خلاصہ یہ ہے کہ عشق بری بلا ہے اور عشاق کا کام پیہم بلائیوں میں پڑنا ہے۔ لہذا ان کی حالت قابل رحم ہے۔ پس لوگو تم ان پر رحم کرو۔

اب مولانا بنا بر استحضار واقعہ امیر کو خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اے امیر آپ بھی اس کی مصیبت پر رحم کریں اور اس کی تکلیف اور بد قسمتی پر نظر کریں تاکہ حق سبحانہ آپ کے قصور بھی معاف فرمائیں اور آپ کی لغزش کو مغفرت سے بھر دیں آپ نے بھی اپنی غفلت کے سبب امر حق کے بہت سے گھرے توڑے ہیں اور تاہم آپ غواہی کی توقع رکھتے ہیں۔ پس آپ بھی اس کا قصور معاف کر دیجئے تاکہ اس کے معاذہ میں حق سبحانہ آپ کے قصور کو معاف کر دیں کیونکہ جس طرح آپ اس غریب کے مقابلہ میں بال کی کھال نکالتے ہیں یوں عی حکم الہی آپ کے مقابلہ میں بھی بال کی کھال نکالے گا۔ پس آپ موش کا قال نقدیر کو نظر انداز نہ کیجئے اور ان کا لحاظ رکھئے اور ہماری نصیحت کو خوب اچھی طرح سن لیجئے۔

اس گفتگو کو ختم کر کے مولانا پھر قصہ کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اب پھر اس امیر کا قصہ سنو کہ اس نے انہیں کیا جواب دیا۔ تاکہ اس واقعہ کی تم کو بخوبی اطلاع ہو جائے۔

فائدہ:- واضح ہو کہ ہم نے غلوکن اے میر بر ختی اوارخ کو خود مولانا کی سفارش قرار دیتا ہے اور اس کے تین قرینہ ہیں۔ قرینہ اول سفارش عام ہے جو مولانا نے یا کرامی ار حوا اہل النوی الخ سے فرمائی ہے اور قرینہ دوم اختلاف طرز سفارش ہے کہ لوگوں کی سفارش میں خوشامد کا رنگ ہے اور اس سفارش میں شان ارشاد غالب ہے اور تیسرا قرینہ مولانا کا قول باز بشوق قصہ میر آں دگر الخ سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک گفتگو خود مولانا کی تھی۔ (واللہ اعلم)

جواب گفتن امیر مرآں شفیعیان زاہد را کہ گستاخی چرا کرد و سبوی مارا چرا بشکست

من دریں باب شفاعت قبول نخواہم کرد کہ سو گند خورده ام کہ سزای او بدہم

امیر کا ان زاہد کے سفارش میں کو جواب دینا کہ اس نے گستاخی کیوں کی؟ اور ہماری ٹھلیا کیوں توڑی؟ میرا اس سلسلے میں سفارش قبول نہ کروں گا کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس کو سزا دوں گا

میر گفت آں کیست تا سنگے زند	برسبوی ماسبورا بشکند
امیر نے کہا وہ کون ہوتا ہے کہ چر مارے	ہماری ٹھلیا پر ٹھلیا کو چھوڑ دے؟
چوں گذر سازد ز کویم شیر ز	ترس ترساں بگذرد با صد حذر
جب میرے کوچ سے ز شیر گزرتا ہے	سنگڑوں بچاؤ کے ساتھ ڈرتا ڈرتا گزرتا ہے
بلکہ بگذارد ز ہیبت پنچہ را	مور گردد پیش قہرم اژدہا
بلکہ خوف سے پنچہ کو چھوڑ بھاگتا ہے	اژدہا میرے قدم کے سامنے ڈھکی بن جاتا ہے
بندہ مارا چرا آزد دل	کرد مارا پیش مہماناں خجل
اس نے ہمارے غلام کا دل کیوں دکھایا؟	اس نے ہمیں مہمانوں کے سامنے شرمندہ کیا
شربت کاں بہ ز خون اوست ریخت	ایں زماں ہچوں زماں از ما گریخت
وہ شراب جو اس کے خون سے بہتی تھی اس نے بہادی	اب عورتوں کی طرح ہم سے بھاگ گیا
لیک جاں از دست من او کے برد	گرچہ ہچوں مرغ بر بالا پرد
لیکن وہ میرے ہاتھ سے جان کہاں بچائے گا؟	اگرچہ ہندے کی طرح اوپر کو اڑ جائے
تیر قہر خویش بر پرش زخم	پر و بال مردہ ریکش برکنم
میں اپنے قہر کا تیر اس کے پردوں پر ماروں گا	اس کے درخ کے بال اور پر لٹخ دوں گا
در شود چوں ماہی اندر آب در	از نہیب من شود زیر و زبر
اگر وہ بھلی کی طرح پانی میں گھس جائے	میرے خوف سے وہ دہلا ہو جائے گا
جاں نخواہد برد از شمشیر من	ورکند صد حیلہ و تدبیر و فن
وہ میری کمر سے جان نہ بچائے گا	خواہ سنگڑوں خیلے اور تدبیر اور فن کر لے

گر رود در سنگ سخت از کوششم	از دل سنگش کنوں بیرون کشم
اگر وہ میری کوشش سے ٹک کر سخت پتھر میں مسمس جائے گا	اس کو پتھر کے اندر سے باہر نکال لوں گا
من برانم برتن او ضربتے	کہ بود مر دیگران را عبرتے
میں اس کے جسم پر ایسی ضرب لگاؤں گا	جو دوسروں کے لئے (بامت) عبرت ہوگی
کار او سالوس و زرق و حیلست	لیک مقصودش بیان شہرتست
اس کا کام مکر اور فریب اور حیل ہے	لیکن اس کا مقصد شہرت ظاہر کرنا ہے
باہمہ سالوس و باما نیز ہم	داد او وصد چو او ایں دم دہم
سب کے ساتھ مکر اور ہمارے ساتھ بھی	میں اس کا اور اس جیسے سینکڑوں کا ایسی انصاف کروں گا
برسرش چنداں زخم گرز گراں	کز تنش بیرون رود جان و رواں
ہماری گرز اس کے سر پر اتنے ماروں گا	کہ اس کے جسم سے روح اور جان باہر نکل پڑے
خشم خونخوارش شدہ بدسر کشے	از دہانش می برآمد آتشے
اس (امیر) کا خونخوار قسمہ بے قابو ہو گیا تھا	اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی

شرح صلیبی

امیر نے جواب دیا کہ وہ ہمارے کمرے کو پتھر مار کر توڑ دینے والا کون ہوتا تھا اور اس نے کیوں توڑا۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ جب ہمارے کوچہ سے شیر زگرزرتا ہے تو وہ بھی بہت ڈرتا ڈرتا گزرتا ہے۔ بلکہ بیت سے اپنا پنجہ ہمارے کوچہ میں چھوڑ جاتا ہے یا یوں کہو کہ اپنا زور اور سرکشی چھوڑ دیتا ہے اور اڑدہا ہمارے قہر کے سامنے چوہنی ہو جاتا ہے اور باوجود اس کے اس نے میری گستاخی کی پس وہ ضرور قابل سزا ہے۔ آخر اس نے ہمارے غلام کو کیوں ستایا جس کا اثر یہ ہوا کہ ہم کو اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ ہم اسے ضرور سزا دیں گے اس نے وہ شراب گرائی جو کہ اس کے خون سے بہتر تھی پھر اس کا خون کیوں نہ بہایا جائے اس نے یہ گستاخی کی مگر اب عورتوں کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگ گیا لیکن وہ اس تدبیر سے بچ نہیں سکتا۔ وہ اگر پرندہ بن کر ہوا میں اڑ جائے گا تب بھی ہم سے جانبر نہ ہوگا ہم اپنے قہر کا تیرا اس پر پر ماریں گے اور اس کے ذلیل پر و بازو توڑ ڈالیں گے اور اگر وہ بھلی بن کر پانی میں چلا جائے گا تب بھی وہ نجات نہ پائے گا کیونکہ میرے خوف سے وہاں بھی وہ برباد ہو جائے گا۔

الغرض وہ میری تلوار سے نجات نہیں پاسکتا خواہ وہ سینکڑوں تدبیریں کر لے اگر وہ پتھر میں بھی کھس جائے گا تب بھی میں اپنی کوشش سے اسے پتھر میں سے نکال لوں گا اور اس کے جسم پر ایسی کاری ضرب لگاؤں گا کہ دوسروں کو عبرت ہو اور پھر کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اس کا کام مکر اور فریب اور حیلہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ برا ہو مگر باایں ہمداس

کا مقصود یہی نیک نامی کا ظہور ہے خیر اوروں کے ساتھ تو وہ مکر کرتا ہی تھا ہم سے بھی فریب کرتا ہے پس میں اس کی اور ایسے سینکڑوں کی بھی گت بناؤں گا اور اس کے سر پر اتنے گرز ماروں گا کہ اس کے جسم سے جان نکل جائے۔ الغرض اس کا خونخوار غصہ سرکش ہو گیا تھا جو کہ کسی طرح قابو میں نہ آتا تھا اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔

دوم بار دست و پائے امیر را بوسہ دادن و لا بہ کردن شفیعیان و ہمسایگان زاہد
اس زاہد کے پڑوسیوں اور سفارشیوں کا امیر کے ہاتھ پاؤں کو دوبارہ بوسہ دینا اور خوشامد کرنا

آں شفیع ان وہیہائے او	چند بوسیدند دست و پائے او
ان سفارشیوں نے اس کے شور و غوغا اور دعوے کی وجہ سے	اس کے ہاتھ پاؤں بہت چومے
کائے امیر از تو نشاید کیس کشی	گر بشد بادہ تو بے بادہ خوشی
کہ اے امیر بدلہ لینا آپ کے مناسب نہیں ہے	اگر شراب جاتی رہی تو آپ بغیر شراب کے اچھے ہیں
بادہ سرمایہ ز لطف تو برد	لطف آب از لطف تو حسرت خورد
شراب آپ کے سرور سے سرمایہ مائل کرتی ہے	پانی کا لطف آپ کے لطف پر حسرت کرتا ہے
بادشاہی کن بہ بخشش اے رحیم	اے کریم ابن الکریم ابن الکریم
اے دم کرنے والے! بادشاہی کراں کو بخش دے	اے داد داتا کے جیسے داتا کے پوتے
ہر شرابے بندۂ ایں قد و خد	جملہ مستان را بود بر تو حسد
ہر شراب اس قدر اور دشمن کی غلام ہے	تمام مستوں کو آپ پر حسد ہے
ہیج محتاج مے گلگون نہ	ترک کن گلگونہ تو گلونہ
تو کسی گلابی شراب کا محتاج نہیں ہے	تو گول کو چھوڑ تو خود گلاب ہے
ای رخ چوں زہ ات شمس الفضا	ای گدای رنگ تو گلگونہا
تیرا زہر جیسا رخ دن چڑھے کا سورج ہے	گلاب تیرے رنگ کے ہمکاری ہیں
بادہ کاندہ خم ہی جوشد نہاں	ز اشتیاق روی تو جوشد چناں
مجھ ہی ہولی شراب جو مٹے میں جوش رہی ہے	تیرے چہرے کے شوق میں اس طرح جوش رہی ہے
اے ہمہ دریا! چہ خواہی کرد؟ خم	وے ہمہ ہستی چہ می جوئی عدم
اے جسم دریا! تو جسم کا کیا کرے؟	اے جسم ہستی! تو عدم کا جویاں کیوں ہے؟
اے مہ تاباں چہ خواہی گرد کرد	اے کہ خور در پیش رویت روی زرد
اے چمکدار چاند! تو گرد کا کیا کرے؟	اے وہ کہ تیرے چہرے کے سامنے سورج کا چہرہ زرد ہے

تو خوشی و خوب و کان ہر خوشی	تو چرا خود منت بادہ کشی
تو بھلا ہے اور خوبصورت اور تو ہر بھلائی کی کان ہے	تو کیوں شراب کا احسان لیتا ہے؟
تاج کرمناسبت بر فرق سرت	طوق اعطیناک آویز برت
تیرے سر پر "ہم نے کرم ٹاپا" کا تاج ہے	"ہم نے آپ کو دیا" کا ہاتھ ہے سینے کا آویز ہے
جو ہرست انسان و چرخ اور اعرض	جملہ فرع و سایہ اند و او غرض
انسان جوہر ہے اور آسمان اس کا عرض ہے	سب سایہ اور فرع ہیں اور وہ مقصود ہے
اے غلامت عقل و تدبیرات و ہوش	چوں چینی خولیش را ارز اں فروش
اے وہ کہ عقل اور تدبیریں اور ہوش تیرے غلام ہیں	تو اپنے آپ کو اتنا ستا بیچے والا کیوں ہے؟
خدمت بر جملہ ہستی منقرض	جوہرے چوں مزد خواہد از عرض
تمام موجودات پر تیری خدمت لڑی ہے	جوہر عرض سے کیسے مزدوری چاہے؟
علم جوئی از کتبہ اے فسوس	ذوق جوئی تو ز حلوائی سیوس
ہائے افسوس تو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے	تو بھوی سے لطف حاصل کرتا ہے
بحر علمی در نمی پنہاں شدہ	در سہ گز تن عالمی حیران شدہ
تو قعرے میں چھپا ہوا علم کا سمندر ہے	تین گز کے جسم میں عالم حیران ہو گیا ہے
مے چہ باشد یا جماع و یا سماع	تا بجوئی زو نشاط و انتفاع
شراب یا جماع یا سماع کیا ہوتا ہے؟	کہ تو اس سے نشاط اور طبع اندوڑی جاتا ہے
آفتاب از ذرہ کے شد و ام خواہ	زہرہ از جمرہ کے شد کام خواہ
سورج ذرے سے قرض مانگے والا کب بنا ہے؟	زہرہ اللہ سے کب عقد کا خواہاں ہوا ہے؟
جان بے کینے شدہ محبوس کیف	آفتابے جس عقدہ اینت حیف
بے کیف جان کیف میں مشید ہوگی	سورج عقدہ میں پھنس گیا یہ افسوس ہے

شرح صلیبی

ان سفارشی لوگوں نے اس کی گفتگو اور شور و شغب کے سبب بہت کچھ اس کے ہاتھ پاؤں چوڑے اور کہا کہ اے امیر آپ کو اس سے انتقام لینا مناسب نہیں کیونکہ اگر شراب جاتی رہی تو اس کے جانے سے آپ کے اندر کوئی نقص واقع نہیں ہوا۔ اور اس سے آپ کے کمال میں فرق نہیں آیا۔ بلکہ آپ تو بدوں اس کے بھی اسی طرح

اجھے ہیں جیسے پہلے تھے تو جبکہ اس کے جانے سے آپ کا کچھ ضرر نہیں ہوا تو آپ انتقام کی فکر کیوں کرتے ہیں۔ آپ کے خوبی کی تو یہ حالت ہے کہ خود شراب اس سے خوبی حاصل کرتی ہے اور آپ کی پاکیزگی کی تو یہ حالت ہے کہ اس پر پانی کی پاکیزگی کو حسرت ہوتی ہے۔ پس اسے رحیم اور کریم کے بیٹے اور کریم کے پوتے آپ بادشاہی کو کام فرمائیے اور اس کا قصور معاف کیجئے۔ صاحب شراب کی تو یہ حالت ہے کہ وہ آپ کے قد اور رخسار کی لونڈی ہے اور تمام مستوں کو آپ پر رشک ہوتا ہے کہ آپ ایسی شراب رکھتے ہیں جس کی شراب معروف لونڈی ہے۔ یعنی شراب حسن۔ پس آپ کو بادہ گللوں کی اصلاً ضرورت نہیں ہے آپ اس کے جانے کا افسوس نہ کریں۔ اے امیر آپ کا زہرہ کی مانند چہرہ خود آفتاب چاشت کی مانند ہے اور گللوں نہ آپ کے رنگ کے گداہیں۔ آپ کو چاہئے کہ اس کو بالکل ترک فرمادیں کیونکہ آپ تو خود گللوں ہیں۔ آپ کو شراب پی کر چہرہ کو گللوں بنانے کی کیا حاجت ہے۔ شراب جو غم میں جوش کھاتی ہے تو یہ اس کا اس طرح جوش کھانا آپ کے چہرہ کے اشتیاق میں ہے۔ اہی آپ تو سراسر دیائے خوبی ہیں پس آپ تم یعنی اس معمولی خوبی کو کیا کریں گے جو کہ شراب سے حاصل ہوتی ہے اور آپ تو سراپا ہستی و کمال ہیں۔ آپ کمال شراب کو کیوں طلب کرتے ہیں جو کہ آپ کے کمال کی مقابلہ میں بمنزلہ عدم کے ہے اور آپ عقل کے لحاظ سے ماہ تاباں ہیں۔ آپ نشہ شراب کو کیا کریں گے جو کہ اس کے لئے بمنزلہ گرد کے ہے اور آپ کی تو یہ حالت ہے کہ آپ کے حسن کے مقابلہ میں آفتاب شرمندہ ہے اور آپ تو سراپا خوبی اور سراسر خوب اور ہر خوبی کی کان ہیں۔ آپ شراب کا احسان کیوں لیتے ہیں آپ کے سر پر کرنا کا تاج ہے اور اعطینا ک الحکون کا طوق آپ کے سینہ پر لٹکتا ہے یعنی معظم و مکرم ہیں۔ اور خدا نے آپ کو بہت کچھ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ پھر آپ اپنے کو ایک ذلیل اور خسیس شے شراب کا محتاج کیوں سمجھتے ہیں۔

یہ باتیں آپ کے شایاں نہیں ہیں۔ آپ شراب کا خیال چھوڑیں اور زاہد کو معاف فرمادیں۔ آگے مولانا مطلق انسان کی حالت کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان متبوع ہے اور آسمان وجود میں اس کا تابع اس لئے وہ بمنزلہ جوہر کے ہے اور آسمان بمنزلہ عرض کے۔ اور آسمان ہی کی تخصیص نہیں بلکہ تمام ممکنات خلقت میں اس کے تابع ہیں اور وہ مقصود بالخلقت۔ پس ہم اس سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو کہ اس قدر عالی رتبہ ہے کہ عقول و تدبیرات اور ہوش تیرے خادم ہیں۔ تو نے اپنے کو اس قدر معمولی قیمت میں کیوں بیچ رکھا ہے کہ ادنیٰ اور معمولی لذت کے لئے ہر خسیس شے کا غلام بنا ہوا ہے۔ ارے تیری خدمت تو تمام کائنات پر لازم ہے پھر تو اپنے غلاموں کا غلام کیوں بنا ہوا ہے اور ان سے اپنے خدمتوں کا صلہ کیوں چاہتا ہے بھلا کہیں جو ہر بھی اعراض سے خدمت کرتا اور ان سے کوئی منفعت چاہتا ہے ہرگز نہیں۔ پس تو کیوں چاہتا ہے۔

ہائے افسوس تو کتابوں سے علم چاہتا ہے اور بھوسے کے حلوے سے لذت چاہتا ہے کس قدر غضب کی بات ہے۔ ارے تیرا مقصود اصلی تو صرف علم لدنی اور لذت وصال حق سبحانہ ہونا چاہئے اور کتب اور حلوے اسبوس وغیرہ کو خدمتگاروں کے درجہ میں رکھنا چاہئے اور ان سے یوں کام لینا چاہئے جیسا کہ خدمتگاروں سے لیتے ہیں۔ مگر تو نے خود ان کو مقصود اصلی بنا لیا ہے اور ان کی خدمت کو اپنا فرض منصبی سمجھ لیا ہے تو تو علم حقیقی کا ایک سمندر

ہے جو کہ تری یعنی علم ظاہری میں مستور ہو گیا ہے۔ اور گو تیرا قد تین گز کا ہے مگر تیری جامعیت کمالات میں جو کہ درجہ استعداد میں تیرے لئے حاصل ہے ایک عالم حیران ہے۔ پس جبکہ تیری حالت یہ ہے کہ تو شراب یا جماع یا راگ ہاجے کیا چیز ہیں کہ تو ان سے تفریح اور نفع کا طالب ہو۔ تو تو ایسا ہے جیسا آفتاب اور دیگر اشیاء ایسی ہیں جیسے ذرہ بھلا کہیں آفتاب بھی ذرہ سے کمال کا طالب ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں تو پھر تو ان سے کیوں طالب ہوتا ہے۔ نیز تیری ایسی مثال ہے جیسے ذرہ اور دوسری اشیاء کی ایسی مثال ہے جیسے چنگاری۔ پھر کہیں ذرہ بھی چنگاری سے کوئی مقصود حاصل کرتا ہے جبکہ نہیں کرتے تو تو کیوں کرتا ہے۔ افسوس کہ تیری روح جو خود بے کیف اور عالم ناسوتی سے خارج تھی۔ کیف یعنی عالم ناسوت میں گرفتار ہو گئی ہے اور اس طرح اس کے کمالات خفی ہو گئے ہیں اور اس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ آفتاب گرہ میں آکر گہن میں پڑ گیا ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے۔

فائدہ:۔ علم بیت میں یہ امر مقرر ہے کہ جب آفتاب اور مہتاب عقدہ راس یا ذنب پر مجتمع ہوتے ہیں تو سورج گہن ہوتا ہے۔ پس آفتاب جس عقدہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے اور جس عقدہ کنایہ ہے کسوف آفتاب سے)

باز جواب گفتن امیر مرشفیعال را

امیر کا سفارشیوں کو پھر جواب دینا

گفت نے نے من حریف آں ميم	من بذوق ايس خوشی قانع نيم
اس نے کہا نہیں میں اس شراب کا دوست ہوں	میں اس خوشی کے ذوق پر قانع نہیں ہوں
وارہیدہ از ہمہ خوف و امید	کز ہی گردم بہر سو ہنجو بید
میں سب خوفوں اور امیدوں سے نجات پائے ہوئے ہوں	بید کی طرح ہر جانب کو جھومتا ہوں
من چناں خواہم کہ ہنجوں یا سیمیں	کز شوم گا ہے چناں گا ہے چنیں
میں ایسا چاہتا ہوں کہ یا سیمیں کی طرح	جھوموں کبھی یوں کبھی یوں
ہنجو شاخ بید گرداں چپ و راست	کہ ز بادش گونہ گونہ رقصہا ست
بائیں اور دائیں جانب کو بید کی شاخ کی طرح جھومتا ہوں	جس کے ہوا کی جھ سے طرح طرح کے رقص ہیں

شرح صلیبی

امیر نے جواب دیا کہ ہم ان باتوں کو نہیں سنتے ہم کو شراب سے تعلق ہے۔ جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر امید و ہم سے جدا ہو کر ہر طرف بید کی طرح جھویے۔ اور ہم کو تو بس یہ مطلوب ہے کہ یا سیمیں کی طرح کبھی ادھر جھک جائیں اور کبھی ادھر۔ اور اس شاخ بید کی طرح جو کہ ہوا کے سبب طرح طرح رقص کرتی ہے ہم بھی کبھی بائیں جانب حرکت کریں اور کبھی دائیں جانب اور یہ بات سوائے شراب کے اور شے میں نہیں ہے۔ لہذا ہم کو شراب کے سوا کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔

آنکھ خو کر دست باشادی سے	ایں خوشی را کے پسند خواہے کے
جس نے شراب (سرفت) کی خوشی کی عادت ڈال لی ہے	اس خوشی کو کب پسند کرتا ہے اے صاحب کب؟
انبیاء ازل زیں خوشی بیروں شدند	کہ سرشتہ در خوشی حق بدند
انبیاء اس خوشی سے اسی لئے طبع ہر گئے	کیونکہ وہ اللہ (حق) کی خوشی میں گم ہوئے تھے
زانکہ جاں شاں آں خوشی را دیدہ بود	ایں خوشیہا پیش شاں بازی نمود
کیونکہ ان کی جان نے اس خوشی کو دیکھا ہے	یہ خوشیاں ان کے لئے کھیل نظر آتی ہیں
ہر کہ را نور حقیقی رونمود	کے شود قانع بتاریکی و دود
جس کے لئے حقیقی نور نمودار ہو گیا ہو	وہ اندھیرے اور دھوپ پر کب قانع کرتا ہے؟
وانکہ در جوع او طعام اللہ خورد	کے زنان و شور با حسرت برد
اور جو شخص بھوک میں غذا کا کھانا کھائے	وہ رنج اور شور بے کی قناعت کب کرتا ہے؟
وانکہ باشد خفته اندر گلستاں	میل کلخن کے کند چوں ابلہاں
اور جو شخص گلستاں میں سویا ہو	وہ بیوقوفوں کی طرح بھلی کی خواہش کب کرتا ہے؟
چوں کند مستقی از آب اجتناب	چوں کند مخمور دوری از شراب
استقامت کا مریض پانی سے کیسے پہیز کرے	شرابی شراب سے کیسے دور ہو؟
سیر نبود ہیچ عاشق از حبیب	صبر نکند ہیچ رنجور از طبیب
عاشق مشق سے بھی سیر نہیں ہوتا ہے	کوئی بیمار طبیب سے صبر نہیں کرتا ہے
بابت زندہ کسے چوں گشت یار	مردہ را چوں در کشد اندر کنار
جو شخص زندہ مشق کا دوست ہو گیا ہو	وہ مردے سے بھل کر کب ہو گا؟
مردہ را کس در کنار آرد مگر	کو ندارد در جہاں از دل خبر
ہاں مردے کو وہ بھل : لے گا	جس کو دنیا میں دل کا پتہ نہ ملے

تفسیر ایں آیہ کہ وان الدار الاخرۃ لہی الحيوان لو کانوا یعلمون کہ در دیوارو
عرصہ آں عالم و آب و کوزہ و میوہ و درخت ہمہ زندہ اند و سخن گ و سخن شنو جہت آں
فرمودہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدنیا جیفہ و طالبھا کلاب اگر آخرت را حیات نبودے
آخرت ہم جیفہ بودے جیفہ را از برائے مرد گیش جیفہ گویند نہ برائے بوی زشت

اس آیت کی تفسیر کہ اور بیشک آخرت کا گھر وہی زندہ ہے کاش وہ جان لیتے، کیونکہ اس عالم کے در اور دیوار اور صحن اور پانی اور پیالہ اور پھل اور درخت سب زندہ ہیں اور بات کرنے والے اور بات سننے والے اسی لئے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبکار کتے ہیں اگر آخرت کے لئے زندگی نہ ہوتی آخرت بھی مردار ہوتی مردار کو اس کے مردہ ہونے کی وجہ سے مردار کہتے ہیں نہ کہ بدبو کی وجہ سے

آں جہاں چوں ذرہ ذرہ زندہ اند	نکتہ دانند و سخن گویندہ اند
جبکہ اس جہان کا ذرہ ذرہ زندہ ہے	وہ نکتہ کو سمجھنے والے اور بات کرنے والے ہیں
در جہان مردہ شاں آرام نیست	کایں علف جز لائق انعام نیست
مردہ جہاں میں ان کو راحت نہیں ہے	کیونکہ یہ چارہ چوپائوں ہی کے لائق ہے
ہر کراکشن بود بزم و وطن	کے خورد او بادہ اندر گونخن
جس شخص کی مجلس اور وطن جہاں ہو	وہ بھی میں شراب کب پئے گا؟
جای روح پاک علییں بود	جای روح ہر نجس سبجیں بود
پاک روح کا مقام علیین ہے	ہر ناپاک روح کا مقام سبجیں ہے
جای بلبل گلبن و نرسیں بود	کرم باشد کش وطن سرگیں بود
بلبل کا مقام یونہی اور نرسیں ہے	کیزا ہوتا ہے جس کا وطن گمراہ ہوتا ہے
بہر مخمور خدا جام طہور	بہر ایں مرغان کور ایں آب شور
خدا کے مست کے لئے (شراب) طہور کا جام ہے	ان اندھے پرندوں کے لئے کھادی پانی ہے
ہر کرا عدل عمر عمود دست	پیش او حجاج خونی عادل ست
جس کے لئے عمر کا انصاف نمودار نہ ہوا	اس کے لئے خونی حجاج منصف ہے
دختر اں را لعبت مردہ دہند	کہ ز لعب زندگاں بے آگہند
لڑکیوں کو مردہ کھیل دیتے ہیں	کیونکہ وہ زندگیوں کے کھیل سے واقف نہیں ہیں
چوں ندارند از قوت زور دست	کودکاں را تیغ چوبیں بہتر ست
جبکہ جوانی کی قوت ہارد نہیں رکھتے ہیں	بچوں کے لئے تلوار کی تھوڑی بہتر ہے
کافراں قانع بہ نقش انبیا	کہ نگاریدہ ست اندر دیرہا
کافروں کی تصویروں پر قانع ہیں	جو کہ انہوں نے مگر جانوروں میں بنا رکھی ہیں

واں جہاں مارا چوروز روشنست	ہیچ ماں پروای نقش و سایہ نیست
وہ جہاں ہمارے لئے روشن دن کی طرح ہے	ہمیں تصور اور سایہ کی کچھ پروا نہیں ہے
واں یکے نقشش نشستہ در جہاں	واں دگر نقشش چومہ بر آسماں
ان کا ایک نقش دنیا میں بیٹھا ہوا ہے	اور ان کا دوسرا نقش چاند کی طرح آسمان پر ہے
ایں دہانش نکتہ گویاں با جلیس	واں دگر با حق بگفتار و انیس
ان کا یہ منہ ہم نشین سے کہتے کہتا ہے	اور وہ دوسرا اللہ (تعالیٰ) کا محکوم اور دوست ہے
گوش ظاہر ضبط ایں افسانہ کن	گوش جانش جاذب اسرار کن
ظاہری کان اس افسانے کو سننے والا ہے	اس کی جان کا کان کن کے رازوں کو جذب کرنے والا ہے
چشم ظاہر ضابط حلیہ بشر	چشم سر حیراں مازاغ البصر
ظاہری آنکھ انسان کے لیے کو محظوظ رکھنے والی ہے	باطنی آنکھ "مازاغ البصر" میں حیران ہے
دست ظاہر میکند داد و ستد	دست باطن برادر فرد صمد
ظاہری ہاتھ لین دین کرتا رہتا ہے	باطنی ہاتھ بیکار ہے بنیاد کے در ہے
پای ظاہر در صف مسجد صواف	پای معنی فوق گردوں در طواف
ظاہری پاؤں مسجد کی صف میں صف باندھنے والوں میں ہے	باطنی پاؤں آسمان پر طواف میں ہے
جزو جزوش را تو بشمر بچنیں	ایں درون وقت وآں بیرون حیں
تو اس کے جزو جزو کو اسی طرح گن لے	یہ زمانہ کے اندر ہے اور وہ وقت سے باہر ہے
اینکہ در وقت باشد تا اجل	واں دگر یار ابد قرن ازل
یہ جو وقت میں ہے موت تک ہے	اور وہ دوسرا ابد کا یار ازل کا ساتھی ہے
ہست یک نامش ولی الدوتین	واں دگر نامش امام القبلتین
اس کا ایک نام "دلوں دلوں کا والی" ہے	اور اس کا دوسرا نام "دلوں دلوں کا امام" ہے
خلوت و چلہ برو لازم نمازند	ہیچ غیمے مرو را غائم نمازند
تہاں اور چلہ (کھٹی) اس کے لئے ضروری نہ رہی	کوئی اور اس پر چھانے والا نہ رہا
قرص خورشید مست خلوت خانہ اش	کے حجاب آرد شب بیگانہ اش
اس کا تہاں کا گھر 'سورج' کی گلیاں ہے	ایسی رات اس کے لئے کب پردہ ڈال سکتی ہے؟

علت و پرہیز شد بحراں نماںد	کفر او ایمان شد و کفران نماںد
ہارے اور پرہیز قسم ہو گیا بحراں نہ رہا	اس کا کفر ایمان بن گیا ہاتھری نہ رہی
چوں الف از استقامت شد بہ پیش	او ندارد هیچ از اوصاف خویش
الف کی طرح رہتی سے وہ پیش میں پہنچ گیا	اس کا اب کوئی اپنا وصف نہ رہا
گشت فرد از کسوت خوہائے خویش	شد برہنہ جاں بجاں افزای خویش
وہ اپنی عاتقوں کے لباس سے برہنہ ہو گیا	گل جان کے ساتھ اپنی جان بوجھانے والے کی جانب روانہ ہو گیا
چوں برہنہ رفت پیش شاہ فرد	شاہش از اوصاف قدسی جامہ کرد
جب نکلا شاہ کے پاس وہ نکلا پہنچا	شاہ نے اس کو قدسی اوصاف کا لباس پہنا دیا
خلعت پوشید از اوصاف شاہ	بر پرید از چاہ تا ایوان چاہ
اس نے شاہ کے اوصاف کا لباس پہن لیا	کونوں سے درجہ کے گل پر از کر چلا گیا
اتینیں باشد چو در دے صاف گشت	از بن طشت آمد او بالائے طشت
بکھا ہوتا ہے جب تمھے صاف ہو جاتی ہے	طشت کی تلی سے طشت کے اوپر آ جاتی ہے
در بن طشت ارچہ بود او دردناک	شومی آمیزش اجزای خاک
طشت کی تلی میں وہ درد مند کیوں تھی؟	خاک کے اجزاء کی آمیزش کی بدبختی (کی وجہ) سے
یار ناخوش پرو بالش بستہ بود	ورنہ او در اصل بستہ برجستہ بود
مے دوست نے اس کے پر و بال باندھ دیئے تھے	ورنہ وہ اصل میں بہت تر تھی
چوں عتاب اہبطوا انکبتند	ہچو ہاروش گنوں آویختند
جب انہوں نے "پچھے اترو" کا عتاب برپا کیا	اس کو ہاروت کی طرح الٹا دکھایا
بود ہاروت از ملائک بیگماں	از عتابے شد معلق ہچماں
ہاروت بیجا فرشتوں میں سے تھا	وہ عتاب کی وجہ سے اس طرح دکھایا گیا
سرنگوں زان شد کہ از سردور ماند	خویش را سر ساخت تنہا پیش راند
وہ اندھا اس لئے ہوا کیونکہ وہ اصل سے دور ہو گیا	اس نے اپنے آپ کو سر بنایا تنہا آگے چل دیا
آں سبد خود را چو پر از آب دید	کرد استغنا و از دریا برید
نکری نے جب اپنے آپ کو پانی سے بھرا دیکھا	اس نے بے نیازی برتی اور دریا سے جدا ہو گئی

در جگر چوں قطره آبش نماند	بحر رحمت کرد او را باز خواند
جب اس کے جگر میں پانی کا ایک قطرہ نہ رہا	سمندر نے دم کیا اس کو وہیں بلا لیا
رحمت بے علت بے خدمت	آید از دریا مبارک ساعت
بغیر سبب بغیر تکلیف کے رحمت	دیا سے مبارک وقت میں آتی ہے
اللہ اللہ گرد دریا باز گرد	گرچہ باشند اہل دریا بار زرد
خدا کے لئے دیا کی جانب واپس ہو	اگرچہ دیا والے زرد ہوں
تا کہ آید لطف بخشایش گری	سرخ گردد روی زرد از گوہری
حتیٰ کہ بخشش کی مہربانی آ پہنچے	جوہر پن سے زرد چہرہ سرخ ہو جائے
زردی رو بہترین رنگہاست	زانکہ اندر انتظار آں لقاست
چہرے کی زردی رنگوں میں سب سے بہتر ہے	کیونکہ وہ اس ملاقات کے انتظار میں ہے
لیک سرخی بر رخ کاں لامعت	بہر آں آمد کہ جانش قانع ست
لیکن اس چہرے پر سرخی جو چمکدار ہے	اس لئے آتی ہے کہ اس کی جان قانع ہے
کہ طمع لاغر کند زرد و ذلیل	نئے زرد و علت آید آں علیل
کیونکہ لالچ کمزور زرد اور ذلیل کرتا ہے	وہ زرد اور بیماری کا مریض نہیں ہوتا ہے
چوں بہ بیند روی زرد بے سقم	خیرہ گردد عقل جالینوس ہم
جب بغیر بیماری کا زرد چہرہ دیکھتی ہے	جالینوس کی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے
چوں طمع بستی تو در انوار ہو	مصطفیٰ گوید کہ ذلت نفسہ
جب تو نے اللہ (تعالیٰ) کے انوار سے طمع وابستہ کر دی	مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نفس ذلیل ہو گیا
نور بے سایہ لطیف و عالیست	آں مشبک سایہ غربالیت
بے سایہ نور پاکیزہ اور بلند ہے	جالیدار سایہ پھلتی والا ہے
عاشقان عریاں ہی خواہند تن	پیش عنینان چہ جامہ چہ بدن
عاشق ننگے بدن کے غولہاں ہیں	نارودوں کے لئے کیا کپڑا؟ کیا بدن؟
روزہ داراں را بود آں نان و خواں	خرمگس را چہ ابا چہ دیگ داں
وہ روٹی اور خواں روزہ دار کے لئے ہے	بڑی کھسی کے لئے کیا شہباز؟ کیا چولہا؟

شرح حبیبی

یہاں سے مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر کا عذر بھی ایک حد تک صحیح ہے کیونکہ جو شراب کی خوشی کا عادی ہو وہ اس خوشی خوشامد وغیرہ کو کب پسند کر سکتا ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ خوشی کے مقابلہ میں ادنیٰ خوشی نظر انداز کر دی جاتی ہے اور اس سے انبیاء کی ترک عجم کا راز معلوم ہو گیا یعنی یہ کہ انہوں نے خوشی دنیاوی کو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ خوشی وصال حق ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور چونکہ انہوں نے اس خوشی کو دیکھا تھا جو کہ تمام خوشیوں سے اعلیٰ ہے۔ اس لئے یہ خوشیاں ان کی نظر میں کھیل معلوم ہوتی ہیں تم غور تو کرو کہ جس کو لور حقیقی دکھائی دے گا وہ کہیں ظلمات ناسوتیہ پر قناعت کر سکتا ہے اور جو بھوک میں طعام اللہ اور غذائے روحانی کھائے گا اس کو روٹی اور شوربے کی حسرت ہو سکتی ہے؟ اور جو باغ میں سو رہا ہے کیا وہ احمقوں کی طرح کوڑی کی طرف مائل ہوگا؟ بھلا مستقی پانی سے کیسے پرہیز کر سکتا ہے اور شرابی شراب سے کیونکر دور ہو سکتا ہے اور کوئی عاشق اپنے معشوق سے بیر نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بیمار طبیب کے بغیر صبر نہیں کر سکتا اور جب کوئی کسی زندہ معشوق کا ندیم ہو جائے تو پھر وہ مردہ کو بغل میں کیسے لے سکتا ہے۔ مردہ کو تو وہ ہی بغل میں لے گا جس کو عالم میں دل کی خبر نہ ہو۔ پس انبیاء جو کہ بھوک میں طعام اللہ کھاتے تھے اور لور حقیقی کو دیکھتے تھے اور گلزار روحانی میں آرام کر رہے تھے اور عشق الہی سے ان کو وہی نسبت تھی جو مستقی کو پانی سے۔ اور شراب عشق ان کے لئے ایسے تھی جیسے مستوں کے لئے شراب معروف اور حق سبحانہ سے ان کو وہ تعلق تھا جو کہ عاشق کو معشوق سے اور بیمار کو طبیب سے اور وہ حق سبحانہ کے ندیم تھے۔ ایسی حالت میں وہ اشیاء ناسوتیہ کی طرف کیسے مائل ہو سکتے تھے اور لذات روحانیہ کو کیسے چھوڑ سکتے تھے چونکہ عقیقی زندہ ہے اور اس کی ہر چیز میں حیات ہے اور وہ نکتہ دال اور سخن گو ہے اس لئے ان کو اسی سے لذت حاصل ہوتی ہے اور اس مردار دنیا میں اس لئے ان کو آرام نہ ملتا تھا کہ اس کی اشیاء تو جانوروں کا چارہ ہیں اور آدمیوں کی غذا نہیں ہیں۔

پس ان کو اس میں کیسے آرام حاصل ہو سکتا تھا پس وہ دنیا میں مصروف عجم اس لئے نہ تھے کہ عقیقی جو کہ اپنی خرابی اور بمنزلہ باغ کے ہے اور جس کے مقابلہ میں دنیا بمنزلہ کوڑی کے ہے۔ ان کا وطن اور ان کی محفل تھی۔ اور قاعدہ ہے کہ جس کا وطن اور جس کی بزم باغ ہو وہ کوڑی پر مصروف عجم نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضروری تھا کہ وہ بھی دنیا میں مصروف عجم نہ ہوں اس میں مصروف عجم ہونا اہل دنیا کا کام ہے نہ کہ اہل اللہ کیونکہ ان کا وطن عقیقی ہے اور ان کا وطن دنیا اور ہر کوئی اپنے وطن میں مصروف عجم ہوتا ہے اور اس کو ایسے عجم میں مزہ آتا ہے جو اس کے وطن میں ہویم نے یہ کیوں کیا کہ ان کا وطن عقیقی ہے اور اہل دنیا کا وطن دنیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا وطن اس کے مناسب ہوتا ہے مثلاً ارواح پاک کا وطن علیین ہے اور ارواح خبیثہ کا وطن سحین اور بلبل کا وطن گل اور نسرین وغیرہ ہیں۔ اور جمل کا وطن سرگین اور چونکہ اہل اللہ مستی عشق الہی میں چور ہیں اس لئے ان کے حصہ میں شراب طہور عقیقی ہے اور اہل دنیا مثل اندھے جانوروں کے ہیں اس لئے ان کے حصہ میں آب شور دنیا ہے مگر وہ اس سے اس لئے خوش ہیں کہ انہوں نے اس شراب طہور کو نہیں پیا۔ اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی اعلیٰ شے سے ناواقف ہوتا ہے تو وہ ادنیٰ ہی کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔

چنانچہ جس نے عدل عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا وہ حجاج خویس ہی کو عادل سمجھے گا اور لڑکیوں کو بے جان گڑیا اس لئے دیتے ہیں کہ ہوزندوں کے کھیل سے نادانف ہوتی ہیں۔ نیز چونکہ بچوں میں مردانگی کا زور بازو نہیں ہوتا اس لئے ان کے لئے لکڑی کی تلوار ہی اچھی ہوتی ہے۔ نیز کفار چونکہ عقلمندی سے نادانف ہوتے ہیں اس لئے وہ انبیاء کی صرف ان تصاویر پر قناعت کرتے ہیں جو کہ ان کے معبودوں میں منقوش ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم کو عقلی کا علم ہے اور پھر عقلی روز روشن کی طرح ظاہر ہے اس لئے ہم ان نقوش کی پرواہ نہیں رکھتے۔

پس ان واقعات کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ آپ شور دنیا ہی کو نعمت عظمیٰ سمجھیں اگر کوئی کہے کہ اہل دنیا ہی کی کیا تخصیص ہے اہل اللہ بھی تو لذات دنیا سے متنع ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے لیکن دونوں کے متنع میں فرق ہے۔ اہل دنیا نے ان کو مقصود سمجھ رکھا ہے اور وہ عقلی سے غافل ہیں مگر اہل اللہ نے ان کو مقصود نہیں سمجھا اور نہ وہ عقلی سے غافل ہیں۔ بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی ایک تصویر (جسم) دنیا میں ہے اور دوسری تصویر (روح) چاند کی طرف آسمان پر ہے۔ اور ان کا جسمانی ذہن اپنے ہم نشین سے نکات بیان کر رہا ہے اور روحانی قلبی منہ حق تعالیٰ سے ہم کلام اور اس کا انیس ہے اور ان کا جسمانی کان عام گفتگوئیں سن رہا ہے اور گوش قلب اسرار خداوندی سمجھ رہا ہے اور ان کی ظاہری آنکھ آدمیوں کی صورتیں دیکھ رہی ہے اور چشم باطن مشاہدہ حق میں مصروف ہے دوؤ تک ہے اور اس سے غنی نہیں ہے اور ان کا ظاہری ہاتھ لین دین کرتا ہے لیکن ان کا باطنی ہاتھ خدا کے سامنے پھیلا ہوا ہے اور ان کے ظاہری پاؤں مسجد میں صف بستہ ہیں مگر ان کے باطنی پاؤں عالم بالا کا چکر لگا رہے ہیں۔

غرض کہ تم ان کے ایک ایک جزو کو یوں ہی گن جاؤ۔ اور سمجھو کہ ان کا ایک جزو زمانہ میں محبوس ہے اور دوسرا زمانہ سے خارج لیکن جو جز ان کا زمانہ میں محبوس ہے وہ ان کا اصل جز نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کے ساتھ صرف موت تک ہے۔ رہا دوسرا جز جو زمانہ سے خارج ہے وہ ان کا اصلی جز اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کے ساتھ رہنے والا ہے۔ اب سمجھو کہ جن لوگوں کی یہ حالت ہے ان کا نام ولی الدین اور امام القلین ہے۔ کیونکہ وہ دولت دینی و دنیوی دونوں سے بہرہ مند ہیں اور دین و دنیا دونوں کے بادشاہ ہیں اور جب آدمی اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر خلوت اور چلہ لازم نہیں ہوتا۔ کیونکہ خلوت اور چلہ کی غرض یہ ہے کہ ان امور سے انقطاع ہو جو کہ توجہ الی الحق سے مانع ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے کوئی چیز مانع نہیں رہتی اور کوئی امیر دنیاوی آفتاب حقیقی کو ان کی نظر سے مخفی نہیں کر سکتا اور قرص خورشید (روز روشن) ان کا خلوت خانہ ہے۔ یعنی ان کو دن کے وقت خلوت میں بھی وہی بات حاصل ہے جو کہ رات کے وقت خلوت میں اور اغیار جو کہ ستر آفتاب حقیقی میں بمنزلہ شب کے ہیں۔ آفتاب حقیقی کو ان کی نظر سے مخفی نہیں کر سکتے۔ پس ان کو خلوت اور چلہ کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی مرض اور پرہیز کا زمانہ ختم ہو گیا اور بحران یعنی روح اور نفس و شیطان کی جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اس میں روح کو کامل فتح حاصل ہو چکی ہے اور ان کا کفر مبطل بہ ایمان حقیقی ہو گیا ہے اور کفر ان کا نام تک باقی نہیں رہا ہے اور خلوت و چلہ کی ضرورت مرض اور پرہیز اور تحصیل ایمان کے لئے قہری توجہ مرض جاتا رہا اور پرہیز کا زمانہ ختم ہو گیا اور ایمان حقیقی حاصل ہو گیا تو اب ان کی ضرورت نہ رہی۔

فائدہ:- واضح ہو کہ مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ اشخاص مذکورہ پر خلوت اور چلہ لازم نہیں رہتا۔ اور ان کا تکلیف احکام شرعیہ کے احاطہ سے خارج ہو جانا اور غیر مکلف بن جانا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ خلوت اور چلہ کا لزوم عارضی تھا نہ کہ اصلی۔ پس وہ تو زوال عارض سے ساقط ہو سکتے ہیں لیکن عبادات اصلیہ چونکہ کسی عارضی پر مبنی نہ تھیں اس لئے وہ کسی وقت میں ساقط نہیں ہو سکتیں اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔

بعض لوگ ایسے مضامین یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کاٹلین پر نہ کوئی طاعت لازم ہے اور نہ ان کو کوئی معصیت مضر ہے۔ یہ خیال بالکل اسلام بخلاف اور سراسر الحاد ہے اعانہ اللہ منہ)

فائدہ ۲:- کفر اور ایمان شدائے کفر سے مراد عدم ایمان کامل ہے جو شامل ہے کفر مخض اور نقص ایمان دونوں کو اور معنی یہ ہیں کہ پہلے جو اس کو کمال ایمان حاصل نہ تھا اب وہ بات نہ رہی بلکہ اب وہ مومن کامل ہو گیا اور اب نہ اس میں کفر حقیقی رہا اور نہ کفر مجازی یعنی نقص ایمان واللہ اعلم)

وہ درست اور سیدھا ہو کر الف خالی کی طرح حق سبحانہ کے سامنے گیا ہے اور اپنے اوصاف میں سے کچھ بھی اپنے اندر نہیں رکھتا یعنی وہ خودی کو بالکل ہٹا چکا ہے اور اپنے خصلت کا لباس بالکل اتار چکا ہے اور اپنے جان افزا محبوب کے پاس اس لباس سے بالکل ننگا ہو کر گیا ہے۔ پس جبکہ وہ اپنے لباس سے ننگا ہو کر حق سبحانہ کے سامنے گیا ہے تو حق سبحانہ نے اس کو اپنے اوصاف قدسیہ کا لباس پہنایا ہے اور اس نے اوصاف خداوندی کی خلعت زیب تن کر لی ہے۔ یعنی وہ مخلوق باخلاق اللہ ہو گیا ہے اور اس طرح وہ چاہے ناسوت سے نکل کر دیوان تقرب من اللہ تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تلمیذ کے اجزاء لطیفہ جس وقت اجزاء ارضیہ سے جدا ہو جائیں تو پھر وہ طشت کی تہہ میں نہیں رہتے بلکہ اوپر آ جاتے ہیں۔

اچھا اب اس کی وجہ سمجھو کہ وہ وردی کی طرح غیر مصفا شخص طشت ناسوت کی تہہ میں کیوں تھا اس کی وجہ اجزاء ارضیہ یعنی جسم ناسوتی کی نحوست تھی اور ناپسندیدہ ساتھی نے اس کے پروبال باندھ رکھے تھے یعنی ناسوتی جسم نے اس کے قوی عروج روحانی کو معطل کر رکھا تھا اور اس کو عروج روحانی نہ کرنے دیتے تھے۔ ورنہ وہ اپنی ذات سے نہایت ترقی کرنے والا اور بلند پرواز تھا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس وقت قضا و قدر نے معائنہ حکم اہبطو کیا۔ یعنی اس کو تسفل کا حکم دیا تو وہ جاہ ناسوت میں ہاروں کی طرح سے الٹا لٹکا دیا گیا یعنی اس کا رخ تعلق سے تسفل کی طرف کر دیا گیا۔ ہاروت کی طرح ہم نے اس لئے کہا کہ وہ بھی اصل میں فرشتہ اور تعلق طلب تھا۔ مگر عتاب خداوندی سے یوں ہی لٹکا دیا گیا جیسا کہ شخص مذکور لٹکا دیا گیا۔ اچھا اب یہ سنو اس پر عتاب کیوں ہوا۔ اور وہ لٹکا کیوں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے سردار (حق سبحانہ) سے دور رہ گیا۔ اور اس نے خود اپنے کو سردار بنالیا اور تنہا روئی اختیار کی۔ اور جب اس کو کرمی کی طرح مشک اور سوراخ دار یعنی فی نفسہ معرمان الکمال شخص نے اپنے آپ کو آب کمال مثل قدرت و اختیار و علم و سمع و بصر و غیرہا سے پر دیکھا تو اس نے اپنے کو دریائے حقیقی (حق سبحانہ) سے مستغنی سمجھا اور اس سے قطع تعلق کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا کمال روحانی سب جاتا رہا اور وہ خالی رہ گیا لیکن جبکہ پھر اسے ہوش آیا اور وہ منفعل ہوا۔ اور روتے روتے اس کے جگر میں قطرہ اشک باقی نہ رہا تو پھر دریائے حقیقی نے رحم کیا اور اس کو واپس بلا لیا۔ اس سے تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کی رحمت پابند

ہے رونے دھونے کے نہیں بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی نیک سماعت میں اس کی رحمت بلا کسی سبب اور بلا کسی خدمت کے متوجہ ہو جاتی ہے۔ عبد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اسے سمجھتی لیتی ہے۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ روح اپنی ذات سے متوجہ الٰہی الحق تہی۔ مگر جبکہ اس کا تعلق جسم سے ہو گیا تو وہ حق سبحانہ سے غافل ہو کر لذات جسمانیہ میں مصروف ہو گئی۔ گویا کہ اس نے اپنے کمال کو ذاتی سمجھا۔ اس لئے اپنے کو مشتعل خیال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معصوب ہوئی اور معصوب ہو کر سرنگوں ہو گئی اور بجائے اوپر کی طرف جانے کے نیچے کی طرف چلے گئے اور روز بروز اس کی حالت ردی ہوتی گئی اور ساقا تامل بڑھتا گیا لیکن جبکہ اس کو عداوت ہوئی اور وہ خوب روئے دھوئے اور اشتغال باجسم کو چھوڑا اور خصائل ذمیہ جو اس کے اندر اشتغال باجسم سے پیدا ہو گئی تھی ان کو دور کیا تو حق سبحانہ نے اس پر پھر رحم کیا اور اس کو اپنے قرب سے سرفراز فرمایا۔ پس اس کو عروج سے روکنے والے اور ناسوت کی تہہ میں مقید کرنے والے اجزاء عرضیہ تھے)

ہاں اسے طالب کو یہ ضرور ہے کہ مسائل کے دہنے والوں کا رنگ زرد ہوتا ہے اس لئے اگر تو دریائے حقیقی سے قرب حاصل کرے گا تو ریاضات و مجاہدات کے سبب تیری رنگت بھی زرد ہو جائے گی۔ مگر تو اس کی پرواہ نہ کر۔ اور قرب دیا ہے حقیقی ضرور حاصل کر۔ تاکہ ایسا کرنے سے کسی نہ کسی وقت اس جو او کو کریم کی تجھ پر نظر عنایت ہو جائے اور تجھے دولت وصال میسر ہو جائے جس کی خوشی سے تیری زردی رنگ سرخی سے بدل جائے اور اگر بالفرض اگر یہ رنگ نہ بھی بدلے تب بھی مضائقہ نہیں کیونکہ خود یہ زردی رنگ بھی تمام رنگوں سے بہتر ہے کیونکہ اس کا سبب دیدار حق سبحانہ کا انتظار ہے وہی سرخی جو کہ کسی متمنا سے ہوئے چہرہ پر ہے سو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی جان کے اندر طلب حق سبحانہ نہیں ہے اور وہ اس کے فراق پر قناعت کئے ہوئے ہے کیونکہ اس کو طلب ہوئی تو سرخی رنگ ناممکن تھی اس لئے کہ طلب کا خاصہ ہے کہ وہ دبلا اور زرد اور مسکین طبیعت بنا دیتی ہے اور وہ کسی بیماری اور تکلیف سے بیمار نہیں ہوتا کہ زردی رنگ اس بیماری اور تکلیف کے سبب ہو۔ بلکہ یہ صرف اس طلب اور انتظار کا اثر ہوتا ہے اور اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر جالینوس بھی اس کا بدوں کسی مرض کے زرد چہرہ دیکھ لے تو اس کی عقل بھی دنگ ہو جائے اور کہے کہ یہ نقص بیماری ہے نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ اس کا چہرہ زرد ہے۔

القصد تم کو زردی رنگ سے خوف نہ کرنا چاہئے (کیونکہ اول تو وہ عارضی ہے اور وصال کے بعد سرخی سے بدل جائے پھر اگر نہ بھی بدلے تو وہ زردی جو انتظار دیدار حق سبحانہ میں ہو اس سرخی سے بہتر ہے جو استغناء عن الحق کے سبب ہو) اور طلب حق سبحانہ میں مصروف ہونا چاہئے۔

دیکھو جب تم انوار حق سبحانہ کے طالب ہو گے تو تمہاری سرکشی فانی رہے گی کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل میں طمع اور جس قدر تمہاری طلب بڑھے گی اسی قدر تمہاری سرکشی فنا ہوگی اور جس قدر تمہاری سرکشی فنا ہوگی اسی قدر صفائی باطن حاصل ہوگی۔ پس تم کو طلب کامل حاصل کرنی چاہئے تاکہ تم کو صفائی کامل حاصل ہو اور جنابات تمام مرتفع ہو جائیں اور نور بے سایہ تم کو حاصل ہو۔ اور تم بلا حجاب دیدار حق سبحانہ سے مشرف ہو کیونکہ جس نور میں سایہ کی آمیزش نہ ہو وہ نہایت عمدہ اور اعلیٰ درجہ کی چیز ہے۔ رہا شبک یعنی نور و تاریکی آمیختہ۔ سودہ چھلنی کا سایہ ہوتا ہے سودہ ایسا اچھا نہیں ہے جیسا کہ وہ نور جس میں سایہ کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ پس

تم طلب ناقص اور تصفیہ ناقص پر اکتفا نہ کرو بلکہ اس کو کامل کرو نور بے سایہ اور مشاہدہ بلا حجاب کی قدر اہل اللہ جانتے ہیں عوام اس کی قدر نہیں جان سکتے کیونکہ عشاق چاہتے ہیں کہ ان کا اور ان کے محبوب کا جسم بالکل ننگا ہو اور ان کے اور ان کے محبوب کے درمیان کپڑا بھی حائل نہ ہوتا کہ انہیں وصل عریان حاصل ہو جائے۔

رہے نامرد سوان کے نزدیک کپڑا اور بدن دونوں برابر ہیں۔ علی ہزاروں اور خوان روزہ داروں کے لئے ہوتے ہیں رہے رخصوں پر بیٹھ کر ان میں کپڑے ڈالنے والی کھسی۔ سوائے نہ شور بے سے واسطہ ہے اور نہ چولہے سے۔ فائدہ:- واضح ہو کہ حجابات کا بالکل یہ مرتفع ہو جانا اور فنا کے تمام مدارج کا طے ہو جانا ممکن ہے۔ پس اس مقام پر تمام حجابات کے مرتفع ہونے اور حصول فنا کے نام سے مراد استغراق حقیقی نہیں ہے بلکہ مقصود محض کثرت ہے۔ واللہ اعلم۔

دیگر بار استدعای شاہ از ایاز کہ تاویل کار خود بگو و مشکل منکراں و

طاعناں راحل کن کہ ایشاں را در التباس رہا کردن مروت نیست

شاہ کا ایاز سے دوبارہ کہنا کہ اپنے کام کا مطلب بتا اور منکروں اور معترضوں کی مشکل کو حل کر دے کیونکہ ان کو شبہ میں مبتلا چھوڑ دینا مروت نہیں ہے

ایں سخن از حد و انداز ست بیش	اے ایاز اکنوں بگو احوال خویش
یہ بات حد اور انداز سے زیادہ ہے	اے ایاز اب تو اپنے احوال بتا
ہیں بگو احوال خود را اے ایاز	گرچہ تصویر حکایت شد دراز
ہاں اے ایاز اپنے احوال بتا	اگرچہ حکایت کا نقشہ دراز ہو گیا ہے
ہست احوال تو از کان نوی	تو بدیں احوال کے راضی شوی
تیرے احوال نئی کان کے ہیں	تو ان احوال پر کب راضی ہوتا ہے؟
ہیں حکایت کن از اں احوال خوش	خاک بر احوال درس پنج و شش
ہاں اپنے ایسے احوال بیان کر	پانچ چھ کے سنی کے احوال پر خاک پڑے
حال باطن گر نمی آید بگفت	حال ظاہر گویمت در طاق و جفت
ہاں کا حال اگر کہنے میں نہیں آ سکتا	میں تجھ سے طاق اور جفت میں ظاہر کا حال بیان کرتا ہوں
کہ ز لطف یار تلخیهای مات	گشت بر جاں خوشتر از قند و نبات
کیونکہ گفت کی تلخیاں یار کی مہربانی سے	جان کے لئے قند و شکر سے زیادہ اچھی ہو گئی ہیں
زاں نبات اگر گرد در دریا رود	تلخی دریا ہمہ شیریں شود
اگر اس شکر کی گرد بھی سمندر میں پھینچ جائے	سمندر کا کھارا پل سب میٹھا ہو جائے

صد ہزار احوال عالم اس چنیں	باز سوی غیب رفتند اے امیں
اسی طرح عالم کے لاکھوں احوال	اے امانتدارا بھر غیب کی جانب چلے گئے
حال ہر روزے بہ دی مانند نے	ہمچو جو اندر روش کش بند نے
ہر روز کا حال کل کی مانند نہیں ہے	جیسے کہ جانی ہونے میں وہ نہر جس پر کوئی بندش نہیں ہے
شادی ہر روز از نوع دگر	فلکت ہر روز را دیگر اثر
ہر روز کی خوشی ایک دوسری قسم کی ہے	ہر روز کے فکر کا اثر دوسرا ہے

شرح صلیبی

اچھا مذکورہ بالا گفتگو تو ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ حد اور اندازہ سے خارج ہے اس لئے اسے چھوڑ دو اور سنو کہ محمود نے ایاز سے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ اے ایاز تو اپنے احوال بیان کر۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہاں اے ایاز گو قصہ کو طول ہو گیا ہے مگر اس کے کچھ پردہ نہیں تم اپنی حالت ضرور بیان کرو۔ بھائی تمہارے احوال تو نہایت تر و تازہ اور پسندیدہ اور گویا کہ جدت کی کان سے نکلے ہیں۔ پس تم ان احوال کو کیوں پسند کرو گے جو میں تمہارے بیان کرتا ہوں۔ لہذا تم خود اپنے ان پاکیزہ اور نفیس حالات کو بیان کرو اور ان احوال پر خاک ڈالو۔ جو اس بیان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا علاقہ عالم ناسوت سے ہے لیکن تم تو بیان نہیں کرتے اس لئے مجبوراً میں ہی بیان کرتا ہوں اور اگر تمہارے باطنی احوال بعینہ بیان میں نہیں آ سکتے کیونکہ وہ وجدانی ہیں۔ جس کا ادراک وجدان سے ہو سکتا ہے۔ تو تمہارے ظاہری اور سرسری احوال ہی خلا و بلا میں بیان کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہارے یار کی خوبی اور پاکیزگی نے تمہارے ناگاہوں کی تلخیوں اور ناگواریوں کو اس قدر گوارا اور شیریں بنا دیا ہے کہ وہ قدر اور نبات سے بڑھ گئی ہیں اور وہ اس قدر شیریں ہو گئی ہیں کہ اگر ان کی گرد بھی سمندر میں پڑ جائے تو سمندر کی تلخی شیرینی سے بدل جائے یعنی تم اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتے ہو اور وہ تمہاری نظر میں اس درجہ محبوب اور محبوب ہے کہ اس کے عشق میں جو مصیبت بھی پر پڑتی ہے اور جو ناکامی بھی تم کو پیش آتی ہے تم اپنے محبوب کی خاطر اس کو نہایت فراخ حوصلگی اور کشادہ روی کے ساتھ قبول کرتے ہو۔

فائدہ:- ہم نے ہیں بلکہ احوال خود رائے ایاز۔ کو مولانا کا مقلد قرار دیا ہے۔ چنانچہ شعر مذکور کا مصرع ثانی اور اشعار آئندہ بآواز بلند اس امر کو ظاہر کرتے ہیں۔ شرح نے اس مقام پر بہت خط کیا ہے۔ (منہج)

یہاں تک اس مضمون کو بیان فرما کر انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر تلخی دریا کے فنا ہونے کا ذکر کیا ہے۔ سنو بھائی ایک تلخی دریا کیا چیز ہے عالم میں لاکھوں احوال آئے اور پھر غیب کو سدھار گئے چنانچہ ہر روز کی حالت اس سے پہلے دن کی حالت کے مشابہ نہیں ہوتی۔ جیسے ندی کا بہتا ہوا پانی۔ جس کے لئے کوئی روک نہیں ہے کہ وہ ہر دم نیا ہوتا ہے اور جو ایک دفعہ آچکا وہ پھر نہیں آتا۔ اور ہر روز کی خوشی پہلے دن کی خوشی سے مختلف ہوتی ہے اور ہر روز کے خیال کا اثر

پہلے دن کے خیال سے جدا ہوتا ہے اس بیان سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

تمثیل تن آدمی بمہمانخانہ و اندیشہائے مختلف ہجڑوں مہماناں

و عارف صابر در راں اندیشہا چوں مرد مہمان دوست، غریب نواز خلیل وار
آدمی کے جسم کی مثال مہمان خانہ سے ہے اور مختلف فکریں مہمانوں کی طرح ہیں اور عارف
صابر ان فکروں کے معاملہ میں مہمان دوست غریب نواز ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہے

ہست مہماں خانہ این تن ابکواں	ہر صباے ضعیف نو آید دواں
اے جوان! یہ جسم مہمان خانہ ہے	ہر صبح کو نیا مہمان دوزخ آتا ہے
نے غلط گفتہ کہ آید دمبدم	ضعیف تازہ فکرت شادی و غم
میں نے غلط کہا کہ یہ آتا ہے	خوشی اور رنج کے گھر کا نیا مہمان
میزبان تازہ رو شوائے خلیل	درمبند و منتظر شور سبیل
اے خلیل! خندہ پیشانی والا میزبان ہیں	دوراندہ بند نہ کر اور راستہ میں شکر دہ
ہر چہ آید از جہان غیب و ش	در دولت ضیفست او را دار خوش
غیب جہان سے جو آئے	وہ حیرے دل میں مہمان ہے اس کو خوش رکھ
ہیں مگو کیس ماند اندر گردنم	کو ہم اکنون باز پرد در عدم
خبردار! نہ کہہ کہ یہ میرے گلے کا بار بن گیا	کیونکہ وہ بھی اب عدم کی جانب ہزارا کر جائے گا

حکایت آں مہمان وزن خداوند خانہ کہ آہ ہاراں گرفت و مہمان در گردن ماما ماند
مہمان اور گھر کے مالک کی بیوی کی حکایت کہ ہائے بارش جم گئی اور مہمان ہماری گردن میں پڑ گیا

آں یکے را بیگہاں آمد قفق	ساخت او را ہچو طاق اندر عشق
ایک (مہمان) کے یہاں ہے وقت مہمان آگیا	اس نے اس کو گلے کے طوق کی طرح بنا لیا
خواں کشید او را کرامتہا نمود	آں شب اندر کوئی ایشاں سور بود
اس کے لئے دھڑ خوں بچھا توہین کی	اس رات میں ان کی گلی میں شادی تھی
مرد زن را گفت پنہانی سخن	کا مشبائے خاتون دو جامہ خواب کن
شہر نے بیوی سے آہستہ سے کہا	اے خاتون! آج رات کو دو ہنر سے بچنا

بستر مارا بگستر سوی در	بہر مہماں گستراں سوی در
ہمارا بستر دروازے کی جانب بچھا	مہماں کے لئے دھری جانب بچھا
گفت زن خدمت کنم شادی کنم	سمیع و طاعت اے دو چشم روشنم
بہی نے کہا خدمت بنالائوں گی خوش ہوں گی	اے میری دو روشن آنکھیں! سنا اور مانا
ہر دو بستر گسترید و رفت زن	سوی خانہ سور کرد آنجا وطن
بہی نے دونوں بستر بچھائے اور چلی گئی	شادی کے لئے گھر کی جانب وہاں غمہ مگی
ماند مہماں عزیز و شوہرش	نقل بہادند از خشک و ترش
مہماں عزیز اور اس کا شوہر وہ مجھے	خشک اور کھچا پھیلنے والے (مانے) رکھا
در سمر گفتند ہر دو منتخب	سرگذشت نیک و بد تا ہمیشہ
دونوں شریفوں نے کہانی میں ذکر کیا	آدمی رات بیک نیک اور بد کا قصہ
بعد ازاں مہماں ز خواب و از سمر	شد دراں بستر کہ بد آنسوئی در
اس کے بعد نیند اور کہانی کی وجہ سے مہماں	اس بستر پر چلا گیا جو دروازے کی جانب تھا
شوہر از خجلت بد و چیزے گفت	کہ ترا ایرہ سوست اے جاں ہای خفت
شوہر نے شرمندگی کی وجہ سے اس سے کچھ نہ کہا	کہ اے جان! تیرے سونے کی جگہ اس جانب ہے
کہ برای خواب تو اے بوالکرم	بستر آر سوی در اگر آگندہ ام
کہ اے بزرگ! تیرے سونے کے لئے	میں نے بستر دھری طرف بچھوایا ہے
آں قرار ہے کہ بزن او دادہ بود	گشت مہل و اں طرف مہماں غنود
وہ بات جو اس نے بہی سے ملے کی تھی	دل مگی اور اس جانب مہماں سو گیا
آنشب آنجا سخت باراں در گرفت	کز شکوہ ابرشاں آمد سنگفت
اس رات کو وہاں سخت بارش ہونے لگی	کہ ابر کا بیت سے وہ حیران ہو گئے
زن بیامد بر گمان آنکہ شو	سوی در بختہ است و آنسو آں عمو
بہی آئی اس گمان سے کہ شوہر	دروازے کی جانب سویا ہوا ہے اور اس جانب وہ بچھا
رفت عریاں در لحاف آندم عروس	داد مہماں را بر غبت چند بوس
دھن گئی ہو کر فوراً لحاف میں مٹھ گئی	اور دھن سے مہماں کے چہرے سے لے

گفت می ترسیم ای مرد کلاں	خود همان آمد همان آمد ہاں
اس نے کہا اے بزرگ میاں! میں ڈرتی ہوں	دی ہوا دی ہوا دی
مرد مہماں را گل و باران نشاند	بر تو چوں صابون سلطانی بماند
مہماں شخص کو کچھ اور ہارش نے بٹھا دیا	تم پر شاہی قیس کی طرح ہو گیا
اندریں باران و گل او کے رود	بر سر و جان تو اوتاواں شود
اس ہارش اور کچھ میں وہ کب جائے گا	آپ کے سر اور جاں پر وہ تاراں بنے گا
زود مہماں جست و گفت اے زن بہل	موزہ دارم من ندارم غم ز گل
جلدی سے مہماں اٹھا اور بولا اے عورت! جانے دے	میرے پاس موزہ ہے مجھے کچھ کا فکر نہیں ہے
من رواں گشتم شمارا خیر باد	در سفر یکدم مبادا روح شاد
میں چل دیا تم سلامت رہو	خدا کرے سفر میں تھوڑی دیر کے لئے بھی روح خوش نہ ہو
تا کہ زوتر جانب معدن رود	کایں خوشی اندر سفر رہزن شود
تا کہ بہت جلد کان کی جانب چل جائے	کیونکہ یہ خوشی سفر میں رہزن بن جاتی ہے
زن پشیمان شد ازاں گفتار سرد	چوں رمید و رفت آں مہماں فرد
عورت اس سرد (سری کی) بات سے شرمندہ ہو گئی	جبکہ وہ بکا مہماں بھڑک گیا اور چلا گیا
زن بے گفتش کہ آخر اے امیر	کہ مزاجے کردم از طبیعت مکیر
عورت نے اس سے بہت کہا کہ اے سردار آخر	میں نے مذاق کیا ہے طبیعت سے رنجیدہ نہ ہو
سجدہ وزاری زن سودے نداشت	رفت وایشال را در اں حسرت گذاشت
عورت کے سجدے اور عاجزی نے فائدہ نہ دیا	وہ چلا گیا اور ان کو اس حسرت میں چھوڑ گیا
جامہ ازرق کرد ز اں پس مردوزن	صورتش دیدند شمع بے لگن
میاں اور بیوی نے اس کے بعد کپڑے ملے کر لئے	انہوں نے اس کی صورت بے شمع کی طرح دیکھی
میشد و صحرا ز نور شمع مرد	چوں بہشت از ظلمت شب گشت فرد
وہ جا رہا تھا اور جگہ مرد کی شمع کے نور سے	بہشت کی طرح رات کی تاریکی سے جدا ہو گیا
کرد مہمانخانہ خانہ خویش را	از غم و از خجلت ایں ماجرا
اس نے اپنے گھر کو مہماں خانہ بنا دیا	اس قصہ کے رنج اور شرمندگی کی وجہ سے

در درون ہر دو از راہ نہاں	ہر زماں گفتے خیال میہماں
غلی راہ سے دلوں کے باطن میں	ہر وقت سہماں کا خیال کہتا
کہ بدم یار خضر صد گنج جود	می فشاندم لیک روزی تاں نبود
کہ میں خضر پار تھا بخشش کے بیکوں خزانے	میں نے نکمیرنے لیکن تمہارا حصہ نہ تھے

تمثیل فکر ہر روزینہ کہ اندر دل آید بہمان نو کہ از اول روز در خانہ

فرود آید و تحکم و بد خوئی کند و فضیلت مہمانداری و ناز مہمان کشیدن

ہر روز جو خیال دل میں آتا ہے اس کی مثال دیتا اس نے مہمان کیساتھ جو پہلے ہی دن گھر میں آیا ہے اور حکم چلاتا ہے اور بد مزاجی کرتا ہے اور مہمانداری کی فضیلت اور مہمان کی ناز برداری کرتا

ہر دے فکرے چو مہمان عزیز	آید اندر سینہ ہر روز نیز
ہر وقت عزیز مہمان کی طرح ایک فکر	ہر روز سینہ میں بھی آتا ہے
فکر را اے جاں بجای شخص داں	زانکہ شخص از فکر دار و قدر جاں
اے جان! فکر کو انسان کی طرح سمجھ	کیونکہ انسان فکری سے جان کی قدر کرتا ہے
فکر غم گر راہ شادی میزند	کار سازیہائے شادی میکند
غم کا کلزا اگر خوشی کی رہزنی کرتا ہے	” خوشی کے سامان سیا کرتا ہے
خانہ می رو بد بہ تنہی اوز غیر	تا در آید شادی نوز اصل خیر
” تنہی سے میرے گھر کو صاف کر دیتا ہے	تاکہ اصل خیر سے نئی خوشی آئے
میفشاند برگ زرد از شاخ دل	تا بروید برگ سبز متصل
دل کی شاخ سے زرد پتے مہاڑ دیتا ہے	تاکہ سلسل سبز پتے آئیں
می کند او بنخ سرو کہنہ را	تا خرامد سرو نو از ما و را
” پرانے سرو کی جڑ اکھاڑ دیتا ہے	تاکہ عالم فیب سے نیا سرو جوئے
غم کند بنخ کڑ بوسیدہ را	تا نماید بنخ رو پوشیدہ را
” بڑی بڑی ہونے کی جڑ کو اکھاڑتا ہے	تاکہ جڑ پیچے رنگ کو دھوا کر دے
غم ز دل ہر چہ بریزد یا برد	در عوض حقا کہ بہتر آورد
” دل سے وہاں سے وہاں لے لیتا ہے	جیسا بدلے میں بہتر لاتا ہے

خاصہ آں را کہ یقینش باشند اس	کہ بود غم بندہ اہل یقین
نصرت اس کے لئے جس کو یہ یقین ہو	کہ تم اہل یقین کا غلام ہوتا ہے
گر ترش روئی نیارد ابر و برق	رز بسوزد از تبسمهای شرق
اگر ابر اور بجلی بدھائی نہ کرے	شرق کی مسکراہٹوں سے انگر کی تل جل جائے
سعد و نحس اندر دلت مہماں شود	چوں ستارہ خانہ خانہ میرود
خیرے دل میں اچھا اور برا مہمان ہوتا ہے	ستارے کی طرح خانہ خانہ چلتا ہے
آں زماں کہ او مقیم برج تست	باش ہچموں طالعش شیریں و چست
جس زمانے میں وہ خیرے برج میں مقیم ہے	تو اس کے عروج کی طرح شیریں اور چست بن
تا کہ بامہ چوں شود او متصل	شکر گوید از تو با سلطان دل
تا کہ جب وہ سورج سے ملے	دل کے شاہ (خدا) سے تیرا شکر یہ ادا کرے
ہفت سال ایوب با صبر و رضا	در بلا خوش بود با ضیف خدا
(حضرت) ایوب صبر اور خوشی کے ساتھ سات سال	خدا کے مہمان کے ساتھ مصیبت میں خوش تھے
تا چو دا گردد بلای سخت رو	پیش حق گوید بصدگوں شکر او
تا کہ جب سخت مصیبت واپس ہو	اللہ (تعالیٰ) کے سامنے بیکڑوں طرح اس کا شکر یہ ادا کرے
کز محبت با من محبوب کش	رو کرد ایوب یک لحظہ ترش
کہ مجھ دوست کش کے ساتھ محبت سے	(حضرت) ایوب نے ایک لمحہ کیلئے بھی منہ نہ بنایا
از وفا و خجالت حکم خدا	بود چوں شیر و عسل او با بلا
وفا داری اللہ خدائی کے حکم کے لحاظ سے	وہ مصیبت میں دودھ اور شہد کی طرح تھے
فکر در سینہ در آید نو بنو	خند خندان پیش او تو بار زو
فکر سینہ میں تازہ تازہ آتا ہے	تو ہنستا ہنستا ہر اس کے سامنے جا
کہ اعذنی خالق من شرہ	لا تحرمنی اہل من برہ
کہاں میرے پیدا کرنے والے مجھے اس کے شر سے بچا دے	مجھے محروم نہ کر مجھے اس کی بھلائی عطا کر
رب اوزعنی ان اشکر ما اراہی	لا تعقب حسرة لی ان مضی
اے رب! میرے دل میں ڈال کہ میں جو دیکھتا ہوں اس کا شکر ادا کروں	اگر وہ چلا جائے اس کے بعد تو حسرت پیدا نہ کرنا

آں ضمیر روترش را پاسدار	آں ترش را چوں شکر شیریں شمار
ترشہ خیال کا تو لٹا کر	تو اس ترش کو شکر شیریں کر
ابر را گرہست ظاہر رو ترش	گلشن آرنده ست ابر و شورہ کش
ابہ اگرچہ ظاہر ترش رو ہے	وہ بہن پیدا کرنے والا ہے اور شورہ کو مٹانے والا ہے
فکرت غم را مثال ابر داں	باترش تو رو ترش کم کن چناں
تو غم کے لہر کو ابر کی طرح سمجھ	اس طرح تو ترشہ کے ساتھ ترشگی نہ کر
بو کہ آں گوہر بدست او بود	جہد کن تا از تو او راضی رود
ہو سکتا ہے کہ کوئی گوہر اس کے ہاتھ میں ہو	کوشش کر تاکہ وہ تجھ سے خوش ہو جائے
ور نباشد گوہر و نبود غنی	عادت شیریں خود افزوں کنی
اور اگر گوہر بھی نہ ہو وہ بیل دار بھی نہ ہو	تو تو اپنی شیریں عادت بڑھا لے گا
جائے دیگر سود دار و عادت	ناگہاں روزی برآید حاجت
تیری عادت دوسری جگہ مفید ہوگی	اچانک کسی روز تیری مراد بر آئے گی
فکرتے کز شادایت مانع شود	آں بامرد حکمت صانع شود
وہ لہر جو حیرے لئے خوشی سے مانع ہو	وہ خدا کے حکم اور حکمت کی بنا پر ہوتا ہے
تو مخواں دو چار دانش اے جواں	بو کہ نحے باشد و صاحب قراں
اے جوان! تو اس کو حیر نہ سمجھ	ہو سکتا ہے کہ وہ ستارہ اور سعادت مند ہو
تو مگو فرے ست اور اصل گیر	تا شوی پیوستہ بر مقصود چیر
تو (اس کو) شاغ نہ کہہ اس کو جڑ سمجھ	تاکہ ہمیشہ مقصود پر غالب رہے
ور تو آں را فرع گیری و مضر	چشم تو دراصل باشد منتظر
اگر تو اس کو شاغ نہ سمجھے گا	تیری آنکھ جڑ کے لئے منتظر رہے گی
زہر آمد انتظار اندر چشمش	دائما در مرگ باشی زان روش
انتظار دانندہ میں زہر ہے	اس روش سے تو ہمیشہ موت میں رہے گا
اصل داں آنرا بگیرش در کنار	باز رہ دائم ز مرگ انتظار
اس کو جڑ سمجھ اس کو نخل میں لے لے	موت کے انتظار سے ہمیشہ نجات حاصل کر

شرح حبیبی

یعنی تمہارا دل ایک مہمان خانہ ہے جس میں ہر روز ایک نیا مہمان آتا ہے۔ نہیں میں نے غلط کہا بلکہ ہر دم آتا ہے اس نئے مہمان سے مراد ہماری کیا ہے؟ خوش کن یا رنجیدہ خیال۔ پس تم کو چاہئے کہ تم کشادہ رو میزبان بنو اور نہایت خوشی کیساتھ اس کو اپنے یہاں ٹھہراؤ اور اس کے منتظر رہو۔

حاصل یہ ہے کہ عالم علوی سے (جو کہ عوام سے غائب اور خواص کے سامنے حاضر ہے جس کو غیب و ش اور مثل غیب کہا جاسکتا ہے) تمہارے دل میں خیالات مہمانان خداوندی ہو کر آتے ہیں۔ پس تم کو چاہئے کہ ان کو راضی رکھو۔ دیکھنا تم یہ نہ کہنا کہ یہ میرے گلے کا ہار اور وبال جان ہو گئے ہیں کیونکہ وہ رہنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ جہاں سے آئے تھے وہیں پھر لوٹ جائیں گے۔ یعنی عدم سے آئے تھے اور عدم کو واپس ہو جائیں گے اور ان کے چلے جانے کے بعد ممکن ہے کہ تمہیں افسوس ہو جیسا کہ ان خاوند اور بیوی کو ہوا تھا جن کا قصہ یہ ہے۔

ایک صاحب ایک شخص کے ہاں بے وقت مہمان ہوئے۔ اس نے ان کو یوں عزیز رکھا جیسا کہ گلے میں طوق ہوتا ہے اور اس نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ اور بھی ان کی بہت کچھ خاطر کی۔ اتفاق سے اس روز ان کے محلہ میں کوئی محفل شادی تھی اور عورت کو وہاں جانا تھا اس لئے اس مرد نے اپنی عورت سے چپکے سے کہا کہ آج دو بستر بچھا دینا اور ہمارا بستر دروازہ کی طرف کرنا اور مہمان کا بستر دوسری طرف رکھنا۔ عورت نے کہا بہت اچھا۔ میں ایسا ہی کروں گی بنا بریں اس نے دو بستر بچھا دیئے اور عورت تقریب میں چلی گئی۔ اب وہ شوہر اور مہمان رہ گئے انہوں نے اپنے سامنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیں اور کھاتے رہے اور آدمی رات تک ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہے۔ اس حالت میں مہمان کو نیند آ گئی اور وہ گفتگو کو ختم کر کے اس بستر پر آ لیٹا جو کہ دروازہ کی طرف تھا۔ میزبان کو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ یہ بستر میرا ہے۔ آپ دوسرے بستر پر تشریف رکھئے۔ اس لئے وہ خاموش ہو رہا۔ اب وہ قرار داد جو عورت اور مرد کے درمیان ہو چکی تھی بدل گئی اور جو جانب شوہر کے لئے تجویز ہوئی تھی اس طرف مہمان سو رہا۔ اتفاق سے اس رات کو بارش بکثرت ہوئی اور یہ حالت تھی کہ اگر کو دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ خیر عورت بدیں خیال کہ شوہر دروازہ کی طرف سو رہا ہے اور مہمان دوسری جانب۔ ننگی ہو کر لحاف میں داخل ہوئی اور مہمان کے چٹاٹ بوسے لینے لگی اور یہ کہا کہ دیکھو جس بات کا مجھے کھٹکا تھا وہ ہو کر رہا یعنی ابر اور بارش نے مہمان کو روک لیا اور وہ شاہی ٹیکس کی طرح تم پر وبال ہو گیا۔ بھلا اس گارے پانی میں وہ کیونکر جاوے گا اس لئے تجھ ہی پر ڈنڈ ہوگا۔ یہ سنتے ہی مہمان اٹھ بیٹھا اور کہا کہ بی بی مجھے چھوڑ میرے پاس جو تا ہے مجھے گارے کی پروا نہیں ہے۔ اچھا لو میں جاتا ہوں اور تم کو خیر باد کہتا ہوں اور یہنا گواری جو سفر میں مجھے پیش آئی ہے میں اس کو غنیمت سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ خدا کرے سفر میں آدمی کو راحت نہ ملے۔ تاکہ ہو جلد اپنے وطن کی طرف لوٹ جائے کیونکہ سفر میں خوشی راہزن ہو جاتی ہے اور وطن کا خیال بھلا دیتی ہے۔

فائدہ:- اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ طالب آخرت کے لئے محکم دنیاوی سخت خطرہ کی خبر ہے۔ کیونکہ اس میں اندیشہ ہے اس کا کہ وہ دنیا میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو جائے اور اگر در سفر یکدم مبادا

روح شاد کو مولانا کا مضمون ارشادی کہا جائے تو پھر یہ اس مدعا میں نص ہوگا۔ واللہ اعلم)

خیر جبکہ وہ چلنے لگا تو عورت کو اپنی بے مروتی کی گفتگو پر سخت غدا مت ہوئی اور اس نے بہت کہا کہ میں نے تو محض خوش طبعی سے مذاق میں یہ بات کہی تھی آپ اس پر گرفت نہ کیجئے مگر اس کی منت و خوشامد نے کچھ بھی نہ دیا اور وہ مہمان رخصت ہو گیا اور ان کو حسرت میں چھوڑ گیا۔ اس پر انہوں نے اسی غم میں ماتی لباس پہن لیا کیونکہ انہوں نے اس کی صورت ایک شمع کی صورت میں دیکھی۔ اور دیکھا کہ وہ جا رہا ہے اور اس کے نور سے تمام جنگل بہشت کی طرح جگمگا رہا ہے اور تاریکی کا اس میں نام نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس واقعہ سے مغموم اور شرمندہ ہو کر اپنے گھر کو مہمان خانہ بنالیا۔ اور جو مسافر آتا اس کو اپنے یہاں ٹھہراتے اور اس کی خوب خاطر کرتے ان کے دل میں اس مہمان کا خیال خفیہ خفیہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں خضر تھا اور چاہتا تھا کہ تم کو بہت کچھ دولت دوں گا لیکن کیا کیجئے کہ تمہاری قسمت میں نہ تھا۔ پس تم اس واقعہ سے عبرت پکڑو اور سمجھو کہ ہر وقت خیال ایک گرامی قدر مہمان کی طرح تمہارے دل میں بھی ہر آرزو آتا ہے۔

تم کو چاہئے کہ اس خیال کو بمنزلہ آدمی کے سمجھو اور اس کی قدر کرو۔ کیونکہ آدمی کی وقعت خیال ہی کی بناء پر ہوتی ہے۔ پس جبکہ خیال کے سبب آدمی قابلِ رفعت ہے تو خود خیال بالاولیٰ قابلِ وقعت ہوگا۔

یہ ضرور ہے کہ رنجہ خیال تمہاری خوشی کو کھوتا ہے لیکن وہ تمہارے لئے خوشی کا انتظام بھی کرتا ہے کیونکہ وہ غیر اللہ کو تمہارے دل سے نکالتا اور فانیات کو تمہاری نظر میں محقر کر کے اور ان سے تمہاری توجہ ہٹا کر حق سبحانہ کی طرف پھیرتا ہے تاکہ حق سبحانہ کی جانب سے تم کو ایک نئی خوشی حاصل ہو جو اب تک کبھی نہ حاصل ہوئی تھی اور وہ شاخِ دل سے خزاں رسیدہ تھی (خیالات بے ہودہ) کو دور کرتا ہے تاکہ اس کی بجائے سبز پتے (اعلیٰ خیالات) پیدا ہوں اور وہ پرانی سرو (دنیاوی خوشی) کی جڑ اکھاڑتا ہے تاکہ اس کی جگہ ماورائے ماسوت سے ایک نیا سرو (خوشی دینی) آ کر قائم ہو اور وہ بری اور بوسیدہ جڑ کو اکھڑتا ہے تاکہ وہ ایک ایسی جڑ کو ظاہر کرے جو ہنوز مخفی تھی۔ یعنی فسادِ عارضی کو دور کر کے صلاحیتِ اصلہ کو ظاہر کرتا ہے اور میں یہ قسم کہتا ہوں کہ غمِ دل سے جو چیز بھی کھوتا ہے اس کے عوض میں اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ بالخصوص اس شخص کو جس کو امر مذکور متیقن ہو کیونکہ غمِ اہل یقین کا خادم ہوتا ہے اور ان کے لئے سامانِ راحت مہیا کیا کرتا ہے۔

شاید غم کی ترشروی سے کسی کو خیال ہو کہ وہ سامانِ راحت و خوشی کیونکر مہیا کرتا ہے۔

اس لئے ہم اس مضمون کو ایک نظیر سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ابرار اور برقی ترشروی نہ دکھائیں تو آفتاب کی چمک کی بسم سے انگور جل کر بھسم ہو جائے۔ پس انگور کی سرسبزی اور شادابی کا مدار ابرار برقی ترشرو ہوئی اور ثابت ہو گیا کہ ہر ترش رو مضرت نہیں ہے اور وہ استبعاد جاتا رہا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اچھے اور برے ہر طرح کے خیالات دل میں آتے ہیں اور ستاروں کی طرح گھر گھر پھرتے ہیں۔ پس جس وقت وہ تمہارے برجِ قلب میں آئیں تو تم ان کے لئے طالع کی طرح شیریں اور چست ہونا چاہئے تاکہ جب وہ حقیقی یعنی حق سبحانہ سے ملاتی ہوں تو وہ اس مالک اور بادشاہِ دل سے تمہاری تعریف کریں۔

:- باش ہجوں طالعش شیریں و چست کی تفصیل یہ ہے کہ اہل نجوم نے بارہ برجوں کو اکاب سبہ پر یوں تقسیم کیا ہے کہ چاند اور سورج کو ایک ایک برج دیا ہے اور باقی پانچ کو دودو اور کہا ہے کہ ہر ستارہ کو اپنے گھر میں

قوت حاصل ہوتی ہے اس لئے اس کا گھر اس کے موافق ہوگا۔

پس تم کو چاہئے کہ تم بھی خیالات کے موافق رہو واللہ اعلم (دیکھو ایوب علیہ السلام ساٹھ برس تک صبر اور رضا کے ساتھ مصیبت کی حالت میں مہمان خداوندی یعنی رنج و غم سے خوش رہے تاکہ جب وہ شدید مصیبت واپس ہو تو حق سبحانہ سے ان کی بہت کچھ تعریف کرے اور کہے کہ اپنی محبت کے سبب انہوں نے مجھ محبوب کش سے ایک دم کے لئے بھی منہ نہیں ہٹھایا۔ نیز وہ اپنی وفاداری اور ناخوشی حکم خدا سے شرمندگی کے سبب سات برس تک مصیبت کے ساتھ یوں ملے جلے رہے جیسے دودھ اور شہد۔ پس تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہئے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خیالات دل میں نئے نئے آتے رہتے ہیں۔ پس تم کو ان کے ساتھ ہنسی خوشی جانا چاہئے اور یہ دعا کرنی چاہئے کہ الہی جو کچھ اس کی آمد میں میرے لئے برائی ہو تو مجھے اس سے بچانا اور جو کچھ اس میں بھلائی ہو اس سے مجھے کامیاب کرنا اور اے اللہ تو مجھے توفیق عطا کرنا کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی عطا ئے غم کا اور اگر یہ نعمت مجھ سے زائل ہو جائے تو اس کے پیچھے تو میرے لئے حسرت نہ چھوڑنا یعنی تو صبر اور شکر عطا کرنا تاکہ اس کے زوال کے بعد مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے اس وقت صبر اور شکر کیوں نہ کیا اور تم کو چاہئے کہ اس ترش رو خیال کا لحاظ کرو اور اس ترش رو کو شیریں سمجھو اور اس کے ترش روئی سے متوحش نہ ہو۔ کیونکہ اس کے مثال ابرہہ کی ہے اور ابراہیمؑ بظاہر ترش رو ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑی خوبی تھی وہ یہ کہ وہ گلشن پیدا کرنے والا اور شورہ کو فنا کرنے والا ہے۔ پس تم غم کو ابرہہ کی مانند سمجھو اور اس ترش رو کے ساتھ ترش روئی نہ کرو کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی مخفی دولت ہو جس کا ملنا موقوف ہو صبر اور شکر پر۔ اور شکر و صبر نہ کرنے سے تم اس سے محروم ہو جاؤ۔ لہذا کوشش کرو کہ وہ تم سے راضی جائے اور وہ دولت تمہیں دیتا جائے اور اگر اس میں کوئی دولت مخفی نہ ہو تب بھی شکر مفید ہے کیونکہ اس سے تمہاری عادت درست ہوگی اور یہ تمہاری اچھی عادت تم کو اور جگہ فائدہ دے گی۔ اور ایک نہ ایک دن تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ تمام غم خانی نہیں ہو سکتے لہذا کوئی غم ایسا بھی ہوگا جو دولت لئے ہوئے ہوگا اور تم حسب عادت اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہیں دولت دے جائے گا۔ نیز خیال غم سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جو تمہاری خوشی کو روکتا ہے تو از خود نہیں روکتا بلکہ بحکم اور باقتضائے حکمت الہی روکتا ہے ایسی حالت میں اس سے ناخوش ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

الحاصل تم غم کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کوئی نہایت باسعادت ستارہ ہو اور بہت بڑی دولت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور تم اس سے ناخوشی کے سبب اس سے محروم ہو جاؤ۔ یہ گفتگو تو تمہاری تسلی کے لئے ہے ورنہ ہم کو چاہئے کہ اس کو مقصود اور وسیلہ دولت نہ سمجھو بلکہ خود اسی کو مقصود سمجھو تاکہ تم ہمیشہ کامیاب رہو۔ کیونکہ جب خود غم ہی مقصود ہوگا اور وہ حاصل ہوگا تو کامیابی ظاہر ہے۔

اور اگر تم اس کو غیر مقصود اور مضرت لڑانہ مفید لظیرہ سمجھو گے تو اس وقت تم کو اصل مقصود کا انتظار رہے گا۔ اور انتظار کا مزہ نہایت تلخ ہے اس لئے تم اپنی اس طرز عمل سے ہمیشہ موت کی مصیبت میں مبتلا رہو گے۔ پس تم کو چاہئے کہ خود اسی کو اصل مقصود سمجھ کر بغل میں لو اور اس طرح انتظار کی موت کی مانند تکلیف سے بچ جاؤ۔ ایسا کرنے سے تم کو تکلیف بھی نہ ہوگی اور منافع غم بھی حاصل ہو جائیں گے۔

نواختن سلطان محمود ایاز را

سلطان محمود کا ایاز کو نوازنا

اے ایاز پر نیاز صدق کیش	صدق تو از بحر و زکوة ست بیش
اے نیاز مند سہاکی کے طریقہ والے ایاز!	تیری سہاکی سمندر اور پہاڑ سے زیادہ ہے
نے بوقت شہوت باشد عمار	کہ رود عقل چو کوہت گاہ وار
نہ شہوت کے وقت تیرے لئے لغزش ہے	کہ تیری پہاڑ جیسی عقل نیچے کی طرح ہو جائے
نے بوقت خشم و کینہ صبر ہات	ست گردد در قرار و در ثبات
نہ غصے اور کینے کے وقت تیرے صبر	کھڑا اور جماد میں ست ہوتے ہیں
ہست مردی ایں نہ آں ریش و ذکر	ورنہ بودے میر میراں کیر خر
مرداگی بھی ہے نہ وہ داغی اور شرمہ	ورنہ گدھے کی شرمہ سرداروں کی سردار ہوتی
حق کرا خواندست در قرآں رجال	کے بود ایں جسم را آں جا مجال
جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد کہا ہے	وہاں اس جسم کی کہاں مجال ہے؟
روح حیواں را چہ قدرست اے پسر	آخر از بازار قصاباں گذر
اے بیٹا! حیواں روح کی کیا قدر ہے؟	آخر قصابوں کے بازار سے گزر
صد ہزاراں سر نہادہ بر شکم	ارز شاں از دنبہ و از دم کم
لاکھوں سرباز بیٹ پر رکھی ہوئی ہیں	جن کی قیمت چمکی اور دنگی سے سستی ہے
تا توانی بندہ شہوت مشو	در پئے شہوت مکن دل را گرو
جب تک تم سے ہوئے شہوت کا غلام نہ بن	شہوت کے پیچھے دل کو گم نہ کر
ورنہ شہوت خان و مانت بر کند	زندہ ات در گور تاریک افگند
ورنہ شہوت تیرا گم بار اکھاڑ دے گی	تجھے زندہ اندھیری قبر میں پیچ دے گی
روپی باشد کہ از جولان کیر	عقل او موٹے شود شہوت چو شیر
رکھی ہو گی کہ (مرد کی) شرمہ کی حرکت سے	اس کی عقل چمپے جیسی (اور) شہوت شیر جیسی ہو جاتی ہے

وصیت پدر دختر را کہ خود را نگاہ دار تا حاملہ نشوی ازیں شوہر

باپ کی بیٹی کو نصیحت کہ اپنی حفاظت کرنا کہ تو اس شوہر سے حاملہ نہ ہو جائے

خواجہ بودست او را دخترے	زہرہ خدے مہ رنے سیمیں برے
ایک صاحب کے ایک لڑکی تھی	زہرہ جیسے رخسار والی چاند جیسے چہرے والی چاندی کے جسم والی
گشت بالغ داد دختر را بشو	شو نبود اندر کفایت کفو او
وہ بالغ ہو گئی اس نے وہ شوہر کو دے دی	شوہر حیثیت میں اس کا ہمسر نہ تھا
خربزہ چوں در رسد شد آبناک	گر نہ بشگافی تہ گشت و ہلاک
خربزہ جب پک جاتا ہے ریلا ہو جاتا ہے	اگر تو اس کو نہ چرے گا تباہ اور برباد ہو جائے گا
چوں ضرورت بود دختر را بداد	او بنا کفوے ز تخویف فساد
چونکہ مجبوری تھی لڑکی دے دی	اس نے فساد کے ڈر سے غیر ہمسر کو
گفت دختر را کزیں داماد تو	خویشتن پرہیز کن حامل مشو
اس نے لڑکی سے کہا کہ تو اس داماد سے	اپنے آپ کو بچا حاملہ نہ ہو
کز ضرورت بود عقد ایں گدا	ایں غریب خوار را نبود وفا
اس لئے کہ اس فقیر سے شادی مجبوری سے تھی	اس ذلیل فقیر میں وفاداری نہ ہو گی
ناگہاں بچہ کند ترک ہمہ	بر تو طفل او بماند مظلمہ
اچانک بچہ ہو جائے گا سب کو چھوڑ دے گا	اس کا بچہ تیرے دم پاراش میں جائے گا
گفت دختر اے پدر خدمت کنم	ہست پندت دلپذیر و مغنم
لڑکی نے کہا اے ابا! میں کروں گی	آپ کی صحبت دل کو لگنے والی اور قیمت ہے
ہر دور روزے ہر سہ روزے آں پدر	دختر خود را بفرمودے حذر
ہر دورے اور تیرے دن وہ باپ	لڑکی کو بچنے کا حکم دیتا
ایں چنین قوے بعالم ہم بدند	کز چنین نوے نصیحت گر شدند
دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے	کہ اس طرح کی نصیحت کرنے والے ہوئے ہیں
حاملہ شد ناگہاں دختر ازو	چونکہ بد ہر دو جواں خاتون وشو
اچانک لڑکی اس سے حاملہ ہو گئی	چونکہ شوہر اور بیوی دونوں جوان تھے

از پدر آں رانہاں میداشتش	بچ ماہہ گشت کودک یا کہ شش
اس نے اس کو باپ سے بچائے رکھا	بچہ ہانچا یا چھ مہینے کا ہو گیا
گشت پیدا گفت بابا چیست ایں	من نہ گفتم کہ از دوری گزین
وہ ظاہر ہو گیا ہانا نے کہا یہ کیا ہے؟	میں نے تجھے نہیں کہا تھا اس سے دوری اختیار کر
آں وصیہائی من خود باد بود	کہ نکردت پند و وعظم ہیچ سود
وہ میری نصیحتیں خود باد ہوائی ہوئیں	کیونکہ میرے ہنکار اور نصیحت نے کوئی فائدہ نہ دیا
گفت بابا چوں کنم پرہیز من	آتش و پنہ است بیشک مردوزن
اس نے کہا اہا! میں کیسے بچوں؟	مرد و عورت آگ اور روٹی ہیں
پنہ را پرہیز از آتش کجاست	یاد آتش کے حفاظت و تقاضت
روٹی کا آگ سے کہاں بچاؤ ہے؟	یا آگ میں نگہداشت اور بچاؤ کہاں ہے؟
گفت کے گفتم سوی او مرو	تو پذیرای منی او مشو
اس نے کہا میں نے کب کہا تھا کہ اس کے پاس نہ جاؤ؟	(یہ کہا تھا) تو اس کی منی کو قبول کرنے والی نہ بن
در زمان حال و انزال و خوشی	خویشستن باید کہ ازوے در کشی
کلیت اور انزال اور لذت کے وقت	ہائے (تھا) کہ اس سے اپنے آپ کو بچیں
گفت کے دانم کہ انزالش کیست	ایں نہانست و بغایت دور دست
اس نے کہا مجھے کب معلوم تھا کہ اس کو انزال کب ہوگا؟	یہ پوشیدہ اور اچھائی بچہ ہے
گفت چوں چشمش کلا پیہ شود	فہم کن کاں وقت انزالش بود
اس نے کہا جب اس کی آنکھیں چمیں	سمجھ لیتی کہ اس کے انزال کا وقت ہے
گفت تا چشمش کلا پیہ شدن	کود میگردد دز شہوت چشم من
اس نے کہا اس کی آنکھیں چمیں تک	شہوت سے میری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں
نیست ہر عقل حقیرے پائدار	وقت حرص و وقت جنگ و کارزار
ہر حیر حیل منہوا نہیں ہے	حرص کے وقت اور جنگ و کارزار کے وقت

شرح حبیبی

اب ہم پھر قصہ ایاز کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمود نے کہا کہ اے منکر المر ارج اور تخلص ایاز تیرا صدق نہ سمندر میں ہاں سکا ہے اور نہ لوٹے میں اور نہ تجھے ثبوت کے وقت لغزش ہوتی ہے جس سے کہ تیرے کوہ کی مانند غیر حزنزل عقل کاہ کی طرح اڑ جائے اور نہ غصہ اور کینہ کے وقت۔ تیرے مبروں کے ثبات اور قرار میں خلل آتا ہے۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحبِ مودا گئی اس کا نام ہے کہ آدمی نہ ثبوت سے مغلوب ہو اور نہ غصہ اور عداوت سے اور مردی اس کا نام نہیں ہے۔ کہ کسی کے عضو متاسل ہو یا ڈاڑھی ہو کیونکہ اگر عضو متاسل پر مردی کا مدار ہوتا تو گدھے کا عضو متاسل کو امیر الامراء ہونا چاہئے تھا۔ اس لئے کہ جب عضو متاسل میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دوسروں کو عزت اور شرف بخشا ہے تو خود اس کو بالادلی معظم اور مکرم ہونا چاہئے اور جبکہ عضو متاسل خود مکرم اور معظم ہوا تو لازم ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ معظم ہو جن کو اس کی جہت سے شرف حاصل ہوا ہے اور جبکہ وہ اوروں سے زیادہ معظم ہوا تو اس کے افراد میں جو سب سے بڑا ہو گا وہ اپنے سے چھوٹوں سے ضرور معظم تر ہو گا۔ وھو ذکر الحما رتبت اندامیر الامراء و اعظم الاعظم طمازم باطل فالسوم مسئلہ تم غور تو کرو کہ حق سبحانہ نے قرآن میں رجال کن کو کہا ہے کیا اہل ذکر کو ہرگز نہیں بلکہ جن کو رجال کہا ہے ان کو تو جسمیت سے کچھ بھی علاقہ نہیں۔ بلکہ وہ تو غلبہ روحانیت سے سراسر روح میں چنانچہ حق سبحانہ نے فرمایا ہے۔

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والاصال رجال لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ یخافون یوماً تنقلب فیہ القلوب والابصار۔

پس مرد وہ ہیں جن کو خدا مرد کہتا ہے کہ جن کے یہ صفات بیان کرتے ہیں کہ ان کو تجارت اور بیع وغیرہ ذکر اللہ اور اقامت صلوٰۃ و اعطاء زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی اور وہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔ اور جس کے لئے مالک ثبوت و غضب ہونا لازم ہے نہ کہ الہ ریش و ذکر۔ (یہ استدلال شعری ہے) تم غور تو کرو کہ روح حیوانی کی قدر و قیمت ہی کیا ہے جو مناظر مردے ہو سکے اس کی حیثیت تو وہ ہے جو تم کو قصائیوں کے بازار میں معلوم ہوگی تم جاؤ اور دیکھو کہ ہزاروں سر جانور زندہ بوج پڑے ہوں گے اور ان کے سران کے پیٹ پر رکھے ہوئے ہوں گے اور ان کی قدر و قیمت ذنبہ اور دم سے بھی کم ہوگی۔ یہ حیثیت ہے روح حیوانی کی تو وہ کیا خاک مناظر مردی و عظمت و جلالت قدر ہو سکتی ہے پس تم کو چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے ثبوت کے غلام نہ بنو اور ثبوت میں دل کو نہ پھنساؤ ورنہ یہ ثبوت تمہارا خانہ خراب کر دے گی اور تم کو زندہ در گور کر دیں گے کیونکہ اس سے تمہاری حیات روحانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح گویا کہ تم زندہ در گور ہو جاؤ گے مردوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مغلوب ثبوت ہو جائیں وہ تو رنڈی ہوتی ہے جو مغلوب ثبوت ہوتی ہے اور ذکر کی آمد و شد سے اس کی عقل مغلوب اور ثبوت غالب ہو جاتی ہے مردوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ثبوت سے مغلوب ہو جائیں۔

اچھا اب ہم تمہیں ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے تم کو ثبوت کی قوت کی حالت معلوم ہو۔ اور تم اس سے عبرت حاصل کر سکو۔

ایک شخص تھے جس کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی وہ بالغ ہو گئی اور انہوں نے اس کی شادی کر دی لیکن اتفاق سے اس کا

خاندان دولت مند نہ تھا۔ بلکہ ایک غریب آدمی تھا اس پر شاید یہ سوال ہو کہ ایسے سے شادی کیوں کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تریون پک جاتا ہے اور پانی سے بھر جاتا ہے تو اگر اسے چیرا نہ جائے تو خراب ہو جاتا ہے یہی حالت لڑکی کی ہے کہ اگر وہ بالغ ہو جائے اور اس کی شادی نہ کی جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائے اس لئے شادی کی ضرورت تھی اور چونکہ ضرورت تھی اور کوئی مناسب لڑکا ملا نہیں اس لئے مجبوراً اس کو غریب ہی کے پلہ باندھنا پڑا تا کہ کوئی خرابی نہ ہو جائے لیکن اس نے لڑکی کو ہمیت کر دی کہ تو اس شوہر سے الگ رہنا اور حاملہ نہ ہونا کیونکہ اس مفلس سے یہ شادی ضرورت کر دی گئی ہے۔

یہ بے چارہ ذلیل آدمی نباہ نہ سکے گا۔ بلکہ دفعہ سب کو چھوڑ بیٹھے گا اور اس کا بچہ تیرے گلے پڑے گا لڑکی نے کہا بہت خوب میں ایسا ہی کروں گی کیونکہ آپ کی نصیحت جی لگتی اور قابل قدر ہے۔ خیر لڑکی رخصت ہو گئی اور شوہر کے ساتھ رہنے پہنچے لگی باپ کا یہ معمول تھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن لڑکی کو احترام کی ہدایت کر دیتا تھا۔

اب مولانا تعجب سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کر دنیا میں ایسے احمق لوگ بھی ہوئے ہیں جو اس قسم کے ناممکن العمل نصیحت کیا کرتے تھے خیر اتفاقاً اس کو اس شخص کا حمل رہ گیا۔ کیونکہ دونوں جوان تھے۔ خاندان بھی اور بیوی بھی ایسی حالت میں حمل رہ جانا کون سی بڑی بات ہے لیکن وہ لڑکی اس کو باپ سے چھپاتی تھی اسی عرصہ میں وہ حمل پانچ چھ مہینہ کا ہو گیا اور معاملہ کھل گیا۔ اس پر باپ نے کہا کہ بیٹی یہ کیا بات ہے کیا میں نے تجھے نہ روکا تھا۔ کہ تو اس سے الگ رہنا میری وصیتیں تمام بے سود ثابت ہوئیں کیونکہ انہوں نے تجھ پر کچھ اثر نہ کیا۔ اب لڑکی نے کہا کہ لبا جان آخر میں بچہ کیونکر سکتی ہوں۔ عورت اور مرد کا تو آگ اور روئی کا میل ہے بھلا روئی آگ سے کہیں بچ سکتی ہے یا وہ آگ میں پڑ کر جلنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں باپ نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ تو اس کے پاس نہ جانا میں نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی منی کو قبول نہ کرنا اور تجھے چاہئے کہ جب اسے انزال ہونے لگے تو تو الگ ہو جائے اس پر اس نے کہا کہ میں یہ کیسے سمجھ سکتی ہوں کہ اسے کب انزال ہوگا۔ یہ تو ایک مخفی امر اور میری آنکھوں سے نہایت دور ہے۔ اس نے کہا کہ جب اس کی آنکھوں میں تغیر آجائے اور آنکھیں چڑھ جائیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ اب اسے انزال ہوگا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ جب تک اس کی یہ حالت ہو میری آنکھیں پہلے شہوت سے اندھی ہو جاتی ہیں پھر میں کیسے معلوم کر سکتی ہوں۔

یہ واقعہ تھا اس سے تم کو سمجھنا چاہئے کہ ہر معمولی عقل کا کام نہیں ہے کہ وہ جنگ اور شہوت کے وقت قائم رہ سکے۔ اس سے تم کو شہوت کی برائی معلوم ہو گئی ہوگی پس تم کو اس سے نہایت احتراز چاہئے۔ شہوت کے وقت عقل کے قائم نہ رہنے کا بیان تو سن چکے۔ اب جنگ کے وقت اس کے قائم نہ رہنے کا بیان سنو۔

وصف ضعیف دلی و سستی صوفی سایہ پروردہ مجاہدہ ناکردہ درد و داغ عشق ناچشیدہ
بجہ دوست بوس عام و محرمت نظر کردن و بانگشت نمودن ایشان کہ امروز در زمانہ
صوفی دوست غرہ شدہ و بوہم بیمار شدہ چوں آں معلم کہ کو دکاں گفتند کہ رنجوری و
بایں وہم کہ من مجاہد مرادریں راہ پہلوان میدانند باغازیاں بغزارفتہ کہ بظاہر
نیز بنمایم جہاد کہ در جہاد اکبر مستثنی ام جہاد اصغر خود پیش من چہ محل دارد و خیال شیر

دردیدہ و دلیر یہاں کردہ و مست ایں دلیر یہاں شدہ و روی بہ بیشہ نہادہ بقصد شیر و شیر
 بزبان حال گفتہ کہ کلاسوف تعلمون ثم کلاسوف تعلمون
 اس صوفی کے دل کی کزوری اور سستی کا بیان جو سائے میں پلا تھا مجاہدہ نہ کئے ہوئے تھا عشق کا درد
 اور داغ نہ چٹکے ہوئے تھا۔ جدے اور عوام کی دست بوسی اور احترام سے دیکھنے اور ان کی انگلی
 اٹھانے سے کہ آج کل دنیا میں وہی صوفی ہے وہ دھوکے میں آ گیا تھا اور وہم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا
 تھا اس استاد کی طرح جس کو بچوں نے کہا تھا کہ آپ بیمار ہیں اور اس وہم سے کہ میں مجاہد ہوں لوگ
 مجھے اس راہ کا پہلوان سمجھتے ہیں غازیوں کے ساتھ جہاد میں چلا گیا کہ میں ظاہری جہاد بھی کروں گا کیونکہ
 میں بڑے جہاد میں ممتاز ہوں۔ چھوٹا جہاد میرے سامنے کیا وقعت رکھتا ہے؟ اور شیر ہونے اور بہادر
 یوں کا نقشہ آنکھ میں جما کر اور ان بہادر یوں میں مست ہو کر اور شیر کے ارادے سے جنگل کا رخ کیا
 اور شیر نے زبان حال سے کہا کہ ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے پھر ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے

رفت یک صوفی بہ لشکر در غزا	ناگہاں آمد قطاریق و ونا
ایک صوفی جہاد میں لشکر کے ساتھ چلا گیا	اچانک جنگ کا شور و غوغا اٹھا اور جنگ شروع ہو گئی
ماند صوفی بابنہ و خیمہ و ضعاف	فارساں راندند تا صف مصاف
صوفی سامان اور خیمہ اور کزوروں کے ساتھ رہ گیا	شہزادوں نے میدان جنگ کی طرف گھوڑے دوڑا دیے
مشغلان خاک برجا ماندند	سابقون السابقون در راندند
مٹی کے پھیلنے والے (اٹنی) جنگ پر رہ گئے	سہت کرنے والے ہیں قدم آگے دوڑ گئے
جگہاں کردہ مظفر آمدند	باز گشتہ باغنائم سودمند
جنگ کر کے کاہل واپس آ گئے	مالدار ہو کر غنیمتوں کے ساتھ لوٹ آئے
ارمغاں داند کاے صوفی تو نیز	او بروں انداخت نستہ یچ چیز
انہوں نے فتح دیا کر اے صوفی! تو بھی (لے)	اس نے باہر بیچ دیا کئی چیز نہ لی
پس بگفتندش کہ خمینی چرا	گفت من محروم ماندم از غزا
پھر انہوں نے کہا کہ تو فخر میں کیوں ہے؟	اس نے کہا میں جہاد سے محروم رہ گیا
زاں تلف یچ صوفی خوش نشد	کومیان غز و خنجر کش نشد
اس مہربانی سے صوفی کچھ بھی خوش نہ ہوا	کیونکہ وہ جہاد میں خنجر چلانے والا نہ بنا

پس بگفتندش کہ آور دیم اسیر	آں یکے را بہر کشتن تو بگیر
تو انہوں نے اس سے کہا ہم قیدی لائے ہیں	اس ایک کو قتل کرنے کے لئے لے لے
سربرش تا تو ہم غازی شوی	اند کے خوش گشت صوفی دل قوی
اس کا سرگرم کر دے تاکہ تو بھی غازی بن جائے	صوفی تھوڑا خوش ہوا اور مضبوط دل بن گیا
کاب را گرد و وضو صد روشنی ست	چونکہ آں نبود تیمم کرد نیست
کہ اگرچہ وضو میں پانی کے سینکڑوں ٹور ہیں	جب وہ نہ ہو تو تیمم کرنا ہی ہے
برد صوفی آں اسیر بستہ را	در پس خرگہ کہ آرد او غزا
اس بندے ہوئے قیدی کو صوفی لے گیا	غیر کے پیچھے کہ وہ جہاد کرے
دیر ماند آں صوفی آنجا با اسیر	قوم گفتند اے عجب چوں شد فقیر
صوفی قیدی کے ساتھ وہاں بہت دیر رہا	لوگوں نے کہا تعجب ہے صوفی کو کیا ہوا؟
کافر بستہ و دوست او کشتنی ست	بسملش را موجب تاخیر چیست
دووں ہاتھ بندھا کافر قتل ہو جانے والا ہے	اس کے ذرا کرنے میں تاخیر کا کیا سبب ہے؟
رفت آں یک در تفعص در پیش	دید کافر را بالای ویش
جنتو میں ایک اس کے پیچھے چلا	اس نے کافر کو اس کے اوپر دیکھا
ہچو زر بالای مادہ آں اسیر	ہچو شیرے خفتہ بالای فقیر
وہ قیدی مادہ پر زر کی طرح تھا	وہ فقیر پُر شیر کی طرح پڑا تھا
دستہا بستہ ہمی خائید او	از سر استیزہ صوفی را گلو
ہاتھ بندھے ہوئے وہ چا رہا تھا	صوفی کا گلا کینہ دہی کی وجہ سے
گبر میخائید بادنہاں گلوش	صوفی افتادہ بزیرو رفتہ ہوش
کافر دانتوں سے اس کا گلا چا رہا تھا	صوفی نیچے پڑا تھا اور ہوش اڑ گئے تھے
دست بستہ گبر ہچوں گربہ	خستہ کردہ حلق او بے حربہ
ہاتھ بندھے ہوئے کافر نے لمبی کی طرح	پلیر نیوے کے اس کے گلے کو ڈٹی کر دیا
نیم کشتش کرد بادنہاں اسیر	ریش او پرخوں ز حلق آں فقیر
قیدی نے دانتوں سے اس کو ادھ سوا کر دیا	اس فقیر کے حلق کے خون سے اس کی داڑھی بھری ہوئی تھی

ہچو تو کز دست نفس بستہ دست	ہچو آں صوفی فتادستی بہ پست
تیری طرح کہ ہاتھ بندے لہ سے	اس صوفی کی طرح پیچے کر پڑا ہے
اے شدہ عاجز زتلی کیش تو	صد ہزاراں کو بہادر پیش تو
اے وہ کہ تو اپنے لہب کے لیے سے عاجز ہے	تیرے سامنے لاکھوں پہاڑ ہیں
زینقدر خر پشته مردی از شکوہ	چوں روی بر عقیبہائے ہچو کوہ
تو دار سے اس قدر اطمینان لیے سے مرگیا	تو پہاڑ بھی گمانوں پر کیے گزرے گا
غازیاں کشمید کافر را بہ تیغ	ہمدراں ساعت زحمیت بیدریغ
غازیوں نے کافر کو کھوار سے مار ڈالا	بے دریغ اسی وقت صدمہ سے
بر رخ صوفی زدند آب و گلاب	تا بہوش آید ز بیہوشی و خواب
صوفی کے چہرے پر پانی اور گلاب چڑکا	تاکہ وہ بیہوشی اور غفلت سے ہوش میں آ جائے
چوں بخویش آمد بدید آں قوم را	پس پرسیدند چوں بد ماجرا
وہ جب ہوش میں آیا اس نے قوم کو دیکھا	تو انہوں نے پہچان کیا قصہ ہوا
اللہ اللہ اینچہ حال ست اے عزیز	اتینہیں بیہوش گشتی از چہ چیز
اللہ اللہ اے عباد! یہ کیا حال ہے؟	تو کس چیز سے ایسا بے ہوش ہو گیا؟
از اسیر نیم کشتہ بستہ دست	اتینہیں بیہوش افتادی و پست
ادھ مرنے ہاتھ بندھے قیدی سے	اس طرح بے ہوش اور پست ہو کر گر پڑا
گفت چوں قصد سرش کردم بخشم	طرفہ در من بگرید آں شوخ چشم
اس نے کہا جب میں نے قصد سے اس کے سر کا ارادہ کیا	اس بے خیال نے مجھے عجیب طرح پر کھوار
چشم را وا کرد پھین او سوی من	چشم گردانید و شد ہوشم ز تن
اس نے میری جانب آنکھیں پھاڑیں	آنکھوں کو مٹھایا اور میرے ہوش بدن سے اڑ گئے
گردش چشمش مرا لشکر نمود	می ندانم گفت چوں پر ہول بود
اس کی آنکھوں کا کھوتا مجھے لشکر نظر آیا	میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر خوفناک تھیں
قصہ کوتہ کن کزاں چشم اتینہیں	رستم از خود او قدام بر زمیں
قصہ مختصر کزاں کہ ان آنکھوں سے میں ایسا	بے ہوش ہوا زمیں پر گر پڑا

فتنہ کوتہ کن کزاں غمزہ گراں	رفتہ از خود اوفتادم من دراں
نہ کو خضر کز کہ اس کی چلی نظروں سے	میں بے ہوش ہو گیا میں اس میں گر پڑا

نصیحت کردن مبارزاں اورا کہ بایں دل وز ہرہ کہ تو داری از کلا پیسہ شدن چشم
کافر اسیر دست بستہ بیہوش و دشمنہ از دست بیفکندی ز نہ ہزار ہزار ز نہ ہزار کہ
ملازم مطبخ خانقاہ باش و سوی پیکار مرو تار سوانشوی

اس کو جنگ جو یوں کا نصیحت کرنا کہ اس دل اور پتے کے ساتھ جو کہ تو رکھتا ہے ہاتھ
بندھے ہوئے قیدی کا فر کی پتلیاں چڑھنے سے بے ہوش ہو گیا اور تیشہ ہاتھ سے گرا دیا
خبردار خبردار کہ خانقاہ کے مطبخ میں بیٹھا رہ اور جنگ کی طرف نہ جاتا کہ رسوا نہ ہو

قوم گفتندش بہ پیکار و نبرد	با چنین زہرہ کہ تو داری مگرد
لوگوں نے اس سے کہا لڑائی اور جنگ میں	اس پتے سے جو تو رکھتا ہے نہ جا
گرد مطبخ گرد و اندر خانقاہ	تا دگر رسوا نگردی در سپاہ
مطبخ اور خانقاہ کے اندر جگر کاٹا	کہ لنگر میں دوبارہ رسوا نہ ہو
چوں ز چشم آل اسیر بستہ دست	غرقہ گشتی کشتی تو در شکست
جب اس ہاتھ بندھے ہوئے قیدی کی آنکھوں سے	تو ڈوب گیا تیری کشتی ٹوٹ گئی
پس میان حملہ شیران زر	کہ بود باتیغ شاں چوں گوی سر
تو ز حیروں کے حملہ کے دوران	جن کی تلواروں کے سامنے سر گیند کی طرح ہیں
کہ ز طاقا طاق گردنہا زدن	طاق طاق جامہ کوباں ممہن
کہ ان کے گردن کاٹنے کی تارخ پڑا ہے	دوبلوں کی ہوا ہوا کتر ہے
کہ ز فشا فاش تیر جانستاں	ابر آذاری جخل در امتحاں
کہ مار ڈالے والے حیروں کے زبانی سے	موسم بہار کا ابر آزمائش میں شرمندہ ہے
کہ توانی کرد در خون آشنا	چوں نہ با جنگ مرداں آشنا
تو خون میں کیسے تیرا کر کے گا	بلکہ تو بہادری کی جگہ سے آشنا نہیں ہے
بس تن بے سر کہ دارد اضطراب	بس سر بے تن بخوں بر چوں جناب
بہت سے بے سر کے دھڑ پڑتے ہیں	بہت سے بے دھڑ کے سرخون پہ بلبلوں کی طرح ہیں

زیر دست و پای اسپاں در غزا	صدقا کن غرقہ گشتہ در فنا
جہاد میں محاروں کے ہاتھ پاؤں کے لیے	سیکڑوں قاتل فنا میں غرق ہیں
آہنچیں ہوشے کہ از موٹے پرید	اندر اں صف تیغ چوں خواہد کشید
ایسا ہوشا جو چہ سے ادا	اس صف میں تو کوار کہے سنت کے ۱۴
چالش ست اس خمر خوردن نیست اس	تا تو بر مانی بخوردن آستیں
یہ جنگ دد ہے یہ شراب نوشی نہیں ہے	تاکہ تو پیئے کے لئے آستین چھانے
نیست حمزہ خوردن اینجا تیغ میں	حمزہ باید دریں صف آہنیں
یہ جگہ نہ دیکھ کھانا نہیں ہے کوار دیکھ	اس صف میں لہے جیسا (حضرت) حمزہ دیکھ رہے
نیست لوت چرب تیغ و خنجر ست	جاں بیا بد بخت چہ جای سرست
لذیہ کھانا نہیں ہے کوار اور خنجر ہے	سر کا کیا ہے؟ جان کی بازی لگانی چاہئے
کار ہر نازک دے نبود قتال	کہ گریزد از خیالے چوں خیال
ہر نازک دل کا کام جگ کرنا نہیں ہے	جو ایک دم سے خیال کی طرح بھاگ جائے
کار ترکان ست نے ترکان برو	جای ترکان ہست خانہ خانہ شو
جہادوں کا کام ہے بے پروا نہیں ہے جا	یہ بے پروا کی جگہ گھر ہے گھر میں جا بیٹھ
قصہ کوتہ کن کزاں چشم آہنچیں	رفتی از دست و قادی بر زمیں
قصہ مختصر کہ ان آنکھوں سے اس طرح	تو بے قابو ہو گیا اور زمین پر گر پڑا

شرح صلیبی

ایک صوفی لشکر کے ہمراہ جہاد میں گئے وہاں دفعہ شور جنگ برپا ہو گیا اور لڑائی ٹھن گئی۔ بس یہ صوفی تو اسباب اور خیموں اور عورتوں وغیرہ کی حفاظت کے لئے رہ گئے اور شہسوار صف جنگ میں شریک ہو گئے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہی حالت جہاد باطنی کی ہے کہ اس میں بھی جو لوگ غلبہ خاک سے گراں بارتے پیچھے رہ گئے اور آگے بڑھنے والے تیز دوڑ گئے۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا اب تم اصل قصہ سنو۔

لوگ جہاد کر کے فتح حاصل کئے ہوئے اور اموال غنیمت لئے ہوئے سود مند لوٹ آئے اور اس میں سے صوفی کو بھی تحفہ دیا اور کہا کہ آپ بھی لیجئے اس نے اسے پھینک دیا اور کچھ نہ لیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ آپ ناخوش کیوں ہیں اس نے کہا کہ میں ناخوش نہ ہوں کہ جہاد سے محروم رہ گیا۔ تم کو واضح ہو کہ کوئی صوفی جو کہ جہاد

میں خنجر کش نہ ہوا ہو۔ ایسی عنایت سے خوش نہیں ہو سکتا اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ ناخوش نہ ہوں ہم ایک قیدی لائے ہیں آپ اس قیدی کو مارنے کے لئے لیجئے اور اس کا سر کاٹ لیں تاکہ آپ بھی غازی ہو جائیں یہ سن کر صوفی کسی قدر خوش ہوا اور اس کی دل فشی کم ہوئی کیونکہ اس نے اپنے دل میں کہا کہ گو وضو کے باب میں پانی نہایت خوب ہے لیکن جب پانی نہ ہو تو ناچار تہمت کرنا ہوگا۔ اسی طرح گو صف جنگ میں شرکت نہایت اعلیٰ تھی مگر جبکہ وہ ناممکن ہے تو اب مجبوراً قتل اسیر ہی پر قناعت کرنی پڑے گی۔

یہ خیال کر کے وہ اپنی مشکلیں کسی ہوئے قیدی کو خیرہ کے پیچھے اس لئے لے گیا کہ وہاں پر یہ جہاد کرے وہ لے تو گیا مگر واپس نہ آیا اور بہت دیر ہوئی لوگوں نے کہا کہ ارے صوفی کیا ہوا۔ کافر مشکلیں کسا ہوا اور واجب القتل تھا پھر اب تک اس نے اسے قتل کیوں نہیں کیا۔ القصہ جب یہ خیر بڑھا تو ایک شخص تفتیش حال کے لئے گیا اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ کافر صوفی کے اوپر سوار ہے اور جس طرح کہ زماہہ پر سوار ہوتا ہے یوں وہ قیدی شیر کی طرح صوفی پر پڑا ہے اور مشکلیں کسی ہوئی ہونے کی حالت میں مخالفت سے صوفی کا لگہ چبا رہا ہے وہ کافر تو اس کا لگہ چبا رہا ہے اور صوفی بے ہوش نیچے پڑا ہوا ہے اور مشکلیں کسی ہوئی کافر نے بلی کی طرح بدوں کسی ہتھیار کے صوفی کو زخمی کر رکھا ہے اور اس قیدی نے دانتوں سے اس کو ادھ موا بنا دیا ہے اور صوفی کے حلق کے خون سے اس کی ڈاڑھی رنگی ہوئی ہے۔

اب مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس صوفی کی ایسی ہی حالت تھی جیسے تیری کہ تو بھی مشکلیں کسے ہوئے نفس کے ہاتھ سے اس صوفی کی طرح مغلوب ہو کر پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ارے تو ایک ٹیلے یعنی اپنے ظاہر مذہب سے عاجز ہو گیا ہے اور اس کی پابندی نہیں کر سکتا ابھی تو تیرے سامنے لاکھوں پہاڑ یعنی دقائق مذہب ہیں۔ پس جبکہ تو اتنے بڑے ٹیلے کے خوف سے مر گیا ہے تو تو ان پہاڑ کی طرح دشوار گزار گھاٹیوں سے کیونکر عبور کرے گا مرد خدا اتنا کمزور نہ بن اور ہمت سے کام لے کر نفس کو مغلوب کر۔ اس کا مغلوب کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ فی نفسہ بہت کمزور ہے مگر ہمت کی ضرورت ہے۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا۔ اب سنو کہ جب غازیوں نے صوفی کی یہ حالت دیکھی تو جوش غیرت سے فوراً اس کافر کو تہ تیغ کر دیا اور صوفی کے منہ پر پانی اور گلاب کے چھینٹے دیئے تاکہ وہ بے ہوشی اور بے خودی سے ہوش میں آئے۔ پس جبکہ وہ اس تدبیر سے ہوش میں آ گیا تو اس نے آنکھ کھولی اور لوگوں کو اپنے پاس جمع دیکھا۔ اس پر لوگوں نے اس سے واقعہ پوچھا اور کہا کہ میاں تمہاری کیا حالت ہو گئی اور تم اس طرح کیوں بے ہوش ہو گئے۔ تعجب ہے کہ تم اس ادھ موئے اور مشکلیں کسی ہوئی قیدی سے یوں بے ہوش ہو کر گر پڑے اور مغلوب ہو گئے اس نے جواب دیا کہ صاحبوبات یہ ہے کہ جب میں نے غصہ سے اس کی گردن مارنے کا ارادہ کیا تو اس کا دیدہ دلیر نے میری طرف عجیب طرح سے دیکھا یعنی اس نے مجھ پر آنکھیں نکالیں اور مجھے گھورا۔ یہ دیکھ کر میرے حواس غائب ہو گئے۔ اس کی گردش چشمہ مجھے ایک لشکر معلوم ہوتی تھی اور میں نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کس قدر ہولناک تھی۔

قصہ مختصر اس کی اس خوفناک آنکھ سے میں بے ہوش ہوا اور زمین پر گر رہا ہوا اور اس کے سخت اشارہ چشم سے میں آپ میں نہیں رہا اور زمین پر گر پڑا یہ سن کر اس نے لوگوں سے کہا کہ میاں ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اس کمزور ہمت

کے ساتھ جو کہ تم کو حاصل ہے لڑائی کے پاس بھی نہ پھٹنا۔ بلکہ باورچی خانہ اور خانقاہ ہی میں رہنا۔ تاکہ پھر اہل لشکر کے سامنے تمہیں ذلت نہ اٹھانی پڑے کیونکہ جب کہ ایک مشکلیں کسی ہوئے قیدی کی آنکھ سے تم ڈوب گئے اور تمہاری کشتی ٹوٹ گئی تو شیران زر کے حملہ میں جہاں کہ تلواریں سے سروں کی وہ حالت ہوتی ہے جو کہ گیند کی اور جہاں کہ گردن زنی کی آوازیں کے مقابلہ میں دھویوں کے کپڑے جھپٹنے کی آوازیں محض ہوتی ہیں اور جہاں کہ جان لیوا تیروں کی شائیں شائیں سے ابر آذری کی شائیں شائیں شرمندہ ہوتی ہے تم کب خون میں تیر سکتے ہو جبکہ تم مردوں کی جنگ سے بالکل ہی نا آشنا ہو۔ وہاں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ بہت سے بے سراسرے تڑپتے ہوتے ہیں اور بہت سے سرخون پر بلبلوں کی طرح تیرتے ہوتے ہیں اور گھوڑوں کے سموں کے نیچے سینکڑوں بہادر فنا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صف میں ایسا ہوش جو کہ چوہے سے رخصت ہو گیا کیسے تلواریں کھینچ سکتا ہے۔ جناب یہ تو معرکہ ہے۔ شراب خواری نہیں ہے کہ تم بھی آستین چڑھا کر پینے کے لئے تیار ہو جاؤ اور یہ کوئی حیرتہ ترک کا کھانا نہیں کہ خود سے پہلے کھانے کے لئے تیار ہو جاؤ یہاں تلواریں کا سامنا ہے اور اس صف میں حمزہ سے بہادر اور لوہے کے کلیجے والے کی ضرورت ہے یہ کوئی مرغن کھانا نہیں ہے کہ جھٹ سے کھالیا جائے یہاں تلواریں اور خنجر کا مقابلہ ہے سر کیا چیز ہے یہاں جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اس لئے جنگ میں ان نازک دلوں کا کام نہیں ہے جو کہ ایک خیال سے خیال کی طرح دفو چکر ہو جائیں۔ بس جانیے آپ کیا جہاد کریں گے جہاد کام بہادروں کا ہے نہ کہ عورتوں کا۔ عورتوں کی جگہ تو گھر ہے۔ گھر میں جا کر بیٹھے۔

قصہ مختصر تم اس کا فری آنکھ سے یوں بے خود ہو گئے اور زمین پر گر گئے پس تم جنگ کے قابل نہیں ہو۔ یہ تو ایک نام کے صوفی کی حالت تھی۔ اب ہم اصلی صوفیوں کی حالت دکھلاتے ہیں تاکہ کسی کو صوفیوں کی بزدلی کا شبہ نہ ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ بس تمام صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا سنو۔

حکایت عیاضی رحمۃ اللہ علیہ کہ نود بار بغزوہ رفتہ بود سینہ بر ہند و غزا ہا کردہ بامید شہید شدن و چون نومید شدن از جہاد اصغر روی بجہاد اکبر آورد و خلوت گزید ناگہاں آواز طبل غازیوں شنید نفس از اندروں رنجہ می داشت سوی غزا و متہم داشتن او نفس خود را دریں رغبت کہ کرد حضرت عیاضی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت کہ وہ نود بار جہاد میں گئے تھے کھلے سینے اور شہید ہو جانے کی امید پر جہاد میں گئے اور جب جہاد اصغر سے مایوس ہو گئے تو جہاد اکبر کا رخ کیا اور خلوت اختیار کر لی۔ انہوں نے اچانک غازیوں کے فغارے کی آوازیں نفس اندر سے جہاد کی جانب مجبور کرنے لگا اور ان کا نفس کو اس رغبت کے بارے میں متہم بنانا جو اس نے کی

گفت عیاضی نود بار آدم	تن بر ہندہ بو کہ زخمی آیدم
(حضرت) عیاضی نے فرمایا کہ میں لوے بار پہنچا	نکے بدن شاید میرے جسم پر کوئی زخم لگے
تن بر ہندہ می شدم در پیش تیر	تا کیے تیر خورم من جای گیر
میں تیر کے سامنے نکے بدن گیا	تاکہ کوئی کس جانے والا تیر کھاؤں

تیر خوردن بر گلو یا مقتلے	در نیابد جز شہیدے مقلے
گلے یا عقل ۽ تیر کما	سوائے نصیب در شہید کے کوئی نہیں پاتا ہے
بر تنم یک جاگہ بے زخم نیست	ایں تنم از تیر چوں پرویز نیست
میرے جسم ۽ کوئی جگہ بغیر زخم کے نہیں ہے	میرا یہ جسم تیروں کی وجہ سے چھل کی طرح ہے
لیک بر مقتل نیامد تیرہا	کار بخشش ایں نہ جلدی و دہا
لیکن تیر عقل ۽ نہ پہنچے	یہ مقدار کی بات ہے نہ کہ بہادری اور ہوشیاری کی
چوں شہیدی روزی جانم نبود	رفتم اندر خلوت و در چلہ زود
چونکہ شہادت میری جان کی روزی نہ تھی	میں جلد خلوت اور چلہ میں چلا گیا
در جہاد اکبر افگندم بدن	در ریاضت کردن و لاغر شدن
میں نے جہاد اکبر میں جسم ڈال دیا	مہنت کرنے اور لاغر ہونے میں
بانگ طبل غازیان آمد بگوش	کہ خرامیدند جیش غز و کوش
غازیوں کے نعرے کی آواز کان میں آئی	کہ جہاد کا کوشاں لشکر روانہ ہو گیا
نفسم از باطن مرا آواز داد	کہ بگوش حس شنیدم بامداد
میرے نفس نے مجھے اندر سے آواز دی	جو میں نے حس کے کان سے صبح کو سنی
خیز ہنگام غزا آمد برو	خویش را در غز و کردن کن گرو
اللہ جہاد کا وقت آ گیا جا	اپنے آپ کو جہاد میں مصروف کر دے
گفتم اے نفس خبیث بے وفا	از کجا میل غزا تو از کجا
میں نے کہا اے بے وفا خبیث نفس!	تجھے جہاد کی خواہش کہاں سے کہاں سے
راست گواے نفس کایں حیل گریست	ورنہ نفس شہوت از طاعت بریست
اے نفس! تجھے تا یہ تیری مینا ہازی ہے	ورنہ شہوانی نفس عبادت سے بیگانہ ہے
گر گوی راست حملہ آرم	در ریاضت سخت تر افشار مت
اگر تو سچ نہ کہے گا میں تجھ پر حملہ کروں گا	میں تجھے ریاضت میں سخت دباؤں گا
نفس بانگ آورد آندم از دروں	بانصاحت بے دہاں اندر فسوں
نفس نے اندر سے آواز دی	بغیر منہ کے فصاحت کے ساتھ جادو (گری) میں

کہ مرا ہر روز ایں جامی کشی	جان من چوں جان گہراں میکشی
کہ تو مجھے ہر روز اس جگہ کھینچ لاتا ہے	میری جان کو کاروں کی جان کی طرح تل کرتا ہے
ہیچ کس را نیست از عالم خبر	کہ مرا تو میکشی بے خواب و خور
کسی کو میری حالت کی خبر نہیں	کہ تو مجھے بغیر سوائے اور کھائے تل کر رہا ہے
در غزا بجہم بیک زخم از بدن	خلق بیند مردی و ایثار من
میں جہاد میں ایک زخم سے بدن سے ہماگ لگوں گا	لوگ میری بہادری اور قربانی دیکھ لیں گے
گفتم اے نفسک منافق زیستی	ہم منافق میری تو چستی
میں نے کہا اے ذلیل نفس! تو منافق جیا	منافق ہی مر رہا ہے تو کیا ہے؟
خوار و خود رای و مرائی بودہ	در دو عالم تو چنین بیہودہ
تو ذلیل خود سر اور ریاکار رہا ہے	دونوں جہاں میں تو اس قدر بیہودہ ہے
نذر کردم کہ ز خلوت ہیچ من	سر بروں نارم چو زندہ ست ایں بدن
میں نے مت مان لیا ہے کہ میں خلوت سے کبھی	باہر نہیں نکلوں گا جب تک یہ بدن زندہ ہے
زانکہ در خلوت ہر آنچہ تن کند	نہ برای روی مرد و زن کند
اس لئے کہ خلوت میں بدن جو کچھ کرتا ہے	وہ مرد و عورت کے دکھانے کیلئے نہیں کرتا ہے
جنبش و آرامش اندر خلوتش	جز برای حق نباشد نیتش
خلوت میں اس کی حرکت اور سکون	اللہ (حقانی) کے سوا کسی نے اس کی نیت نہیں ہوتی ہے
ایں جہاد اکبرست آل اصغرست	ہر دو کار رستم ست وحید رست
یہ بڑا جہاد ہے وہ چھوٹا جہاد ہے	دونوں کام رستم اور حیدر کے ہیں
کار آنکس نیست کورا عقل و ہوش	پرداز تن چوں مجبب دم موش
اس شخص کا کام نہیں ہے کہ جس کی عقل اور ہوش	بدن سے پرداز کر جائے جب چوے کی دم لے
کار آنکس نیست ایں سودا و جوش	کوز موش و جنبش گم کرد ہوش
یہ جنون اور جوش اس کا کام نہیں ہے	جو چوے اور اس کے لٹے سے ہوش گموا دے
آنچناں کس را باید چوں زناں	دور بودن از مصاف و از سناں
ایسے شخص کو عورتوں کی طرح چاہئے	میدان جنگ اور میزے سے دور رہنا

صوفیے آں صوفی ایں اہنت حیف	آں زسوزن کشتہ ایں را طعمہ سیف
ایک صوفی وہ ہے ایک صوفی یہ ہے محب انوس ہے	وہ سولی کا ستون اس کی خوراک تھوار ہے
نقش صوفی باشد اورانیست جاں	صوفیاں بدنام ہم زیں صوفیاں
وہ صوفی کی تصویر ہے اس میں جان نہیں ہے	ان صوفیوں سے صوفی بھی بدنام ہیں
بر در و دیوار جسم گل سرشت	حق ز غیرت نقش صد صوفی نوشت
مٹی کے بنے ہوئے جسم کے در و دیوار پر	اللہ (تعالیٰ) نے غیرت سے بینکوں صوفیوں کی تصویریں بنادیں
تاز سحر آں نقشبہا جنباں شود	تا عصای موسوی پنہاں شود
تاکہ وہ تصویریں جادو سے متحرک رہیں	جب تک موسوی عصا قفل رہے
نقشبہا را می خورد صدق عصا	چشم فرعونست ست پر گرد و حصا
ان تصویروں کو لالچی کی سچائی لگ جاتی ہے	فرعونی آنکھ ہے جو گرد اور ٹکڑیوں سے بڑھتی ہے

حکایت مجاہد دیگر و جانبازی اور غزا

دوسرے مجاہد اور جہاد میں اس کی جان بازی کی حکایت

صوفی دیگر میان صف حرب	اندر آمد بست بار از بہر ضرب
جنگ کی صف میں ایک دھرا صوفی	تھوار بازی کے لئے ہیں بار آیا
با مسلماناں بکا فروقت کر	و انگشت او با مسلماناں بفر
مسلمانوں کے ساتھ (ہوتا تھا) کانفر پر حملہ کے وقت	فرار کے وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ پلتا تھا
زخم خورد و بست زخمی را کہ خورد	بار دیگر حملہ آورد و نبرد
زخم کھاتا اور جو زخم کھاتا اس کی بندش کرتا	دوسری بار حملہ اور جنگ شروع کرتا
تا نمیردتن بیک زخم از گزاف	تا خورد او پیست زخم اندر مصاف
تاکہ جسم ایک زخم سے خواہ مخواہ نہ مر جائے	یہاں تک کہ وہ جنگ میں ہیں زخم کھائے
حیفش آمد کہ بزخمی جاں دہد	جاں زدست صدق او آساں رہد
اس کو انوس ہوتا کہ وہ ایک زخم سے جان دے دے	جان اس کی سچائی کے ہاتھ سے آسانی سے چھوٹ جائے

حکایت آں مجاہد کہ از ہمایان سیم ہر روز یکدرم در خندق انداختے جفا رقیق از ہر ستیزہ حرص و آرزوی نفس و وسوسہ نفس کہ چوں می اندازی خندق بارے یک بار بیند از تا خلاص یابم کہ الیاس احدی التراحمین و او میگفت مر نفس را کہ ترا ایں راحت ہم ندہم اس مجاہد کی حکایت جو چاندی کی تھلی سے ہر روز ایک درہم خرچ کیا کر خندق میں پھینک دیتا نفس کی آرزو اور لالچ سے جنگ کے لئے اور نفس کی تنہائی کہ تو جب کہ خندق میں پھینکتا ہے اب ایک بار پھینک دے تاکہ میں چھٹکارا پا جاؤں کیونکہ مایوسی بھی دور احتوں میں سے ایک راحت ہے اور وہ نفس سے کہتا تھا کہ میں تجھے یہ راحت بھی نہ دوں گا۔

آں یکے بودش بکف در چل درم	ہر شب افگندے یکے در آب یم
ایک (صوفی) کے ہاتھ میں چالیس درہم تھے	وہ ہر رات کو ایک دریا کے پانی میں پھینک دیتا
تاکہ گردد سخت بر نفس مجاز	در تانی درد جاں کندن دراز
تاکہ جھوٹے نفس پر سخت بن جائے	جان گئی کا دروازہ دروازہ سے دوری میں
نفس او فریاد کردے ہر شبے	در فنادے زار در تاب و تبے
اس کا نفس ہر رات کو فریاد کرتا	تکلیف اور مصیبت میں لافز ہوتا
کیس چرامی نفکنی یک بارگی	کشتیم در غصہ و بیچارگی
کہ تو ایک بار کیوں نہیں پھینک دیتا ہے؟	تو نے مجھے رنج اور بھوری میں مار ڈالا
بہر حق یکبارگی بگزار دین	نفس را کالیاس احدی التراحمین
خدا کے لئے ایک مرتبہ میں قرض ادا دے	نفس کا کیونکہ مایوسی دو راجتوں میں سے ایک ہے
او نکشتے ملتفت مر نفس را	بہچنیں کشتے مر او را در عنا
وہ نفس کی جانب متوجہ نہ ہوتا	اس کو اسی طرح مصیبت میں مارتا
بہچنیں آں صوفی اندر صف جنگ	بہر حق بگرفتہ بد بر نفس تنگ
اسی طرح اس صوفی نے جنگ کی صف میں	اللہ (تعالیٰ) کے لئے نفس پر سخت گرفت کر رکھی تھی
با مسلمانان بکر او پیش رفت	بر وقت فراو و انگشت از خصم تفت
حملہ کے وقت مسلمانوں کے ساتھ وہ آگے بڑھتا	پہاڑی کے ملکوت دشمن سے جلد پیچھے نہ ہٹتا
زخم دیگر خورد آں را ہم بہ بست	بست کرت ریح و تیرازوے شکست
دورا زخم کھایا اس کو بھی ہاندا	میں مرتبہ نیزے اور تیر اس پر ٹوٹے

بعد ازاں قوت نماںد افتاد پیش	مقعد صدق اوز صدق عشق خویش
اس کے بعد طاقت نہ رہی سامنے گر گیا	اپنی چٹائی کی جگہ میں اپنے عشق کی چٹائی کی وجہ سے
صدق جاں دادن بود ہیں سالبقوا	از بنے برخواں رجال صدقوا
چٹائی جان دیدہ ہوتی ہے خبردار! آگے چلو	قرآن میں سے رجال صدقوا پڑھ لے
ایں ہمہ مردن نہ مرگ صورتست	ایں بدن مر روح راجوں آلتست
یہ کال موت نہ صرف جسم کی موت ہے	یہ بدن روح کے لئے آگ کی طرح ہے
اے بسا خاے کہ ظاہر خویش ریخت	لیک نفس زندہ آں جانب گریخت
بہت سے نامیں ہیں کہ انہوں نے اپنا ظاہر (جسم) بہا دیا	لیکن زندہ نفس اس جانب بہاگ گیا
آلتش بشکست ور ہزن زندہ ماند	نفس زندہ است ارچہ مرکب خوں فشانہ
اس کا آلہ ٹوٹا اور ڈاکو زندہ رہا	نفس زندہ ہے اگرچہ سواری نے خون چھڑک دیا
اسپ کشت ورہ زفت آں خیرہ سر	ماند خام وزشت از حق بے خبر
گھوڑا مار ڈالا اور اس پر قوف نے راستہ طے نہ کیا	اللہ (تعالیٰ) سے بے خبر کیا اور بھلا رہ گیا
گر بہر خوزیزی گشتے شہید	کافر کشتہ بدے ہم بو سعید
اگر ہر خون بہانے سے شہید بن جایا کرتا	مختول کافر بھی بو سعید ہوتا
اے بسا نفس شہید معتمد	مردہ در دنیا چو زندہ میرود
بہت سے مجرموں کے شہید نفس ہیں	مرے ہوئے دنیا میں زندہ کی طرح چلے پھرتے ہیں
روح رہزن مردوتن کہ تیغ اوست	ہست باقی در کف آں غزو دوست
ڈاکو نفس مر گیا اور جسم جو کہ اس کی تموار ہے	جہاد کے شائق کے ہاتھ میں ہاتی ہے
تیغ آں تیغست مرد آں مرد نیست	لیک ایں صورت ترا حیراں کنیست
تموار وہی تموار ہے مرد وہ مرد نہیں ہے	لیکن یہ صورت تجھے حیران کرنے والی ہے
نفس چوں مبدل شود ایں تیغ تن	باشد اندر دست صنع ذوالمنن
نفس جب بدل جاتا ہے یہ جسم کی تموار	اللہ (تعالیٰ) کی کارگیری کے ہاتھ میں ہوتی ہے
آں یکے مردیست قوتش جملہ درد	ویں دگر مردے میاں تی ہچو گرد
ایک وہ مرد ہے جس کی ساری خوراک درد ہے	اور یہ دوسرا مرد ہے جس کی کمر گرد کی طرح خالی ہے

شرح حبیبی

ابو بکر محمد بن احمد عیاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نوے مرتبہ جہاد میں تین برہنہ شریک ہوا تا کہ شاید میرے کوئی زخم کاری لگ جائے اور میں شہید ہو جاؤں اور بالکل ننگا تیر کے سامنے چلا جاتا تھا تا کہ کوئی تیر میرے کاری لگ جائے لیکن یہ امر مقدر نہ تھا کہ میرے گلے پر کسی ایسی جگہ تیر لگے جس سے میں مر جاؤں اس لئے کسی ایسی جگہ نہ لگا۔ بات یہ ہے کہ شہادت کسی صاحب اقبال شخص کو ہی ملتی ہے ہر ایک کو نہیں ملتی۔ چنانچہ میرے جسم میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا ہو اور یہ میرا جسم تیروں سے چھلنی ہو رہا ہے لیکن کسی ایسی جگہ تیر نہیں لگا جہاں گلنے سے میں مر جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ شہادت قسمت سے ملتی ہے اور شجاعت دلیری سے نہیں ملتی۔

فائدہ:- جلدی جلالت سے ماخوذ ہے نہ کہ بمعنی غلٹ واللہ اعلم) پس جبکہ شہادت مجھے میسر نہ ہوئی تو اس وقت میں نے یہ کیا کہ خلوت اور چلہ کشی اختیار کی اور میں نے جہاد اکبر میں مشغول ہو کر جسم کو مشقت ریاضت میں ڈال دیا اور اسے گھلانا شروع کیا اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز غازیوں کے فائدہ کی آواز میرے کان میں آئی جس سے میں سمجھا کہ لشکر مجاہدین جہاد کے لئے جا رہے ہیں اس وقت نفس نے میرے اندر سے مجھے آواز دی جس کو میں نے بوقت صبح اپنے گوش حس سے سنا۔

فائدہ:- واضح ہو کہ نفس کی آواز گوش حس سے محسوس نہیں ہوتی۔ اس لئے گوش حس شنیدم محمول بر مجاز ہوگا۔ یعنی وہ آواز اتنی صاف تھی کہ اگر میں اس کی نسبت یہ دعویٰ کروں کہ میں نے اس کو گوش حس سے سنا تو کر سکتا ہوں) اور یہ کہا کہ جہاد کا وقت آ گیا ہے۔ اٹھ اور چل اور اپنے کو جہاد میں مجبوس کر۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اوبے وفا اور خبیث نفس کہاں تو اور کہاں رغبت جہاد۔ سچ بتا کہ اس میں تیری کیا شرارت ہے کیونکہ بھینا اس میں تیری کوئی چال ہے۔

ورنہ نفس شہوت پرست کو اطاعت حق سے کیا علاقہ۔ دیکھ اگر تو سچ سچ نہ کہے گا تو میں تجھ پر حملہ کروں گا اور ریاضت میں تجھے خوب دباؤں گا۔ یہ سن کر نفس کے اندر سے بدوں منہ کے صاف الفاظ میں یہ جادو بھری بات کہی کہ تو مجھے ہر روز یہاں مارتا ہے اور میری جان کو کافروں کی طرح ہلاک کرتا ہے اور عالم میں میری حالت کی کسی کو خبر نہیں کہ تو مجھے بے خواب و خور کے مارتا ہے۔ پس میں نے سوچا کہ جہاد میں میرے لئے دو فائدہ ہیں۔ اول یہ کہ میں ہر روز کی مصیبت سے چھوٹ جاؤں گا اور صرف ایک زخم سے جسم سے الگ ہو جاؤں گا۔ اور دوسرے یہ کہ ایسا کرنے سے لوگ میری مردانگی اور میرا موت کو حیات پر ترجیح دینا دیکھیں گے جس سے میرا نام ہوگا۔

اس پر میں نے کہا کہ اوپاتی نفس تو زندہ بھی رہا تو نفاق کی حالت میں اور مرتا بھی ہے تو نفاق میں۔ کم بخت تو کون بلا ہے۔ تو سرا سر ذلیل اور خود رائے اور ریاکار ہے اور حالت حیات و حالت موت دونوں حالتوں میں تو اس قدر بیہودہ ہے اچھا اب میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک حیات جسمانی باقی ہے میں بلا ضرورت شرعیہ خلوت سے نہ نکلوں گا کیونکہ خلوت میں جو کچھ آدی کرتا ہے وہ لوگوں کے دکھاوے کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اور حرکت یا سکون خلوت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اس کی نیت بجز رضائے حق کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ جہاد اکبر ہے اور جہاد معروف جہاد اصغر۔ لیکن یہ دونوں کام ارباب ہمت عالیہ مثل رستم وحیدر سے تعلق رکھتے ہیں اور جہاد اصغر کا اصغر ہونا بہ نسبت جہاد اکبر کے ہے نہ یہ کہ وہ فی نفسہ کوئی معمولی چیز ہے) اور ان لوگوں کا کام نہیں ہے

جن کی عقل اور ہوش چوہے کی دم کی حرکت سے روف چکر ہو جائے۔ اور یہ خیال و جوش ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو چوہے کی حرکت سے حواس کھو بیٹھیں۔ اس لئے ایسے لوگوں کو چاہئے کہ وہ معرکہ اور سان و خنجر وغیرہ سے الگ رہیں۔ اس واقعہ سے تم سمجھو کہ ایک تو وہ نامرد صوفی تھا اور ایک یہ صوفی ہیں اور یہ تفاوت نہایت قابل افسوس ہے وہ تو سولی سے مرگیا اور یہ تلواریں کھاتے ہیں۔ بہ میں تفاوت رہ از کجاست تا کجا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جسم صوفی تھا اور جان صوفی اس میں نہ تھی۔ ایسے ہی صوفیوں نے صوفیوں کو بدنام کیا ہے اور ایسے ہی لوگوں کے سبب صوفی لوگ بدنام ہیں۔ تم کو واضح ہو کہ حق سبحانہ نے جسم خاکی کی دیواروں پر باقتضائے غیرت صوفیوں کے سینکڑوں تصویریں بنادی ہیں تاکہ وہ تصویریں جادو سے حرکت کریں اور عصائے موسوی ٹپکی ہو جائے۔ (یعنی غیرت خداوندی نے نہ چاہا کہ حقیقی صوفیوں کو بالکل ممتاز کر دیا جائے اس لئے اس نے بہت سے مصنوعی صوفی بنائے اور اصلی صوفیوں کو ان میں چھپا دیا۔ تاکہ ہر شخص بدوں طلب کے ان کو نہ پاسکے اور طالبین اور غیر طالبین میں امتیاز ہو جائے) یہ ضروری بات ہے کہ عصائے موسوی (حقیقی صوفی) ان جادو کے پتلوں (مصنوعی صوفیوں) میں غلطی ہے لیکن اس کا خاتمہ کی حد تک نہیں پہنچا۔ بلکہ اس کی اصلیت ظاہر ہے کیونکہ اس عصا کا صدق ان جادوؤں کے پتلوں کو کھارہا ہے۔ یعنی اہل اللہ کی حقانیت دھوکہ بازوں کے فریب کو ظاہر کر رہی ہے۔

اب رہی یہ بات کہ پھر لوگوں کو ان کا صدق کیوں نہیں دکھائی دیتا سوا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چشم فرعونی یعنی غیر طالب حق آنکھ رکھتے ہیں جو کہ تعصب و عناد و تہلیل آبادی وغیرہ کی گرد اور کنکریوں سے پر ہے۔ اس لئے وہ آنکھ کھول کر دیکھتے ہی نہیں تاکہ انہیں ان کا صدق دکھائی دے۔

اچھا اب اصلی صوفیوں کی ایک اور حکایت سنو۔ ایک اور صوفی بیس دفعہ صف جنگ میں بوقت حملہ ضرب کفار کے لئے مسلمانوں کے ساتھ کیا مگر واپسی کے وقت وہ ان کے ساتھ نہیں لوٹا بلکہ برابر لڑتا رہا اور جب کوئی زخم اس کے لگتا تھا تو وہ اسے باندھ کر پھر حملہ کرتا تھا۔

حاصل یہ ہے کہ وہ جنگ میں اپنے بچاؤ کے پہلو کو مد نظر نہ رکھتا تھا بلکہ خوب دل کھول کر لڑتا تھا اور مقصود اس کا یہ تھا کہ میں ایک زخم سے نہ مروں بلکہ مجھ پر بہت سے زخم لگیں اور اس وقت مروں کیونکہ اس نے اس امر کو قابل افسوس سمجھا کہ ایک زخم سے جان دے دے اور جان اس کے ہاتھ سے یوں آسان نکل جائے۔ ایک شخص کا قصہ ہے کہ اس کے پاس چالیس روپے تھے اور وہ رات کو ایک روپیہ کنوئیں میں ڈال دیتا تھا تاکہ نفس گرفتار مجاز پر اس توقف میں خوب سختی ہو اور اس کو جانگلی کی مصیبت خوب چھلنی پڑے اس سے اس کا نفس فریاد کرتا تھا اور ہر رات بچ و تاب میں گرفتار ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ ارے تو سب کو ایک مرتبہ ہی کیوں نہیں ڈال دیتا تو نے مجھے رنج اور سبکی سے مار ڈالا۔ خدا کے لئے تو ایک مرتبہ یہی قرض اتار دے اور سب کو ایک دفعہ ہی کنوئیں میں ڈال دے کیونکہ میرے لئے ناامیدی بھی ایک راحت ہے۔ پس ایسا کرنے سے مجھے روپیوں سے ناامیدی ہو جائے گی اور راحت حاصل ہو جائے گی مگر وہ نفس کی بات نہ سنتا تھا اور یوں ہی اسے تکلیف سے مارتا تھا۔ پس یونہی وہ صوفی جنگ میں خدا کے لئے نفس پر سختی کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حملہ کے لئے آگے بڑھتا تھا لیکن واپسی کے وقت دشمن کی فوج سے جلدی نہ لوٹتا تھا اور جب کوئی اور زخم اس کے لگتا تھا تو اس کو بھی باندھ لیتا تھا۔

قصہ مختصر اس نے بیس مرتبہ نیزہ اور تیر توڑے اس کے بعد اس میں قوت نہ رہی اور آگے کی جانب گر گیا اور

اپنے عشق صادق کی بدولت مقصد صدق میں یعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جو صدق کے لئے مخصوص ہے۔ جان نثاری اور جانبازی اگر اس کی تصدیق چاہتے ہو تو قرآن میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ لئن منہم من قضیٰ لحبہ و منہم من ینتظر پڑھو۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے اس عہد میں سچے اترے جو انہوں نے خدا سے کیا تھا یعنی خوب داد جانبازی دی۔

اب وہ دو قسم کے ہیں کچھ لوگ تو شہید ہو گئے اور کچھ منتظر شہادت ہیں۔ پس اس آیت میں حق سبحانہ نے جان بازی کو صدق اور وفا سے تعبیر فرمایا ہے اس سے صدق کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ پس لوگو تم جان بازی کی طرف سبقت کرو اور خدا کی راہ میں جان دے دو لیکن یہ یاد رہے کہ خدا کی راہ میں جان دینا اس کا نام نہیں ہے کہ اس کا جسم فنا ہو جائے جس کو مرگ صوری اور ظاہری کہنا چاہئے۔ کیونکہ اصل چیز تو روح ہے رہا بدن سودہ تو اس کا آلہ ہے۔ پس بدن کا فنا ہونا مرنا نہیں ہو سکتا۔ مرنا تو روح کا ہے جب روح مر جائے یعنی خودی کو چھوڑ دے اس وقت کہا جائے گا کہ یہ شخص مر گیا پس بہت سے احمق تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو فنا کر دیتے ہیں مگر ان کا نفس زندہ ہوتا ہے اور بچ کر نکل جاتا ہے اور راہزن کا آلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اصل راہزن زندہ ہوتا ہے اور نفس زندہ ہوتا ہے مگر اس کی سواری یعنی جسم اپنا خون بہا دیتی ہے اور وہ اپنا گھوڑا تو مار دیتا ہے مگر منزل طے نہیں کرتا۔

یعنی وہ ناقص اور برا اور خدا سے بے خبر ہوتا ہے اور وہ آلہ جس سے وہ اپنی اصلاح کر سکتا تھا کھو بیٹھتا ہے سو اس سے زیادہ کیا حماقت ہوگی اور ایسے مرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہر نفل ہونے میں آدمی شہید ہوا کرتا تو کافر مقتول بھی سعید ہوتا اور شقی نہ ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

پس ثابت ہوا کہ صرف جسم کا فنا کرنا شہادت نہیں ہے اور بہت سے شہید لوگ دنیا میں مر چکے ہیں مگر زندوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں یعنی ان کی روح راہزن مر جاتی ہے اور جسم جو کہ اس کی تلواریں ہے وہ ایک غازی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پس تلواریں تو وہی ہوتی ہے لیکن آدمی وہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے گی اور اس کو سن کر تمہیں حیرت ہوگی اس لئے ہم اس کی توضیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آدمی کی صفات ذمیرہ فنا ہو جاتی ہے اور وہ متخلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ شخص وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا بلکہ اس کی کاپیا پلٹ ہو جاتی ہے اور اس وقت اس کا ہاتھ گویا کہ خدا کا ہاتھ ہو جاتا ہے اور وہ تلواریں (جسم) جو اس وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ گویا کہ خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس سے تم کو سمجھنا چاہئے کہ اصل شہادت ترک خودی اور فنا فی اللہ ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا اب ہم قصہ ہائے سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صوفیوں کے قصوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ مرد تو ایسے ہوتے ہیں جس کی غذا راہ خدا میں تکلیف اٹھانا ہوتا ہے جیسے عیاضی وغیرہ اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں مرد معلوم ہوتے ہیں مگر اندر سے خالی اور مثل گرد بے حقیقت ہوتے ہیں جیسے کہ وہ صوفی غازی جو بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا اس پر ہم کو قصہ یاد آ گیا سنو۔

صفت کردن مرد غماز و نمودن صورت کنیزک مصور در کاغذ و عاشق شدن خلیفہ مصر بر نقش آں کاغذ فرستادن خلیفہ امیرے با سپاہ گراں بدر موصل و قتل و دیرانی بسیار کردن بہر ایں غرض ایک پهلور کا خوبی بیان کرنا اور کاغذ پر بنی ہوئی ایک اونڈی کی تصویر کھانا۔ تصویر کھانا اور اس کاغذ کی تصویر پر مصر کے خلیفہ کا عاشق ہو جانا اور خلیفہ کا ایک سردار کو بھاری لشکر کے ساتھ موصل کے دروازے پر بھیج دینا اور اس مقصد کیلئے بہت قتل اور تباہی کرنا

مر خلیفہ مصر را غماز گفت	کہ شہ موصل بجورے گشت جفت
پهلور نے مصر کے خلیفہ سے کہا	کہ موصل کے بادشاہ کو ایک حور مل گئی ہے
یک کنیزک دارد او اندر کنار	کہ بعالم نیست مانندش نگار
وہ آغوش میں ایک کنیز رکھتا ہے	اس جیسی حینہ دنیا میں نہیں ہے
در بیاں ناید کہ حسنش بیحدست	نقش او اینست کاندرا کاغذست
بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا حسن بحد ہے	اس کی تصویر یہ ہے جو کاغذ پر ہے
نقش در کاغذ چو دید آں کیقباد	خیرہ گشت و جام از دستش فقاد
اس بادشاہ نے کاغذ پر اس کی تصویر دیکھی	جہان ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے جام گر گیا
پهلوانے را فرستاد آں زمان	سوی موصل با سپاہ بس گراں
فورا ایک بہادر کو بھیج دیا	بہت بھاری لشکر کے ساتھ موصل کی جانب
گفت اگر ندہد بتو آں ماہ را	برکن از بن آں در و درگاہ را
کہا اگر وہ اس چاند کو تیرے حوالے نہ کرے	اس در اور درگاہ کو جڑ سے اکھاڑ ڈال
وردہد ترکش کن و مہ را بیار	تا کشم من بر زمیں مہ در کنار
اور اگر دے اس کو چھوڑ اور چاند کو لے آ	تاکہ میں چاند کو زمین پر بٹیل میں لوں
پهلواں شد سوی موصل با حشم	باہزاراں رستم و طبل و علم
بہادر نادموں کے ساتھ موصل کی جانب روانہ ہوا	ہزاروں بہادروں اور نقارے اور جھنڈے کے ساتھ
چوں ملجنہا بے عدد بر گرد گشت	قاصد اہلاک اہل شہر گشت
کھیتی کے چاروں طرف کی ان گنت ٹڈیوں کی طرح	شہریوں کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرنے والا بن گیا
ہر نواحے منجنیقے از نبرد	ہچو کوہ قاف او بر کار کرد
جگ کے لئے ہر جانب ایک کوہیں	کہ قاف جیسی اس نے کام پر لگا دی

زخم تیر و سنگہای منخیق	تینہا در گرد چوں برق از بریق
تیروں کے زخم اور گوبن کے ہجر	غبار میں کواہیں چمک کی وجہ سے بجلی کی طرح
ہفتہ کرد ایں چنین خوزیز گرم	برج سنگیں ست شد چوں موم نرم
ایک ہفتہ اس نے اسی طرح خوزیری گرم رکھی	جھریلا برج نرم موم کی طرح کڑھ پڑ گیا
شاہ موصل دید پیکار مہول	پس فرستاد از دروں پیشش رسول
مہل کے بادشاہ نے خوناک جگ دیکھی	تو اندر سے اس کے پاس قاصد بھیجا
کہ چہ میخوای ز خون مومناں	کشتہ میگردند زیں حرب گراں
کہ مومنوں کی خوزیری سے تو کیا چاہتا ہے؟	جو اس بھاری جگ سے مر رہے ہیں
گر مرادت ملک و شہر موصل ست	بے چنین خوزیز اینت حاصل ست
اگر تیرا مقصد ملک اور موصل شہر ہے	بغیر خوزیری کے یہ تجھے حاصل ہے
من روم بیرون شہر اینک در آ	تا نگیرد خون مظلوماں ترا
میں شہر سے باہر چلا جاتا ہوں لے تو اندر آ جا	تاکہ مظلوموں کا خون تجھے نہ پکڑے
در مرادت مال و زر و گوہر ست	ایں ز ملک و شہر خود آساں تر ست
اگر تیرا مقصد مال اور سونا اور جواہر ہیں	یہ سلطنت اور شہر سے خود آسان ہیں
ہر چہ می باید ترا از سیم و زر	میفرستم چیست ایں آشوب و شر
تجھے جو چاہی اور سونا چاہیے	میں بھیجتا ہوں یہ فتنہ اور شر کیا ہے؟

ایثار کردن صاحب موصل آں کینزک خود را بخلیفہ مصر تا خون ریزی مسلماناں زیادہ نہ شود

موصل کے حاکم کا اپنی لونڈی کو خلیفہ مصر کو دے دینا تاکہ مسلمانوں کی خوزیری زیادہ نہ ہو

چوں رسول آمد بہ پیش پہلواں	گفت پیغام ملک اندر زماں
جب قاصد پہلوان کے سامنے آیا	اس نے فوراً بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا
گفت من نے ملک میخوایم نہ مال	لیک میجوییم کیے صاحب جمال
اس نے کہا کہ میں ملک چاہتا ہوں نہ مال	لیکن ایک مسیحا کا جواں ہوں
داد کاغذ اندر و نقش و نشان	گفت پیشش بر بگو اور اعیان
اس نے کاغذ دیا جس میں تصویر اور علامت تھی	کہا اس کے سامنے اس کو صاف بنا دے

کاندریں کاغذ نگرچہ صورتست	زود بفرستش کہ ملک و جانت رست
کہ اس کاغذ میں دیکھ کیا تصویر ہے	اس کاغذ بھیج دے تاکہ تیری سلطنت اور جان نجات پائے
بنگر اندر کاغذ ایں را طالبم	ہیں بدہ ورنہ کنوں من غالبم
کاغذ میں دیکھ لے میں اس کا طلبگار ہوں	خبردارا دیدے ورنہ میں غالب ہوں
چوں رسولش بازگشت و گفت ال	داد کاغذ را و بنمود آں مثال
جب اس کا کاغذ واپس ہوا اور حالت بتائی	اس نے کاغذ دیا اور وہ تصویر دکھائی
گشت معلومش چہ گفت آں شاہ نر	صورتے کم گیرد زود ایں را بہر
اس کو معلوم ہو گیا تو اس بہادر شاہ نے کیا کہا؟	مان لے ایک (حسین) صورت نہ رہی اور جلد اس کو لے جا
من نیم در عہد ایماں بت پرست	بت بر آں بت پرست اولیٰ ترست
میں ایمان کے عہد میں بت پرست نہیں ہوں	بت اس بت پرست کی بغل میں زیادہ بہتر ہے
باتبرک داد دختر را و برد	سوی لشکر گاہ و در ساعت سپرد
اس نے کوٹھی مع عقد کے دی اور وہ لے گیا	لشکر گاہ کی جانب اور فوراً سپرد کر دی
چونکہ آوردش رسول آں پہلواں	گشت عاشق بر جمالش آں زماں
جب قاصد اس کو لایا وہ سرد	فورا اس کے حسن پر عاشق ہو گیا
عشق بحرے آسماں بروے کفے	چوں زلیخا در ہوا ی یوسفے
عشق ایک سند ہے آسمان اس پر ایک ہماگ ہے	جیسے کہ زلیخا یوسف کے عشق میں تھی
دور گرد و نہ باز موج عشق داں	گر نبودے عشق بفسردے جہاں
آسمانوں کی گردش عشق کی موج سے سمجھ	اگر عشق نہ ہوتا تو جہاں ٹھنڈا جاتا
کے جمادے محو گشتے در نبات	کے فدای روح گشتے نامیات
جمادے نبات میں کب فنا ہوتا ہے؟	نہو پانے والیاں روح پر کب فنا ہوتی؟
روح کے گشتے فدای آں دے	کز نسیمش حاملہ شد مرے
روح اس دم پر کب فنا ہوتی؟	جس کی نسیم سے مریم حاملہ ہوئی
ہر یکے برجا ترنجیدے چونخ	کے بدے پراں و جویاں چوں ملخ
ہر ایک اپنی جگہ ہر کی طرح سحر جاتا	ٹہنی کی طرح کب پرواز اور جتھو میں ہوتا؟

ذره ذرہ عاشقان آں جمال	می شتابد در علو ہچوں نہال
ذره ذرہ اس حسن کا عاشق ہے	ہوسے کی طرح بھڑکی کی جانب دوڑتا ہے
سبح اللہ ہست آں اشتاب شاں	تمقیہ تن می کنند از بہر جاں
ان (درد) کی تیز روئی اللہ کی تسبیح ہے	جو جان کے لئے جسم کی مالت کرتے ہیں
پہلو اں چہ را چورہ پنداشتہ	شورہ اش خوش آمد و حب کاشتہ
سردار نے جب کنویں کو راستہ سمجھ لیا	شوری زمین اس کو پہلی معلوم ہوئی اور دانہ بے دیا
چوں خیالے دید آں خفتہ بخواب	جمع شد با آں وازوے رفت آب
جیسا کہ سونے والے نے نیند میں ایک خیال دیکھا	اس کے ساتھ بھاگ گیا اور اس کی مٹی بہ لگی
چوں بخت از خواب و شد بیدار زود	دید کاں لعبت بہ بیداری نبود
وہ جب نیند سے اٹھا اور جلد بیدار ہو گیا	دیکھا کہ وہ گڑھا بیداری میں (سجود) نہ کھی
گفت بر چہ آب خود بردم در لعل	عشوہ آں عشوہ وہ خوردم در لعل
اس نے کہا افسوس ہے میں نے معدوم پانی مٹی بہا لی	افسوس ہے اس نے لہریں دینے والے کامیں لے لہریں کھائی
پہلوان تن بد آں مردی نداشت	تخم مردی در چنار ریگے بکاشت
جسم کا پہلوان تھا انسانیت نہ رکھتا تھا	اس نے انسانیت کا بیج ایسے ریت میں بے دیا
مرکب عشقش در یزدہ صد لگام	نعرہ میزد لا ابالے کا لکھام
اس کے عشق کی سواری نے سو لگام توڑ دیے	وہ نعرہ دیتا تھا 'میں موت کی پہاڑیوں کو کتا ہوں
ایش ابالی بالخلیۃ فی الھویٰ	استوی عنندی و جودی والتویٰ
میں محبت کے معاملہ میں طلیف کی کیا پہاڑ کرتا ہوں	میرے نزدیک میرا وجود اور ہلاکت یکساں ہے
ایں چنین سوزاں و گرم آخرم کار	مشورت کن ہائیکے دانستہ کار
ایسی سوزش اور گرمی سے بیچ نہ بے	کسی ہاتھ سے مشورہ کر لے
مشورت کو عقل کو سیلاب آرز	در خرابی کرد ناخبا دراز
مشورہ کہاں عقل کہاں حرص کے سیلاب نے	ہاں کے لئے ناخون دراز کر لئے ہیں
بین ایدی سد و سوائے خلف سد	پیش و پس کے بیند آں مفتون خد
سامنے دیوار ہے اللہ پیچھے کی جانب دیوار ہے	وہ رخسار کا عاشق آئے پیچھے کب دیکھتا ہے؟

آمدہ در قصد جاں سیل سیاہ	تا کہ روبہ افگند شیرے بچاہ
کالا سیلاب جاں کے ارادہ سے آچکا ہے	تا کہ لہری شیر کو کنویں میں گرا دے
از چہ بنمود معدومے خیال	تادر اندازد اسودا کالجبال
ایک معدوم خیال کنویں سے نمودار ہوا	تا کہ پہاڑ جیسے شیروں کو اندر گرا دے
چچ کس را بازناں محرم مدار	کہ مثال ایں دوپنبہ است و شرار
کس کو عورتوں کا عزم نہ بنا	کہ ان دلوں کی مثال روٹی اور چنگاری کی ہے
آتشے باید نشسته زاب حق	ہچو یوسف مقسم اندر رہق
خدا کے پانی سے آگ بھی ہوئی ہوئی چاہئے	جیسے کہ مصوم بہت جوانی میں
کز زینجائے لطیف سرو قد	ہچو شیراں خویشتن را واکشد
کہ حسین سرودہ زینجائے	شیروں کی طرح اپنے آپ کو بھینچ لیا
نفس خود را کے تو اں کردن زبوں	جز بامداد عقول ذوقنوں
اپنے نفس کو مغلوب کب کیا جاسکتا ہے	اہل کمال کی عقلوں کی امداد کے بغیر
جانب اتمام قصہ باز راں	کایں سخن پایاں ندارد پہلواں
قصہ کو پورا کرنے کی جانب مل	اے پہلوان اس بات کا غامض نہیں ہے

مراجعت کردن پہلوان از موصل بجانب مصر و صحبت او در راہ با کنیرک

پہلوان کا موصل سے مصر کی جانب واپس ہونا اور راستہ میں اس کا لونڈی سے ہمستر ہونا

باز گشت از موصل و مہیشہ براہ	تا فرود آمد بہ بیشہ و مرجگاہ
وہ موصل سے لوہ اور راستہ پر روانہ ہوا	یہاں تک کہ اس نے جگل اور چراگاہ میں چڑاؤ کیا
آتش عشقش فروزاں آں چناں	کہ ندانست اوز میں از آسماں
اس کے عشق کی آگ اس طرح بھڑک رہی تھی	کہ وہ زمین اور آسمان میں فرق نہیں کر سکتا تھا
قصد آں مہ کرد اندر خیمہ او	عقل کو و از خلیفہ خوف کو
اس نے خیمہ میں چاند کا قصد کیا	عقل کہاں تھی (اور) خلیفہ کا ڈر کہاں؟
چوں زندہ شہوت دریں وادی شرار	عقل را سوزد و راں شعلہ چو خار
جب شہوت اس میدان میں آگ لگا رہتی ہے	عقل کو کانٹے کی طرح اس فطے میں جلا رہتی ہے

چوں زند شہوت دریں وادی دہل	چست عقل تو فحل ابن الفحل
جب شہوت اس میدان میں دھول بجا دیتی ہے	تو اے دہل! دہل کے بیٹے! تیری عقل کیا ہے؟
صد خلیفہ گشتہ کمتر از مگس	پیش چشم آتشیں آں نفس
سنگڑوں غلیظہ کسی سے کم ہیں مجھے	اس وقت اس کی شعلہ بار آنکھوں کے سامنے
چوں بروں انداخت شلوار و نشست	درمیان پائے زن آں زن پرست
جب پاجامہ اتار دیا اور بیٹھ گیا	وہ عورت پرست عورت کی جاگوں کے درمیان
چوں ذکر سوئے مقرر رفت راست	رستخیز و غلغل از لشکر بخواست
جب ذکر سیدھا گاؤں کی طرف گیا	قیامت اور شور و غل لشکر سے اٹھا
برجمید او کون برہنہ سوئے صف	ذوالفقار ہچو آتش او بکف
وہ بکاف صف کی جانب دوڑا	آگ جیسی تلووار ہاتھ میں لے
دید شیر نر سیہ از نیستاں	برزدہ بر قلب لشکر ناگہاں
اس نے دیکھا کالے ز شیر نے بگل سے	اچانک وسط لشکر پر حملہ کر دیا ہے
تازیاں چوں دیو در جوش آمدہ	صد طویلہ و خیمہ اندر ہمزدہ
مردی گھوڑے دیو کی طرح جوش میں آ گئے ہیں	سنگڑوں پھاڑیاں اور نیچے درہم درہم کر رہے
شیر نر گنبد ہمیکرد از لغز	در ہوا چوں موج دریا پست گز
ز شیر مچنے کے لئے جست لگا رہا تھا	لغز میں ہیں گز دہیا کی موج کی طرح
پہلواں مردانہ بود و بے حذر	پیش شیر آمد چو شیر مست نر
پہلوان بہادر تھا اور بغیر خوف	مست ز شیر کی طرح شیر کے سامنے آ گیا
زد بشمیر و سرش را بر شکافت	زود سوئے خیمہ مہر و شتافت
تلوار باری اور اس کا سر پھاڑ دیا	حینہ کے خیمہ کی طرف جلد دوڑ گیا
چونکہ خود را او بدارا حورا نمود	مردی او بچناں برپائے بود
جب اس نے اپنے آپ کو اس حور کو دکھایا	اس کی مردی اسی طرح قائم تھی
باچناں شیرے بچالش گشتہ جفت	مردی او ماند برپای و منخت
ایسے شیر کے ساتھ مقابلہ میں شریک ہوا	اس کی مردی قائم رہی اور نہ سولی

آں بت شیریں لقاے ماہرو	در عجب در ماند از مردی او
دہ بت شیریں دیدار پاند سے کھڑے وال	اس کی مردی سے قحب میں بڑ مگی
جفت شد با او بشہوت آں زماں	متحد گشتند حالی آں دو جاں
دہ نوراً شہوت سے اس سے بڑ مگی	نوراً دہ دہ جانیں ایک ہو گئی
زاتصال ایں دو جاں باہدگر	میرسد از غیب شاں جان دگر
ان دونوں جانوں کے باہمی بھست ہونے سے	غیب سے ایک دوسری جان پہنچ جاتی ہے
رونماید از طریق زادنے	گر نباشد از علوش رہنے
بننے کے طریق پر رونما ہوتی ہے	اگر محل کے لئے کوئی رہزن نہ ہو
ہر کجا دو کس بمہرے یا بکس	جمع آید ثالثے زاید یقیں
جب دہ انسان محبت یا کینہ سے	جماع کرتے ہیں 'تھینا خیرا پیدا ہوتا ہے
ایک اندر غیب زاید آں صور	چوں روی آں سوبہ بینی در نظر
لیکن (مالم) غیب میں دہ صورتیں بنتی ہیں	جب تو اس جانب جائے گا آنکھ سے دیکھ لے گا
آں نتائج کز قرانات تو زاد	ہیں مگرد از ہر قرینے زود شاد
ان چیزوں کو جو تیرے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں	خبردار! ہر سانچی سے جلد خوش نہ ہو
منتظر میباش آں میقات را	صدق داں الحاق ذریات را
تو اس وعدہ کا، کا خیر رہ	ذریات کے ملا دینے کو سچا سمجھ
کز عمل زاینده اند و از علل	ہر یکے را صورت نطق و کلل
کہ وہ عمل اور علتوں سے پیدا ہوئے ہیں	ہر ایک کو کوپالی اور کوٹے ہیں کی (صورت) مائل ہے
بانگ شاں در میرسد زان خوش جمال	کابے زما غافل ہلا زو تر تعال
ان سینوں سے انہیں آواز آ رہی ہے	کہ اے ہم سے غافل! خبردار! جلد آجا
منتظر در غیب جان مرد و زن	مول مولت چست زو تر گام زن
مرد و عورت کی جان (مالم) غیب میں خیر ہے	تیرا آہستہ آہستہ چلتا کیوں ہے جلد قدم اٹھا
راہ گم کرد او از اں صبح دروغ	چوں مگس افتاد اندر دیگ دروغ
اس نے صبح کلاب کی وجہ سے راستہ گم کر دیا	مگس کی طرح پھانچو کی دیکھ میں گر گیا

پشیمان شدن آں سر لشکر از خیانتے کہ کردہ بود و سوگند دادن او آں کنیزک را کہ خلیفہ باز نگوید آنچه رفت
اس لشکر کے سردار کا اس خیانت سے شرمندہ ہونا جو اس نے کی تھی اور اس کا اس لوٹری کو قسم دینا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ خلیفہ سے نہ کہے

چند روزے ہم براں بد بعد ازاں	شد پشیمان او ازاں جرم گراں
۱۱ چند روزہ (حالت) پر رہا اس کے بعد	۱۱ اس بھاری جرم سے شرمندہ ہوا
داد سوگندش کہ اے بدر منیر	کن حذر تاشہ نگر دو زیں خیر
اس نے اس کو قسم دی کہ اے روشن چہرہ میں کے چاند	اعتیاد برت تا کہ بادشاہ اس سے خبردار نہ ہو
داد سوگندش کہ اے خورشید رو	با خلیفہ زانچہ شد رمزے گو
اس نے اس کو قسم دی کہ اے سورج جیسے چہرے وال	جو کچھ ہوا خلیفہ سے اس کا اشارہ نہ کرنا
مختصر گویم بہرہ آں پہلواں	مر کنیزک را سوئے شاہ جہاں
میں مختصر بتاتا ہوں وہ پہلوان لے گیا	شاہ جہان کی جانب لوٹری کو
چوں بدیدہ اور خلیفہ مست گشت	پس زبام افتاد او را نیز طشت
جب خلیفہ نے اس کو دیکھا مست ہو گیا	تو اس کا طشت بھی بالا خانے سے گر گیا
دید صد چنداں کہ وصف اشنیدہ بود	کے بود خود دیدہ مانند شنود
جو تعریف اس نے سنی تھی اس کو سو مٹا دیکھا	دیکھا ہوا نے ہوئے کی برابر کب ہوتا ہے
وصف تصویر ست بہر چشم ہوش	صورت آن چشم داں نے آن گوش
تعریف ہوش کی آنکھ کے لئے تصویر کھینچا ہے	صورت آنکھ کی ملکیت سمجھ نہ کہ کان کی
یک مثالے گویم اکنوں گوش دار	فہم کن امثال معنی ہوش دار
میں ایک مثال کہتا ہوں اب سن	مثالوں کا مطلب سمجھ ہوش کر

حکایت

کرد مردے از سخندانے سوال	حق و باطل چیست اے نیکو مقال
ایک شخص نے ایک سخن دان سے دریافت کیا	اے خوش بیان! حق اور باطل کیا ہے؟
گوش را گرفت و گفت ایں باطل ست	چشم هست و یقینش حاصل ست
اس نے (اپنا) کان پکڑا اور کہا یہ باطل ہے	آنکھ حق ہے اور اس کو یقین حاصل ہے

آں بہ نسبت باطل آمد پیش ایں	نسبت ست اغلب سخنا اے ایں
۱۱ (کان) اس (آکھ) کے مقابلہ میں نسبت کے اعتبار سے باطل ہے	اے ایں! اکثر باتوں میں نسبت ہے
ز آفتاب ار کرد خفاش احتجاب	نیست محبوب از خیالے آفتاب
اگر چکاڑ نے سورج سے پردہ کر لیا ہے	سورج خیال سے پردے میں نہیں ہے
خوف او را خود خیالش میدہد	آں خیالش سوئے ظلمت میکشد
(روشنی کا) ڈر اس کو خود اس (سورج) کا خیال دے رہا ہے	وہ خیال اس کو تاریکی کی جانب کھینچ رہا ہے
آں خیال نور می ترساندش	برشب ظلمات می چھساندش
روشنی کا خیال اس کو ڈرا رہا ہے	تاریکیوں کی رات سے اس کو چنا رہا ہے
از خیال دشمن و تصویر اوست	کہ تو بر چھیدہ بریار و دوست
دشمن کے خیال اور اس کی تصویر کی وجہ سے ہے	کہ تو یار اور دوست سے چنا ہوا ہے
موسیٰ کشف لمع بر کہ فراشت	آں خیل تاب تحقیقت نداشت
اے موسیٰ! تجلی کا کشف پہاڑ پر ہوا	وہ خیال کرنے والا آپ کی تحقیق کی طاقت نہیں رکھتا ہے
ہیں مشوغرہ بداں کہ قابلی	مر خیالش را و زیں رہ واصلی
غیر مدد اس میں ہو کہ نہ کہا کہ قبول کرنے والا ہے	اس کے خیال کو اور تو اس راہ سے واصل (پہنچ) ہے
از خیال حرب نہر اسید کس	لاشجاعت قبل حرب ایں داں و بس
جنگ کے خیال سے کوئی خوفزدہ نہیں ہوتا	"جنگ سے پہلے شجاعت نہیں ہے" اس کو کچھ لے اور بس
بر خیال حرب 'حیز اندر فکر	میکند چوں رستماں صد کروفر
ہارمز لڑائی کے خیال سے لگ رہا ہے	رستموں کی طرح بیگلوں کو لڑ کر رہا ہے
نقش رستم کاں بھماے بود	قرن حملہ فکر ہر خامے بود
رستم کی تصویر جو کسی مقام میں ہوتی ہے	ہر باتوں کے فکر کے حملہ کی حریف ہو سکتی ہے
ایں خیال سمع چوں مبصر شود	حیز چہ بود رستم مضطر شود
جب کان کا یہ خیال دیکھے ہوئے کی طرح ہو جائے	ہارمز کیا ہوتا ہے ایک رستم بھی مجبور ہو جاتا ہے
جہد کن کز گوش در چشمت رود	آنچہ آں باطل بدست آں حق شود
تو کوشش کر کہ وہ کان حیرت آنکھ میں آ جائے	جو باطل (ظلم) آتا تھا وہ حق ہو جائے

زاس سپس گوشت شود ہم طبع چشم	گوہرے گرد دو گوشت ہچویشم
اس کے بعد تیرا کان بھی آکھ کا ہم حراج بن جائے گا	تیرے بٹم جیسے دلوں کاں گوہر بن جائیں گے
بلکہ جملہ تن چو آئینہ شود	جملہ چشم و گوہر سینہ شود
بلکہ پورا جسم آئینہ کی طرح ہو جائے گا	سب آکھ اور سینہ کا جوہر ہو جائے گا
گوش انگیزد خیال و آں خیال	ہست دلالہ وصال آں جمال
کان ایک خیال پیدا کرتا ہے اور وہ خیال	اس من کے وصال کی مشاطہ بن جاتا ہے
جہد کن تا ایں خیال افزوں شود	تا دلالہ رہبر مجنوں شود
کوشش کر تاکہ یہ خیال بڑھے	تاکہ مجنوں کے لئے مشاطہ رہبر بن جائے
آں خلیفہ گول ہم یک چند نیز	ریش گاوی کرد خوش با آں کنیز
اس امتی خلیفہ نے بھی یکھ دن	اس لڑکی کے ساتھ محبت برتی
ملک را تو ملک غرب و شرق گیر	چوں نمی ماند تو آں را برق گیر
تو سلطنت کو مغرب اور مشرق کی سلطنت فرض کر لے	جبکہ وہ باقی نہیں رہتی تو اس کو بجلی (کی کوند) سمجھ
مملکت کاں می نماوند جاوداں	اے دلت خفته تو آں را خواب داں
وہ سلطنت جو ہمیشہ نہ رہے	اے کہ تیرا دل سوتا ہوا ہے تو اس کو خواب سمجھ
تا چہ خواہی کرد آں باد بروت	کہ بگیرد ہم چو جلادے گلوت
تو اس غرور کا کیا کرے گا؟	جو جلاد کی طرح تیرا گھا بکڑ لے
ہم دریں عالم بدایں کہ مانے ست	از منافق کم شنو کہ گفت نیست
اس دنیا میں جان لے کہ اس کی جگہ ہے	منافق سے نہ سن جس نے کہا کہ نہیں ہے

حجت منکران آخرت و بیان ضعف آں حجت

آخرت کے منکروں کی دلیل اور اس کی کمزوری کا بیان

تجش این ست و گوید ہر دے	گر بدے چیزے دگر من ایدے
اس کی یہ دلیل ہے اور ہر وقت کہتا ہے	اگر کوئی اور چیز ہوتی تو مجھے نظر آتی
گر نہ بیند کود کے احوال عقل	عاقلے ہرگز کند از عقل نقل
اگر کوئی بچہ عقل کے احوال نہیں دیکھتا ہے	(تو) عقلمند کبھی عقل کو ترک کرے گا

ورنہ بیند عاقلے احوال عشق	کم نگرود ماہ نیکو فال عشق
اگر کوئی عقلد عشق کے احوال نہیں دیکھتا ہے	(۴) عشق کا نیک فال چاند نہیں مٹتا ہے
حسن یوسف دیدہ اخواں ندید	از دل یعقوب کے شدنا پدید
یوسف کے حسن کو بھائیوں کی آنکھ نے نہ دیکھا	(حضرت) یعقوب کے دل اسے کب مٹا؟
مرعصا را چشم موسیٰ چوب دید	چشم قبلی افنی و آشوب دید
(حضرت) موسیٰ کی آنکھ نے مرعصا کو گولی دیکھا	قبلی کی آنکھ نے (اس کو) اڑھا اور مصیبت دیکھا
چشم سر با چشم سر در جنگ بود	غالب آمد چشم سر حجت نمود
بہن کی آنکھ سر کی آنکھ سے جنگ میں تھی	بہن کی آنکھ غالب ہو گئی ثبوت پیش کر دیا
چشم موسیٰ دست خود را دست دید	پیش چشم غیب نورے بد پدید
(حضرت) موسیٰ کی آنکھ نے اپنے ہاتھ کو ہاتھ دیکھا	غیب کی آنکھ کے سامنے ایک نور ظاہر تھا
ایں سخن پایاں ندارد ہر کمال	پیش ہر محروم باشد چوں خیال
اس بات کا خاتمہ نہیں ہے ہر کمال	ہر محروم کے سامنے خیال کی طرح ہوتا ہے
چوں حقیقت پیش او فرج و گلوست	کم بیاں کن پیش او اسرار دوست
جبکہ اس کے سامنے حقیقت شرمگاہ اور مطلق ہے	دوست کے راز اس کے سامنے بیان نہ کر
پیش ما فرج و گلو باشد خیال	لا جرم ہر دم نماید جاں جمال
ہمارے سامنے شرمگاہ اور مطلق خیال ہے	لا جرم جان ہر وقت جمال دکھائی ہے
ہر کرا فرج و گلو آئین و خواست	آں لکم دین ولی دین بہر اوست
جس شخص کا طریقہ اور عادت شرمگاہ اور مطلق ہے	"تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین" اس کیلئے ہے
با چنناں انکار کوتہ کن سخن	احمداً کم گوے با گبر کہن
ایسے انکار کے ہوتے ہوئے بات غصہ کر	اے احمد! پرانے کافر سے بات نہ کر

شرح صلیبی

خلیفہ مصر سے ایک غماز نے کہا کہ بادشاہ موصل ایک حور سے نیم آغوش ہے یعنی اس کے پہلو میں ایک کنیزک ہے جس کی نظیر عالم میں نہیں ملتی اور چونکہ وہ بے حد حسین ہے اس لئے اس کا حسن بیان سے باہر ہے۔ اگر آپ کو میرے بیان میں کچھ مبالغہ معلوم ہو تو لیجئے یہ اس کی تصویر ہے جو اس کاغذ میں موجود ہے۔ آپ اس سے میرے بیان کی تصدیق فرمائیں۔

جب غلیغہ نے کانڈ میں اس کی تصویر کا مطالعہ کیا تو مبہوت ہو گیا اور جام شراب اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ جب حواس درست ہوئے تو اس نے ایک نہایت بہادر افسر کو بہت بڑی فوج کے ساتھ شاہ موصل کی طرف روانہ کیا اور اس کو ہدایت کر دی کہ اگر وہ اس کینزک کو دینے سے انکار کرے تو موصل کو تیس تیس کر دو اور اگر وہ اس کو تمہارے حوالہ کر دے تو اس سے کچھ تعرض نہ کرو اور صرف اس چاند کو لے آؤ تاکہ میں زمین پر ہی چاند کو بغل میں لینے کا فخر حاصل کروں۔ یہ ہدایت سن کر وہ پہلوان لاؤ لشکر اور ہزاروں شجاعان جنگی اور طبل و علم کے ساتھ موصل کو روانہ ہو گیا۔ اور جس طرح بہت بڑا مٹی دل کھیت کے گرد جمع ہو کر اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے یوں ہی یہ مٹی دل سپاہ اہل موصل کے تباہ کرنے پر آمادہ ہو گئی اور ہر طرف کوہ قاف کی مانند بڑے بڑے مخنیق قائم کر کے ان سے کام لینا شروع کر دیا۔ اور یہ حالت تھی کہ تیر اور مخنیقوں سے پتھر برس رہے تھے اور لوگوں کو زخمی کر رہے تھے اور تلواریں اپنی چمک کے سبب گرد میں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے ابر میں بجلیاں کوند رہی ہوں۔

القصد ایک ہفتہ تک انہوں نے یوں ہی خون ریزی کا بازار گرم رکھا اور قلعہ سنگین مہم کی طرح نرم یعنی قابل تسخیر ہو گیا۔ پس جبکہ شاہ نے اس خوف ناک جنگ کا مشاہدہ کیا تو اس نے اپنے یہاں سے ایک قاصد روانہ کیا اور پوچھا کہ ان مسلمانوں کے خون سے جو کہ اس شدید جنگ کے سبب شہید ہو رہے ہیں تمہارا کیا مقصد ہے اگر تمہارا مقصد ملک اور شہر پر قبضہ کرنا ہے تو میں یہ تم کو بدول اس خوریزی کے دے سکتا ہوں۔ لو میں جاتا ہوں تم آ جاؤ اور جنگ کو چھوڑ دو تاکہ مظلوموں کا خون تمہارا دامن گیر نہ ہو۔ اور اگر مال اور دولت حاصل کرنا مقصد ہے تو یہ تو ملک اور شہر سے بھی زیادہ معمولی ہے جو کچھ اور جس قدر مال تم کو مطلوب ہو میں تمہارے پاس بھیج دوں۔ پھر یہ شور و شریکوں ہے یہ پیغام لے کر قاصد روانہ ہو گیا اور جبکہ وہ اس افسر کے حضور میں حاضر ہوا تو اس نے پیغام شاہی اس سے بیان کر دیا۔ اس نے اس کے جواب میں کہا کہ نہ مجھے ملک مطلوب ہے اور نہ مال میں تو ایک حسین کا طالب ہوں یہ کہہ کر قلعہ اس کے حوالہ کر دیا جس میں اس کی تصویر تھی اور یہ کہہ دیا کہ اپنے بادشاہ سے میرا یہ پیغام صاف صاف کہہ دینا کہ غور سے دیکھ لو کہ کس کی صورت ہے اور جس کی یہ صورت ہے اس کو ہمارے حضور میں روانہ کر دو ہم نہ تمہیں کچھ کہیں گے نہ تمہارے ملک کو۔ میں مکرر کہتا ہوں کہ اس موقع کو دیکھ لو۔ میں اس کا طالب ہوں اور اسے میرے حوالہ کر دو۔ ورنہ میں ملک پر قبضہ کرتا ہوں۔ جب قاصد شاہی یہ پیغام لے کر لوٹا تو اس نے اس کو بادشاہ کے حضور میں عرض کر دیا اور موقع ان کے حوالہ کر دیا اور تصویر دکھا دی اور بادشاہ نے پیغام کا مدعا سمجھ لیا۔ اب سنو کہ اس مرد بادشاہ نے اس کا کیا جواب دیا اس نے نہایت بے پرواہی کے ساتھ کہا کہ اچھا ایک تصویر نہ سکی اسے تم لے جاؤ۔ میں اپنے زمانہ ظہور اسلام میں بت پرست نہیں ہوں کہ بت پرستی کروں وہ بت پرست ہے اس لئے بت کا اسی کے پاس ہونا زیادہ مناسب ہے یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو بڑے ساز و سامان کے ساتھ قاصد کے حوالہ کیا۔ اور قاصد اس کو لے کر لشکر گاہ کو روانہ ہو گیا اور افسر کے حوالہ کر دیا۔ جبکہ وہ قاصد کینزک کو افسر کے پاس لے گیا تو وہ اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ یہاں تک اس واقعہ کو پہنچا کر آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عشق ایک سمندر ہے اور آسمان اس پر مثل خس و خاشاک کے ہے۔ یعنی گردش فلک کا منشاء عشق ہے جس طرح کہ گردش خس و خاشاک کا سبب ظالم سمندر ہے اور وہ زلیخا کی طرح ایک ایک یوسف کی محبت میں سرگرداں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم گردش کا سبب موج عشق کو سمجھو۔

اور ایک آسمان ہی کی کیا تخصیص ہے ہم تو کہتے ہیں کہ نظام عالم ہی عشق پر مبنی ہے کیونکہ اگر عشق نہ ہوتا تو اجزائے عالم ایک دوسرے سے کشیدہ رہتے اور جمادات نباتات میں فساد ہو سکتا۔ اور مٹی اور پانی نباتات نہ بن سکتی اور نباتات حیوان پر قربان نہ ہو سکتی اور اغذیہ جزو حیوان ہو کر اس کی تربیت نہ کر سکتیں۔ اور روح اس صاحبِ خلق (حق سبحانہ) پر قربان نہ ہوتی۔ جس کی نسیم فیض سے مریں بے شوہر کے حاملہ ہو گئی تھیں۔ بلکہ ہر چیز اپنی جگہ پر برف کی طرح اکڑ کر رہ جاتی۔ اور طبع کی طرح دوسری چیز کی طالب اور جو یاں نہ ہوتی۔ پس جو انسان و انتظام ان کی آپس کے تعلق سے مشاہدہ ہے وہ انسان و انتظام ناممکن ہو جاتا۔ شاید کسی کو ہمارے بیان سے شبہ ہو کہ حق سبحانہ پر صرف روح ہی عاشق ہے اس لئے اس کا دفع کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سنو یہ بات نہیں ہے بلکہ ہر ذرہ اصلۃً حق سبحانہ کے جمال پر عاشق ہے اور اس بناء پر وہ پودے کی طرح علوم معنوی حاصل کر رہا ہے اس ترقی سے ہماری مراد وہ ترقی ہے جو ان کو تسبیح حق سبحانہ سے حاصل ہے (جس کو حق سبحانہ نے سبح للہ ما فی السموات وما فی الارض سے بیان فرمایا ہے) اور اس طرح وہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے اپنے جسم کا متقیہ کرتے ہیں۔

فائدہ: تفصیل اس کی یہ ہے کہ تسبیح کے معنی ہیں حق سبحانہ کی شوائب نقص سے پاک ہونے کا اظہار اور یہ اظہار دو طرح کا ہوتا ہے اول نکوئی اور دوسرے تشریحی۔ پس چونکہ ہر چیز سے حق سبحانہ کا کمال علم و قدرت و حکمت وغیرہ ظاہر ہوتا ہے اور ہر چیز مسخر امر الہی ہے اس لئے تسبیح نکوئی تو ہر چیز کے لئے ثابت ہو گئی اور تسبیح تشریحی سوا اس کا تعلق صرف مکلفین سے ہو گا اور وہ دو قسم کی ہوگی۔ اول وہ جو موافق امر الہی ہو جیسے تسبیح طاعتین۔ دوسری وہ جو خلاف امر الہی ہو جیسے تسبیح عاصین مثل کفار کہ ان کی تسبیح غیر اللہ بھی مآل تسبیح حق سبحانہ ہے کیونکہ وہ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں تو یا ان کمالات کی بناء پر کرتے ہیں جو کہ ان کے لئے ثابت نہیں ہیں بلکہ حق سبحانہ کے لئے ثابت ہیں جیسے ان کا بالذات نافع یا ضار ہونا یا ان کمالات کی بناء پر کرتے ہیں جو کہ ان کے لئے بھٹا حق ثابت ہیں جیسے آگ یا ستاروں کا روشن ہونا وغیرہ اور ہر صورت میں یہ تسبیح راجع بحق سبحانہ ہے گو کسمین کا مقصود نہیں۔ تسبیح اول مقبول ہے اور تسبیح ثانی مردود اس سے ثابت ہوا کہ عالم میں ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے خواہ وہ تسبیح نکوئی ہو یا تشریحی اور مقبول حق سبحانہ ہو یا مردود حق سبحانہ۔ اس لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر چیز عاشق حق سبحانہ ہے کیونکہ اس مقام پر عشق سے مراد مطلق خفاء و مبداء تسبیح ہے۔ خواہ وہ عشق متعارف ہو یا غیر متعارف۔

جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ مولانا نے تسبیح کی علت عانی متقیہ تن فرمایا ہے۔ پس چونکہ تسبیح دو قسم کی تھی اس لئے متقیہ بھی دو قسم کا ہو گا ایک عام جس کی تفصیل یہ ہے کہ چونکہ ہر چیز نکوئی طور پر مسخر امر الہی ہے اور اطاعت حق کے لئے اس نے اپنے جسم کو مشقت طاعت میں ڈال رکھا ہے اس لئے کہ گویا کہ وہ اس طرح اپنے جسم کا متقیہ کر رہے ہیں تاکہ مادہ عصیان اس کی جان کو ہلاک نہ کر دے۔ یہ متقیہ تو نکوئی ہو گا جو کہ تسبیح نکوئی سے متعلق ہو گا اور دوسرا متقیہ خاص۔ یہ متقیہ تسبیح تشریحی کی طرح صرف مکلفین کے ساتھ مخصوص ہو گا اور تسبیح تشریحی کی طرح وہ بھی دو قسم کا ہو گا۔ ایک واقعی اور دوسرا خیالی۔ متقیہ واقعی طاعتین کا ہے اور متقیہ خیالی عاصین کا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ہر چیز خدا پر عاشق ہے خواہ عشق نکوئی ہو یا عشق تشریحی۔ اور ہر چیز کے لئے ہر قسم

کے عشق سے اس عشق کے مناسب ایک تسبیح ثابت ہوتی ہے اور ہر تسبیح پر اس کے مناسب ایک تسبیح ثابت ہوتی ہے اور ہر تسبیح پر اس کے مناسب تنقید مرتب ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا اب سنو کہ ہم نے اوپر کہا تھا کہ وہ افسر اس کنیز پر عاشق ہو گیا اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایسا نہ کرنا چاہئے تھا۔ بلکہ اس کو دکھنا چاہئے تھا کہ یہ کمال اس میں کہاں سے آیا ہے اور اس کے مبداء پر عاشق ہونا چاہئے تھا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں دیکھا۔ اس نے کنوئیں کو راستہ اور ایک مضرت کو اپنے لئے مفید سمجھا۔ اس لئے وہ اس پر عاشق ہو گیا اور ایک زمین شور اور بے نتیجہ شے سے پسند آ گئی۔ اور اسی میں اپنا تمام عشق بویا۔ اس لئے اس کی ایسی مثال ہوئی جیسے ایک شخص سو رہا ہو اور اس کو خواب میں ایک خیالی صورت دکھائی دے اور وہ اس سے ہمستر ہو اور اپنی منی گرا دے اور جب ایسا شخص جب خواب سے بیدار ہو گا تو دیکھے گا کہ وہ معیت چین بیداری کے وقت نہیں ہے اس پر وہ افسوس کرے گا اور کہے گا کہ افسوس میں نے اپنی منی کو ایک بے حقیقت چیز پر ضائع کر دیا اور اس دھوکہ باز کا دھوکہ کیا گیا۔ پس یہی حالت اس افسر کی ہے اور اس کو بھی اپنے اس فعل پر ایک وقت میں عداوت ہوگی۔ اچھا اب سنو کہ اس بیہودگی کا منشاء کیا تھا جو اس افسر نے کی۔ سو بات یہ ہے کہ بس وہ جسم ہی کا پہلوان تھا اور حقیقت مردے (یعنی قوت و کمال ایمانی) اسے حاصل نہ تھی۔ اس لئے اس نے مردانگی کا بیج (یعنی عشق جو کہ بڑے قوت و کمال ایمانی کی) ریت میں بویا۔ یعنی ایک فانی پر عاشق ہو کر یہ اپنے عشق کو بے نتیجہ بنا دیا۔ خیر اس کا تو عشق سرکش اور بے قابو ہو گیا تھا اور وہ جو عشق سے فاختہ کی طرح نعرہ لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے خلیفہ کی کچھ پرواہ نہیں ہے میں عشق میں بادشاہ کی کیا پرواہ کروں گا۔ میرے نزدیک تو زندگی اور موت دونوں برابر ہیں۔ پس مجھے خلیفہ سے کس بات کا خوف ہو سکتا ہے۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اس بے باک افسر سے کوئی کہے کہ میاں ختم عشق کے بونے میں اس قدر جانفسانی نہ کرو ورنہ اس معاملہ میں کسی جاننے والے سے بھی مشورہ کر لو تا کہ وہ اس کے نشیب و فراز سے تمہیں واقف کرے اور تمہارے فعل کی خرابی تم کو سمجھا دے مگر کجا صلاح و مشورہ اور کجا عقل۔ اس کے سیلاب حرص نے تو عقل کے پردے ادھیر دیئے ہیں پھر وہ صلاح و مشورہ کیونکر کرے گا اور اس کے تو آگے بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی دیوار ہے پھر وہ مفتون رخسار آگیا پیچھا کیسے دیکھے گا اور اس کی قصر جان میں تو عشق کا سیلاب عظیم آچکا ہے۔ اب وہ کیونکر بچے گا اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ ایک لومڑی (کمزور عورت) ایک شیر (اتنے بڑے بہادر) کو تباہی کے کنوئیں میں گرا دے گی۔ اور اب تو کنوئیں سے ایک معدوم شے محسوس نظر آنے لگی ہے لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خیالی شے پہاڑوں کی طرح غیر متزلزل شیروں کو اس میں گرا دے گی پھر وہ افسر کیسے بچ سکے گا۔

الحاصل وہ حسن فانی سے دھوکہ کھا کر عشق کے پنجہ میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اب اس کے نجات کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ خیر اس واقعہ کو تو ہم یہیں چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگو تم اس واقعہ سے عبرت پکڑو اور کسی شخص کو عورتوں کا محرم نہ بناؤ۔ کیونکہ عورت اور مرد کی مثال روئی اور آگ کی سی ہے۔ پس جبکہ ان میں اتصال اور اختلاط ہو گا تو نتیجہ بد کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ مرد کا عورت کے ساتھ اختلاط ہو اور معصیت سے ملوث نہ ہو اس کے لئے ضرورت ہے کہ آب رحمت حق سے آتش شہوت دبی ہوئی ہو۔ جیسے کہ حرام کاری کے مقابلہ میں حضرت یوسف

علیہ السلام معصوم تھے کہ وہ زلیخا سے خوبصورت اور مرد قد عورت سے اپنے کوشیروں کی طرح الگ کھینچے ہیں اور باوجود اس کے خواہش اور اصرار شدید کے معصیت میں طوط نہیں ہوتے۔

اچھا اب سمجھو کہ وہ آگ کیونکر دب سکتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ لکس کو کچل دیا جائے اور لکس کو بدوں امداد مقول کاملہ (اللہ اللہ) کے نہیں کھلا جاسکتا۔ اس لئے اس آگ کو دبانے کے لئے ضرورت ہے امداد تربیت اہل اللہ کا ملین کی۔ پس اگر تم اس آگ کو دباننا چاہتے ہو تو ان سے مدد لو۔ اور اپنے کو ان کے سپرد کر کے ان سے تربیت حاصل کرو۔

فائدہ:- واضح ہو کہ مولانا کا مقصود یہ نہیں ہے کہ لکس کشی اور تہذیب اخلاق کے بعد آدمی کو اخلاط بازناں کی اجازت ہو جاتی ہے اور ایسا کرنا اس کے لئے مباح ہو جاتا ہے بلکہ مولانا کا مقصود صرف اس قدر ہے کہ اگر شخص مذکور کو کسی مجبوری سے عورتوں کے ساتھ اخلاط ہو جائے تو وہ خود اس کے ضرر سے محفوظ رہ سکتا ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے ساتھ غیر اختیاری اخلاط ہو گیا تھا تو وہ بچ گئے تھے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو با اختیار خود ایسا کرنا جائز ہو جائے راز اس کا یہ ہے کہ کسی کا لکس کتنا ہی مردہ ہو جائے مگر وہ اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا کہ اس کے اندر تقاضائے معصیت بالکل نہ رہے بلکہ فی الجملہ تقاضائے لکس سب میں ہوتا ہے۔ خواہ وہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء۔ جیسا کہ مولانا کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں ”یک قدم زد آدم اندر ذوق لکس شد فراق صدر جنت طوق لکس“ (اس کی شرح شروع دفتر دوم میں گزر چکی ہے اس کو دیکھ لو) مگر انبیاء اور غیر انبیاء میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ انبیاء کو تقاضائے لکس کو مغلوب کرنے کی پوری قوت حاصل ہوتی ہے اور حق سبحانی کی جانب سے ان کی حفاظت کا وعدہ بھی ہوتا ہے اس لئے وہ تقاضائے لکس پر اس کو خلاف مرضی الہی سمجھ کر عمل نہیں کرتے اور صدور گناہ ان سے ناممکن ہوتا ہے۔

اور غیر انبیاء کو نہ تقاضائے لکس کے مغلوب کرنے پر وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو انبیاء کو ہوتی ہے اور نہ حق سبحانی کی طرف سے ان کی حفاظت کا وعدہ ہوتا ہے اس لئے وہ لکس کو مخالف مرضی حق جان کر اس پر عمل کر سکتے ہیں یعنی ایسا کرنا ان کے لئے ناممکن نہیں ہے۔ اب غیر انبیاء کے احوال مختلف ہوتے ہیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو مغلوب لکس اور اس کے ہاتھ میں کھلونا ہوتے ہیں کہ وہ جدھر چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ پس یہ لوگ تو اہل ہوئی کہلاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا لکس مغلوب ہوتا ہے اور وہ اس پر غالب ہوتے ہیں ایسے لوگ اہل اللہ کہلاتے ہیں۔ اور اس سے ان کے مراتب میں تفاوت ہوتا ہے اور بعض دوسرے بعض سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پس چونکہ غیر انبیاء معصوم نہیں ہیں اس لئے ان کو ہر وقت خطرہ ہے معصیت میں مبتلا ہو جانے کا۔ لہذا ان کو قصد اخلاط بازناں کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی اسے اپنے لکس پر بالکل قابو یافتہ یا اس کو بالکل مردہ سمجھ کر عورتوں کے ساتھ اخلاط کو اپنے لئے معصوم سمجھے تو یہ اس کی غلطی ہے اور خود اس کا ایسا سمجھنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا لکس زندہ ہے جو کہ اس کو اس دھوکہ میں ڈال کر اس سے اپنا کام نکالنا چاہتا ہے۔

اور مولانا کے الفاظ آتش باید نشستہ زاب حق۔ اور لکس خود را کے تو ان کردن زبوں میں ہمارے مضمون بالا کی صریح تائید ہے کیونکہ انہوں نے آتش کو نشستہ اور لکس کو زبوں کہا ہے اور مردہ نہیں کہا جس میں اشارہ ہے اس کے زندہ اور منکسر السورۃ ہونے اور معدوم محض نہ ہونے کی طرف۔ اور جہاں کہیں الفاظ مردہ وغیرہ لقا معشوق اس کی رجولیت کو دیکھ کر دب رہ گئی۔ اب وہ نہوت سے اس کے ساتھ ہمبستر ہوا وہ دونوں ایک دوسرے پر عاشق ہو

کرا ایک جان ہو گئے اور ان دونوں کے اتصال سے ان کو غیب سے ایک اور جان عطا ہو رہی تھی ان دونوں کو ایک بنا رہی تھی۔ اگر وہاں مانع حمل نہ موجود ہوتا تو طریق ولادت سے اس کا ظہور ہوتا۔ اب سمجھو کہ یہ کچھ انہیں کے اتصال کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جب کبھی دو شخصوں کا محبت یا عداوت سے اجتماع ہوتا ہے تو یقیناً وہاں ایک تیسری شے پیدا ہوتی ہے لیکن وہ صورتیں عام طور پر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ وہ عالم غیب میں پیدا ہوتی ہیں۔ جب تم وہاں جاؤ گے اس وقت وہ تمہیں دکھائی دے گی۔ ہماری مراد ان صورتوں سے وہ نتائج ہیں جو کہ تمہارے اقترانات و اتصالات یا افعال و غیر افعال سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس تم کو چاہئے کہ ہر مقارن کے اقتران سے تم کو فوراً خوش نہ ہو جانا چاہئے کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کے اقتران سے یہ کیسی صورت پیدا ہوگی۔ بلکہ خوب سوچ سمجھ کر کسی فعل یا غیر فعل کی مقارنت پیدا کرنی چاہئے تاکہ اس اقتران سے برے نتائج پیدا نہ ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی تم کرو اور جس شخص کے ساتھ اختلاط کرو اس کے متعلق یہ سوچ لو کہ اس سے کوئی برانہیجہ تو نہ پیدا ہوگا۔ اگر برانہیجہ پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو اور اگر اچھا نتیجہ پیدا ہو تو اس کو اختیار کرو۔

تم اس وقت کے منتظر ہو جبکہ وہ تم کو دکھائی دیں گے اور ان ذریعات کو کے الحاق کو حق سمجھو۔ جو کہ ہر ایک کے لئے اس کے اعمال سے جو کہ ان کے لئے علتیں ہیں یوں ہی پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ اپنی علتوں سے گویائی اور گونگا پن پیدا ہوتی ہیں۔ یا جیسے کہ گویائی اور گونگے پن سے ان کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ ان خوش جمال (نتائج اعمال) کی طرف سے لوگوں کو ہر دم یہ آواز پہنچ رہی ہے کہ ارے غافلو ہم سے جلدی آ کر ہم سے ملو۔ ہم کہ مردوں اور عورتوں کی جان اور ان کے بچے ہیں تمہارے منتظر ہیں۔ پس تم کو توقف کیوں ہے جلدی آؤ اور ہم سے ملو۔ فائدہ:- نتائج اعمال کو باوجودیکہ ان میں اچھے اور برے دونوں ہیں استعمال کئے ہیں وہاں مردہ سے یہی معنی مراد ہیں۔ پس اس مضمون کو خوب سمجھ لینا چاہئے اور دھوکہ نہ کھانا چاہئے واللہ اعلم

اچھا اب اس مضمون اسطر ادوی کو ختم کر کے اتمام قصہ کی طرف لوٹنا چاہئے کیونکہ یہ گفتگو تمام نہیں ہو سکتی۔ اچھا سنو۔ افسر مذکور موصول سے روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے وہ ایک بن میں پہنچا۔ جہاں اس نے پڑاؤ ڈال دیا چونکہ اس کی آتش عشق اس قدر بھڑک رہی تھی اور وہ اس سے اس قدر بے خود ہو گیا تھا کہ زمین اور آسمان میں اس کو امتیاز نہ رہا تھا۔ اس لئے اس نے خیمہ کے اندر اس کنیزک سے ہمستری کا قصد کیا۔ عقل کہاں اور خلیفہ کا خوف کہاں۔ جو اس کو ایسا کرنے سے باز رکھے کیونکہ جب شہوت آدمی کے اندر شعلہ زن ہوتی ہے تو عقل کو یونہی بھسم کر دیتی ہے جیسے شعلہ آتش کا نونوں کو۔ اور جبکہ وہ آدمی پر اپنا تسلط کرتی ہے تو پھر بے چارے عقل کی کیا حقیقت ہوتی ہے کہ اس کی مزام ہو۔ اس وقت اس کی دکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں خلیفہ کبھی سے زیادہ بے وقعت ہوتے ہیں اس لئے وہ اس فعل پر آمادہ ہو گیا اور جبکہ وہ زن پرست پاجامہ اتار کر کنیزک کے پاؤں کے درمیان بیٹھا ہے اور جبکہ عضو تناسل اپنے مقام کی طرف سیدھا جا رہا تھا اس وقت لشکر میں ایک شور قیامت برپا ہوا اس شور کو سن کر وہ نگاہی صف لشکر کی طرف یوں دوڑا کہ شعلہ آتش کی طرح چمکتی ہوئی تلووار اس کے ہاتھ میں تھی اور اس طرح وہ وہاں پہنچا اور جا کر دیکھا کہ ایک گالا شیر بن سے نکل کر دفعۃً قلب لشکر پر آ پڑا ہے اور گھوڑے جو شان و خروشاں ہیں اور انہوں نے طویلوں اور خیموں کو تھس نہیں کر دیا ہے اور شیر ہوا میں موج دریا کی طرح بیس بیس مگر اونچی اچھل رہا ہے۔ یہ افسر چونکہ نہایت بہادر اور نڈر تھا اس لئے وہ شیر مست اور زری

طرح اس کے سامنے آیا اور اس پر تلواریں کا وار کیا اور سر کے دو ٹکڑے کر دیئے اس کا کام تمام کر کے فوراً خیمہ کی طرف چل دیا جبکہ وہ اس حوروش کے سامنے گیا ہے تو اس کا عضو متاثر اسی طرح کھڑا تھا اور باوجودیکہ اس نے ایسے خطرناک شیر سے مقابلہ کیا مگر اس کا عضو متاثر اسی طرح قائم رہا اور بیضاً نہیں اور وہ شیریں مطلقاً خوش جمال کہنے کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کی برائی ذاتی نہیں ہے بلکہ ان میں جو کچھ برائی ہے وہ عکس ہے زشتی افعال اختیار یہ مکلفین کا۔ پس ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے آئینہ جو کہ اپنی ذات سے برا نہیں ہے بلکہ عکس روئے زشت سے برا معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم۔

ہاں تو وہ افسر صبح کاذب کو دیکھ کر مغالطہ میں پڑ گیا اور کبھی کی طرح بیٹھے کی ہانڈی میں گر گیا (یعنی وہ کنیزک کے حسن فانی کو حسن باقی اور اس کے حسن مستعار کو حسن ذاتی سمجھ کر اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اس لئے اس کی ایسی مثال ہوئی جیسے کوئی صبح کاذب کو صبح صادق سمجھ کر مغالطہ میں پڑ جائے یا کبھی لسی کو دودھ سمجھ کر اس میں گر جائے)

چند روز تک وہ افسر اسی قیث و کامرانی پر قائم رہا لیکن اس کے بعد جبکہ نشہ ثبوت اترتا تو اسے اس بھاری جرم پر ندامت ہوئی اور اس نے خیال کیا کہ میں نے بڑی غلطی کی کہ بادشاہ کی محبوب پر دست اندازی کی۔ اس کے لئے اس نے یہ تدبیر کی کہ کنیزک کی قسم دیکر کہا کہ دیکھو۔ ان واقعات کی بادشاہ کو اطلاع نہ ہو اور اس نے اسے قسم دیدی کہ دیکھو جو معاملہ ہوا ہے بادشاہ کو اس کی ہوا بھی نہ دینا۔ خیر میں اس قصہ کو مختصر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ وہ افسر اس کنیزک کو بادشاہ کی حضوری میں لے گیا جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو مست ہو گیا اور اس طرح وہ بھی مبتلائے زلت ہو گیا کیونکہ جس قدر اس نے اس کی تعریف سنی تھی اس کو اس سے سوگنا پایا پھر خود سننے اور دیکھنے میں بھی فرق ہے اور شنیدہ کے بودا مانند دیدہ۔ معلوم ہے کیونکہ تعریف تو صرف چشم خیال کے لئے ایک نقشہ کھینچتی ہے اور آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور صورت حسیہ مبصرہ آنکھ کا حصہ ہے کان سے اسے علاقہ نہیں پس جبکہ یہ امر معلوم ہو گیا تو مشاہدہ کا سامع پر تفوق ظاہر ہو گیا کیونکہ مشاہدہ عین شے مدرك ہوتی ہے اور وصف میں اس کی تصویر اور ایک شے کا بلا واسطہ ادراک لامحالہ اس کے ادراک بواسطہ تصویر سے بڑھا ہوا ہوگا۔

اب ہم تم سے اس مضمون کی تائید کے لئے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کو غور سے سنو۔ اور اس کا ہمیشہ لحاظ رکھو کہ جب کسی مقصود کو مثالوں کے ذریعہ سے بیان کیا جائے تو ان مثالوں کو خوب سمجھو تا کہ مقصود خوب ذہن نشین ہو جائے اور اس کے سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔

ایک شخص نے کسی سخن دان سے سوال کیا کہ جناب حق کیا ہے اور باطل کیا اس کے جواب میں اس نے کان کو پکڑا اور کہا کہ یہ تو باطل ہے اور آنکھ کی نسبت کہا کہ یہ حق ہے اور اس کو یقین حاصل ہے یعنی سنی سنائی بات کا کچھ اعتبار نہیں ٹھیک اور سچی بات وہ ہے جو آنکھ سے دیکھ لی جائے اس سے معلوم ہو گیا کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی شے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک تو مضمون بالا کی تائید تھی۔

اب ہم ایک غلطی کا ازالہ مناسب سمجھتے ہیں جو اس حکایت کے سننے سے پیدا ہو سکتی ہے اور کہتے ہیں کہ سنی ہوئی بات کو باطل کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ وہ واقع میں غلط اور ناقابل اعتبار ہوتی ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ چونکہ سنی ہوئی بات دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہوتی اس لئے وہ اس کے مقابلہ میں باطل ہے خواہ وہ فی نفسہ ٹھیک ہو۔ چنانچہ اکثر باتوں میں نسبت کا لحاظ ہوتا ہے جن میں تم بھی نسبت کا اعتبار کرتے ہو۔ پس تم حق سبحانہ کے غیر

مبصر ہونے کی بناء پر اس کے علم سماعت کو بے حقیقت اور باطل محض نہ سمجھنا۔ کیونکہ حق سبحانہ واقع میں موجود ہے اور گو تم ان کا مشاہدہ نہیں کرتے مگر تم کو ان کے وجود کا جو علم ہے وہ واقعی ہے رکھتا ہے اس لئے حق سبحانہ کی اور تمہاری ایسی مثال ہے جیسے آفتاب اور خفاش کی کہ آفتاب واقع میں موجود ہے اور گو خفاش نے اس سے روپوشی اختیار کی ہے اور اس لئے وہ اس کو دکھائی نہیں دیتا مگر جو اس کا علم ہے وہ واقعی ہے اور وہ اس کے خیال صحیح اور علم واقعی سے بے بہرہ نہیں ہے چنانچہ اس کا یہ خیال واقعی ہی اسے ڈراتا ہے اور وہ خیال واقعی ہے اس کو ظلمات کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے نور کا خیال واقعی ہی اس کو خوف زدہ کرتا اور اس کو شب تاریک سے وابستہ کرتا ہے۔ نیز دوست اور دشمن کا جو علم خیالی تم کو حاصل ہے وہ بھی غیر واقعی نہیں ہے بلکہ ان کا وہ خیال واقعی اور علم صحیح ہی ہے جس کی بناء پر تم دوستوں سے تعلق دوستی اور دشمنوں سے علاقہ دشمنی رکھتے ہو پس ایسا ہی تم حق سبحانہ کو سمجھ لو۔ اور جان لو کہ گو وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا مگر ہے ضرور اور ہم کو جو اس کا علم ہے وہ ٹھیک ہے۔

اس مضمون کو یہاں تک پہنچا کر آگے تحصیل مشاہدہ حق کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے اول مشاہدہ حق اور اس کے علم خیالی کا فرق بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ گو کہ طور پر حق سبحانہ کے نور کی ایک جھلک بڑی تھی مگر اس سے جو کہ طور کو حق سبحانہ کا علم ہو سکا وہ تو اس قدر کمزور تھا جس کو آپ کے مشاہدہ قلبی کے مقابلہ میں مثل خیال کے کہا جائے اس لئے اس کا وہ علم تخیلی آپ کے علم حقیقی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ تخیل اور تحقیق میں جو تفاوت ہے وہ ظاہر ہے اس فرق کو بیان کر کے اب ترغیب تحصیل مشاہدہ شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گو تم کو حق سبحانہ کا علم خیالی واقعی حاصل ہے مگر تم اس سے دھوکہ نہ کھانا اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم صرف اس خیال کی بناء پر وصال حق سبحانہ کے قابل ہیں کیونکہ یہ ضرور نہیں ہے کہ جو کوئی کسی شے کے علم خیالی کے قابل ہو وہ اس تک وصول کے بھی قابل ہو۔

چنانچہ خیال جنگ سے کسی کو خوف نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے اس کا قابل جنگ ہونا بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جنگ سے پہلے کی شجاعت اور فوں فاس ہرگز قابل اعتبار نہیں کیونکہ جنگ سے جو شتر اور عالم خیال کے اندر نامرد بھی رستم کی طرح فوں فوں کیا کرتے ہیں اور رستم کی تصویر جو حمام میں منقوش ہو اس کے مقابلہ کا خیال ہر نابکار پکا سکتا ہے لیکن جب یہ خیال مسوع مبصر ہوتا ہے اور جنگ یا رستم کا سامنا ہوتا ہے تو پھر کسی نامرد کی تو کیا مجال ہے۔ بڑے بڑے بہادر خواص باختہ ہو جاتے ہیں۔ پس تم حق سبحانہ کے علم خیالی پر قناعت نہ کرو۔ بلکہ کوشش کرو کہ جس کو تم اب تک کان سے سنتے ہو اس کو اپنی آنکھ (چشم قلب) سے دیکھ لو اور جو چیز کہ اب تک مشاہدہ کے اعتبار سے بے حقیقت ہے کوئی نفس بے حقیقت نہیں ہے۔ اب مشاہدہ قلبی کے سبب اس کی واقعیت یقینی طور پر حاصل ہو جائے جس وقت یہ بات تم کو حاصل ہو جائے گی اس وقت تمہارے کان ہی ہم طبع چشم ہو جائیں گے اور تم کو اس کی خبر سے بھی وہی اطمینان حاصل ہو گا جو دیکھنے سے ہوتا ہے اور اس وقت تمہارے کان یشب کی طرح بیش قیمت اور قابل قدر ہو جائیں گے اور صرف کانوں کی تخصیص نہیں۔ بلکہ حصول مشاہدہ کے بعد تمہارا سارا جسم مثل آئینہ کے ہو جائے گا اور سب کا سب وہی کام دے گا جو آنکھ اور گوہر سینہ یعنی قلب دیتا ہے یعنی تم اپنے تمام جسم سے حق سبحانہ کے جمال کا یوں ہی مشاہدہ کرو گے جیسا کہ آنکھ یا دل سے کرتے ہو جب یہ امر ذہن نشین ہو گیا۔

تو اب سمجھو کہ گو تمہارا علم سماعی بے کار ہے مگر بالکل بے کار نہیں کیونکہ سننے سے خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ خیال مشاہدہ جمال حق کا ذریعہ بنتا ہے پس تم اس کو بالکل بے حقیقت نہ سمجھو بلکہ اس سے کام لو اور کوشش کرو تا کہ تمہارا یہ خیال ترقی کرے اور پختہ ہو کر تم کو تمہارے مطلوب تک پہنچا دے۔

خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تو ختم ہوا۔ اب سنو کہ اس افسر کی طرح بادشاہ نے بھی ایک عرصہ تک اس کنیر کے ساتھ احمقانہ برتاؤ یعنی تعیش و تہذیب کیا۔ لیکن جس طرح اس افسر کے لئے اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوا تھا یوں ہی اس کو بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ خیر وہ تو ایک کنیر تھی ہم تو کہتے ہیں اگر کتے کو مملکت شرق و غرب بھی حاصل ہو جائے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں کیونکہ جب وہ باقی بھی نہیں ہے تو پھر اس میں اور برق خاطف میں کوئی معتد بہ فرق نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ برق دل لگانے کی چیز نہیں ہے پس یوں ہی ملک شرق و غرب سے بھی دل لگانے کی شے نہ ہو گی۔ پس جو سلطنت کہ ہمیشہ نہ رہے تم اس کو بمنزلہ خواب کے سمجھو اور اس سے دل نہ لگاؤ۔

بھلا تم اس جاہ کو کیا کرو گے جو آخرت میں جلاد کی طرح تمہاری گردن پکڑے گی۔ پس تم تلذذات دنیا کو چھوڑو اور اسے عالم میں اس بات کو یقین کامل کے ساتھ جان لو کہ کوئی جائے امن ہے اور اپنے کو اس جائے امن کے قابل بناؤ اور دہری کی یہ بات نہ سنو کہ دنیا کے علاوہ کوئی جائے امن نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اس کی دلیل اور جو وہ کہتا ہے اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اگر اور کوئی مامن ہوتا تو میں ضرور اسے دیکھتا لیکن یہ اسکی غلطی ہے کسی کی ایک شے کو نہ دیکھنے سے اس کا عدم لازم نہیں آتا۔ پس تم اس کی تلمیذ سے دھوکہ میں نہ پڑو۔ اور مامن غیبی کا انکار نہ کرو کیونکہ اگر پچارہ احوال عقل سے ناواقف ہو اور اس لئے وہ عقل کا انکار کرے تو عاقل آدمی اس کی بات پر اعتماد کر کے عقل سے دست بردار نہیں ہو جاتا اور اگر کوئی عاقل احوال عشق سے ناواقف ہو تو اس سے ماہ نیک فال عشق معدوم نہیں ہو جاتا۔ اور اگر حسن یوسف کو بھائیوں کی آنکھوں نے دیکھا تو وہ اس سے یعقوب علیہ السلام کے دل سے نہیں مٹ گیا۔ غرض کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک شے ایک شخص کو دکھائی نہیں دیتی اور دوسرے کو دکھائی دیتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک شے کو کچھ دیکھتا ہے اور دوسرا کچھ اور چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا ایک لکڑی معلوم ہوتی تھی یعنی وہ اس سے کچھ خوف نہ کرتے تھے لیکن فرعونوں کو وہ ہی لاکھی اڑدھا اور ان کی پریشانی کا سبب دکھائی دیتی ہے۔ اور اس لئے اس سے ان کا دم فنا ہوا تھا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ایک ہی شخص کے چشم قلب اور چشم ظاہر میں مخالفت ہوتی ہے مگر آخر کار چشم باطن کو غلبہ ہوتا ہے اور وہ چشم ظاہر کو مغلوب کر دیتی ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہر آنکھ ان کے ہاتھ کو عام ہاتھوں کی طرح ایک ہاتھ دیکھتی تھی مگر ان کی غیب میں آنکھ کے سامنے وہ دکھایا ہوا نور تھا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فاسلک یدک فی جبک فخرج بیضاء من غیر سوء تو اس وقت اس کا نور ظاہر ہو گیا جس کو چشم ظاہری نے بھی دیکھ لیا اور اس طرح اس کو چشم باطن کے مقابلہ میں مغلوب ہونا پڑا۔

خیر یہ گفتگو تو ختم نہ ہوگی اس کو چھوڑو اور حاصل اتنا سمجھو کہ جو شخص جس کمال سے محروم ہوتا ہے وہ اس کے نظروں میں معدوم ہوتا ہے چونکہ یہ خطاب ایک محبوب کو تھا جو کہ اہل اسرار نہ تھا۔ اس لئے مولانا فرماتے ہیں کہ اجمی اس کے نزدیک تو واقعی چیزیں کھانا پینا اور جماع وغیرہ تلذذات دنیویہ ہیں اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے سب

بے حقیقت اور باطل و معدوم ہیں۔ پس تم اس سے اسرار خداوندی نہ بیان کرو کیونکہ وہ ان کا اہل نہیں اور ذرہم فی خصوصہم یلعبون پر عمل کرو۔ اس کے نزدیک تلذذات نفسانیہ امور واقعیہ میں اور نعمائے روحانیہ بے حقیقت۔ اس لئے وہ لذات نفسانیہ سے متمتع اور لذات روحانیہ سے بے بہرہ ہیں۔

اور ہمارے نزدیک لذات دنیویہ بے حقیقت ہیں اس لئے ہم ان کی طرف التفات نہیں کرتے اور حق سبحانہ ہم کو اپنے جمال کے دیدار سے شرف فرماتے ہیں۔ پس جس کا دین و ایمان لذات نفسانیہ ہوں اس کو اس کا دین مبارک دے اور ہم کو ہمارا دین مبارک دے اور ہم یوں ہی اس سے لکم دینکم ولی دین کہتے ہیں جیسا کہ حق سبحانہ نے اپنے رسول کو کفار سے کہنے کی ہدایت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ جب یہ معاندین مانتے ہی نہیں تو ان سے کچھ کہئے اور فرما دیجئے۔

يا ايها الكفرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین۔
آمدن آں خلیفہ نزد آں خوبرو از برائے جماع

بہستری کے لئے خلیفہ کا اس حینہ کے پاس آنا

آں خلیفہ کرد رای اجتماع	سوی آن زن رفت از بہر جماع
خلیفہ نے اکٹھا ہونے کی سہمی	بہستری کے لئے اس لڑکی کے پاس گیا
ذکر او کرد و ذکر بر پای کرد	قصد خفت و خیز مہر افزای کرد
اس کی یاد کی لور منہ تامل کو کڑا کیا	اس محبت بڑھانے والی کے ساتھ سونے اور جانے کا ارادہ کیا
چوں میان پای آں خاتون نشست	پس قضا آمدہ رہ عیشش بہ بست
جب اس خاتون کے پردوں کے چھ میں بیٹھا	تو تقدیر آ بھیجی اس کے پیش کا دروازہ بند کر دیا
خشت خشت موش در گوش رسید	خفت کیرش شہوش کلی رمید
اس کے کان میں چوہے کی کھٹ کھٹ آئی	اس کا آواز تامل سو گیا اس کی شہوت بالکل بھاگ گئی
وہم آں کز مار باشد ایں صریر	کہ ہی جبہ بہ تنہی از حیر
یہ دہم ہوا کہ یہ آواز سانپ کی ہو گی	جو تیزی سے چٹکی میں سے حرکت کر رہا ہے

خندہ گرفتن آں کنیزک را از ضعف شہوت خلیفہ وقوت

شہوت آں امیر و فہم کردن آں خلیفہ خندہ کنیزک را

اس سردار کی شہوت کی طاقت اور خلیفہ کی شہوت کی کمزوری پر لوٹنے کی کاہش پڑنا اور لوٹنے کے پہننے کو خلیفہ کا سمجھ جانا

زن بدید آں سستی او از شگفت	آمد اندر قہقہہ خندش گرفت
عورت نے جرات سے اس کی سستی کو دیکھا	وہ قہقہہ مارنے لگی اس پر ہنسی طاری ہو گئی

یادش آمد مردی آل پہلواں	کہ بکشت او شیر و اندامش چناں
اس کو اس پہلوان کی مردگی یاد آ گئی	کہ اس نے شیر کو مار ڈالا اور اس کا صنواں طرح رہا
غالب آمد خندہ زن شد دراز	جہد میکرد و نمی شد لب فراز
عورت کی ہنسی غالب آ گئی بس یہ گئی	وہ کوشش کرتی تھی اور ہونٹ بند نہ ہوتا تھا
سخت می خندید ہچموں بنکیاں	غالب آمد خندہ برسود و زیاں
وہ ہنگڑوں کی طرح بہت ہنسی	ٹپٹ اور نقصان پہ ہنسی غالب آ گئی
ہنرچہ اندیشید خندہ می فزود	ہچمو بند سیل ناگاہاں کشود
جتنا بھی سوچتا ہنسی پہنچتی تھی	بھاڑ کے بند کی طرح جو اچانک کل گیا ہو
گریہ و خندہ غم و شادی دل	ہر یکے را معدنے داں مستقل
رونا اور ہنسا دل کی فوٹی اور غم	ہر ایک کو مستقل کان سمجھ
ہر یکے را مخزن و مفتاح آل	اے برادر در کف فتاح داں
ہر ایک کا خزانہ ہے اور اس کی گنجی	اے بھائی اکھولے والے (خدا) کے ہاتھ میں سمجھ
چچ ساکن می نشد آل خندہ زو	پس خلیفہ تیرہ گشت و تند خو
اس کی ہنسی کسی طرح نہ سمجھتی تھی	تو خلیفہ ناراض اور غضبناک ہو گیا
زود شمشیر از غلافش بر کشید	گفت سر خندہ واگو اے پلید
اس نے زرا غلاف میں سے تلوار سوت لی	کہنے لگا اے ناپاک! ہنسی کا راز بتا
در دلم زیں خندہ ظنی او قتاد	راستی گو عشوہ نتوانیم داد
اس ہنسی سے میرے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی ہے	جانتا دے تو مجھے فریب نہیں دے سکتی ہے
ور خلاف راستی بفریتم	یا بہانہ چرب آری تو برم
اگر تو سچائی کے خلاف مجھے فریب دے گی	یا میرے سامنے چکنا چڑا بہانہ لائے گی
من بدانم در دل من روشنی ست	بایدت گفتن ہر انچہ گفتنی ست
میں سمجھ جاؤں گا میرے دل میں روشنی ہے	تجھے کہنے کے لائق ہر بات کہہ دینی چاہئے
در دل شاہاں تو ما ہے داں سطر	گرچہ گہہ گہہ شد ز غفلت زیر ابر
تو بادشاہوں کے دل میں ایک پڑا چاہے سمجھ	اگرچہ وہ کسی بھی غفلت کی وجہ سے ابر کے نیچے آ جاتا ہے

یک چراغے ہست در دل وقت گشت	وقت خشم و حرص آید زیر طشت
پلے بھرنے کے وقت دل میں ایک چراغ ہے	جو حصہ اور حرص کے وقت طشت کے پلے ہو جاتا ہے
آں فراست ایں زماں یا رمن ست	گر گوی آںچہ حق گفتن ست
اس وقت " شافت میری دوست ہے	اگر تو " نہ کہے گی جو بتانے کا حق ہے
من بدیں شمشیر برم گردنت	سود نبود خود بہانہ گردنت
میں اس تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا	تیرا بہانہ کرنا کچھ مفید نہ ہو گا
ایں زماں بکشم ترا بے ہیچ شک	تیغ را کرد او حوالہ گفت نک
اب میں تجھے بھیجا تل کر دوں گا	اس نے تلوار اس کے سامنے کی کہا یہ ہے
ور بگوئی راست آزادت کنم	حق یزداں نشکنم شادت کنم
اگر تو ج کہ دے گی میں تجھے آزاد کر دوں گا	خدا کی قسم نہ توڑوں گا تجھے خوش کر دوں گا
ہفت مصحف آں زماں برہم نہاد	خورد سو گند و چنیں تقریر داد
اس نے سات قرآن ادھر پیے رکھے	تم کھائی پھر یوں مہم کیا

فاش کردن آں کینرک آں راز را با خلیفہ از ہم رزم شمشیر و اکراہ خلیفہ کہ راست ہو سبب ایں خندہ را و گردنہ بکشتنت
تلوار کے زخم سے ڈر کر اس لوٹھی کا خلیفہ سے راز فاش کر دیا اور خلیفہ کا مجبور کرنا کہ اس ٹہنی کا سبب سچ بتا دے نہ میں تجھے مار ڈالوں گا

زن چو عاجز شد بگفت احوال را	مردی آں رستم صد زال را
مورت جب عاجز آگئی اس نے حالات بتا دیے	سنگڑوں زال والے رستم کی مرہاگی کے
شرح آں گردک کہ اندر راہ بود	یک بیک با آں خلیفہ و نمود
اس خیمہ کی تفصیل جو رات میں تھا	وہ اس نے ایک ایک کر کے خلیفہ پر کھول دی
شیر کشتن سوی خیمہ آمدن	واں ذکر قائم چو شاخ کر گدن
شیر کا تل کرنا خیمہ میں آنا	اور اس کے ذکر کا بیڑے کے سینگ کی طرح کھڑا رہنا
او بدایں قوت کہ از شیر شکار	ہیچ تغیرش نشد بد برقرار
وہ اسی طاقت کے ساتھ کہ فکاری شیر سے	اس میں کوئی تغیر نہ ہوا برقرار تھا
تو بدیں سستی کہ چوں کردی بگوش	خشت خشت مو شکے رفتی ز ہوش
تو اس سستی میں کہ جب تونے سنی	چمپا کی کھٹ کھٹ ہے ہوش نہ گیا

من چو دیدم از تو ای وازوے آں	زاں سبب خندیدم اے شاہ جہاں
میں نے جب تجھے یہ دیکھا اور اس سے وہ	اے شاہجہاں! میں اس سبب سے ہنسی
راز ہا را میکند حق آشکار	چوں بخوابد رست، تخم بد مکار
اللہ (حق) مجھوں کو ظاہر کر دیتا ہے	جبکہ اک کر رہے گا برا ج نہ بد
آب و ابر و آتش و ایں آفتاب	راز ہا را می برارند از تراب
پانی اور ابر اور گرمی اور یہ سورج	مٹی سے مجھوں کو برآمد کر دیتے ہیں
ایں بہار نو ز بعد برگ ریز	ہست برہان وجود رستخیز
یہ نئی بہار بہت تیز کے بعد	قیامت کے وجود پر ذلیل ہے
در بہاراں سر ہا پیدا شود	ہر چہ خورد دست ایں زمیں رسوا شود
بہاروں میں راز ظاہر ہو جاتے ہیں	اس زمین نے جو کھایا ہے ظاہر ہو جاتا ہے
برود آں از دہان و از لبش	تا پدید آید ضمیر و مذہبش
اس کے ہونٹ اور منہ سے وہ آگ پڑتا ہے	یہاں تک کہ اس کا مذہب اور ضمیر کھل جاتا ہے
سرخ ہر درخت و خورش	جملگی پیدا شود آں بر سرش
ہر درخت کی جڑ کا راز اور اس کی خوراک	سب اس کے سر پر پیدا ہو جاتا ہے
ہر غمے کزوے تو دل آزرده	از خمار مے بود کاں خوردہ
ہر وہ غم جس سے تو دل آزرده ہے	اس شراب کا خمار ہوتا ہے جو تو نے پی ہے
لیک کے دانی کہ آں رنج خمار	از کدائیں مے برآمد آشکار
لیکن تو کب جان سکتا ہے کہ خمار کی تکلیف	کونسی شراب سے ظاہر ہوئی ہے؟
ایں خمار اشگوفہ آں دانہ ست	آں شناسد کاکہ و فرزانہ است
یہ خمار اس دانہ کا شگوفہ ہے	وہ جانتا ہے جو آگاہ اور ذہین ہے
شاخ و اشگوفہ نماںد دانہ را	نطفہ کے مانند تن مردانہ را
شاخ اور شگوفہ دانہ کے مشابہ نہیں ہوتے	نطفہ انسانی جسم کے مشابہ کب ہے؟
نیست مانند ہیولا با اثر	دانہ کے مانند آید با شجر
مادہ نتیجہ کے مشابہ نہیں ہے	دانہ درخت کے مشابہ کب ہوا ہے؟

نطفہ از ناست کے ماند بناں	مردم از نطفہ است کے باشند چناں
نطفہ رول سے (با) ہے رول کے مشابہ کب ہے؟	انسان نطفہ سے ہے دنیا کب ہوتا ہے؟
جنی از نارست کے ماند بنار	از بخارست ابرو نبود چوں بخار
جن آگ سے ہے آگ سے مشابہ کب ہے	از بخار سے ہے اور بخار جیسا نہیں ہوتا ہے
از دم جبریل عیسیٰ شد پدید	کے بصورت ہچمو او بد ناپدید
(حضرت) عیسیٰ جبریل کی ہموک سے پیدا ہوئے	صورت کے اعتبار سے ان کی طرح نکل کب ہوئے؟
آدم از خاکست کے مانند بخارک	ہچ انگورے نمی ماند بتاک
(حضرت) آدم مٹی سے جیسا مٹی کے مشابہ کب ہیں؟	کوئی انگور انگور کے درخت کے مشابہ نہیں ہے
کے بود طاعت چو خلد پائیدار	کے بود دزدی بشکل پائیدار
عبادت مستقل جنت کی طرح کب ہے؟	چوری سول کے ستون کی مثل کی کب ہے؟
ہچ اصلے نیست مانند اثر	پس ندانی اصل رنج و درد سر
کوئی اصل نتیجہ کے مشابہ نہیں ہے	تو تو رنج اور درد سر کی اصل نہیں جان سکا
لیک بے اصلے نباشد ایں جزا	بیگناہی کے بر نجانہ خدا
لیکن یہ جزا بغیر اصل کے نہیں ہوتی ہے	خدا بے گناہ کو کب رنج دیتا ہے؟
آنچہ اصلست و کشندہ آں شی ست	گر نمی ماند بوئے ہم ازوے ست
وہ جو اصل ہے اور اس چیز کا سبب ہے	اگرچہ وہ اس کے مشابہ نہیں ہے تاہم وہ اسی (کے سبب) سے ہے
پس بد اں رنجت نتیجہ زلتے ست	آفت ایں ضربت از شہوتیت
پس سمجھ لے کہ تیری تکلیف کسی لغزش کا نتیجہ ہے	تیری اس چوٹ کی آفت کسی شہوت کی وجہ سے ہے
گر ندانی آں گنہ را ز اعتبار	زود زاری کن طلب کن اعتقار
اگر عبرت کے لئے تو اس گناہ کو نہ پہچان سکے	بہت جلد عاجزی کر اور معافی چاہ
سجدہ کن صد بار میگو اے خدا	نیست ایں غم غیر در خورد سزا
سو بار سجدہ کر اور کہہ اے خدا!	یہ غم سزا کی پاداش کے سوا نہیں ہے
اے تو سبحاں پاک از ظلم و ستم	کے دہی بے جرم جانرا درد و غم
اے سبحان تو ظلم و ستم سے پاک ہے	تو جان کو درد و غم بغیر جرم کے کب دیتا ہے؟

من معین می ندانم جرم را	لیک ہم جرمے بپاید کرم را
میں جرم کو معین کر کے نہیں جانتا ہوں	لیکن بخشش کے لئے جرم بھی چاہئے
چوں پوشیدی سبب راز اعتبار	دائما آں جرم را پوشیدہ دار
جبکہ تونے سب کو مہرت حاصل کرنے سے چھپا دیا ہے	اس خط کو بھی ہمیشہ پوشیدہ رکھ
کہ جزا اظہار جرم من بود	کز سیاست دزدیم ظاہر شود
کیونکہ بدلہ میری خطا کا اظہار من جانیے گا	کیونکہ سزا سے میری چوری کھل جائے گی
باز گردم سوئے توبہ شاہ باز	تا شود معلوم اسرار نیاز
میں بادشاہ کی توبہ کی طرف پھر لوٹتا ہوں	تاکہ عاجزی کے اسرار معلوم ہو جائیں

عزم کردن شاہ چوں واقف شد براں خیانت کہ پوشاند و غفون کند و اور اباود ہدو
دانست کہ آں فتنہ جزائے قصد او بود و ظلم او بر صاحب موصل کہ من اساء
فعلیہا و ان ربک لبالمصر صاد و ترسید کہ اگر ایں انتقام کشد آں
انتقام باز ہم بر سر او آید چنانکہ ایں ظلم و طمع بر سرش آمد

جب بادشاہ اس خیانت سے واقف ہوا تو اس کا ارادہ کرنا کہ وہ چشم پوشی کر لے اور معاف کر
دے اور اس کو اس ہی کو دیدے اور سمجھ گیا کہ یہ فتنہ موصلے بادشاہ پر اس کے ظلم اور ارادہ کی سزا
ہے کیونکہ جس شخص نے برائی کی تو وہ اس پر ہے اور بیشک تیرا رب گھات کی جگہ میں ہے اور
وہ ڈرا کہ اگر یہ بدلہ لے گا تو یہ بدلہ بھی اسی کے سر پر آئے گا جیسا کہ یہ ظلم اور حرص اس کے سر پر آیا

شاہ باخود آمد استغفار کرد	یاد جرم و زلت و اصرار کرد
شاہ ہوش میں آیا اس نے توبہ کی	جرم اور لغزش اور اصرار کی یاد کی
گفت باخود آنچه کردم باکساں	شد جزائے آں بجائے من رساں
اپنے آپ سے بولا میں نے جو کچھ توڑا کے ساتھ کیا	اس کی سزا مجھ پر پہنچے دلی بین مگی
قصد جفت دیگران کردم زجاہ	بر من آمد آن و افتادم بجاہ
میں نے رجہ کی وجہ سے دوسروں کی بیویوں کا قصد کیا	وہی مجھے پیش آیا اور میں کنویں میں گر گیا
من درخانہ کس دیگر زدم	او در خانہ مرا ز دلا جرم
میں نے کسی دوسرے کے گھر کا دروازہ چٹا	اس نے لاکھ میرا دروازہ چٹا

ہر کہ با اہل کساں شد فسق جو	اہل خود را داں کہ قوا دست او
جو نفس لوگوں کے اہل کے ساتھ فسق کا مظاہر بنا	سمجھ لے کہ وہ اپنے اہل کا دیوث ہے
زائکہ مثل آں جزای آں شود	چوں جزای سیہ مشکش بود
کیونکہ اس کی جزا اس کی مثل ہوتی ہے	بلکہ برائی کا بدلہ اس جیسا ہوتا ہے
چوں سبب گردی کشیدی سوی خویش	مثل آں را پس تو دیوئی ز پیش
جب تو سبب بنا تو نے اپنی جانب کھینچا	اس جیسا میں تو پہلے سے دیوث ہے
غصب کردم از شہ موصل کنیز	غصب کردند از من اور ازود نیز
میں نے شاہ موصل کی لوطی غصب کی	انہوں نے اس کو میرے پاس سے بھی غصب کر لیا
او امین من بدولا لائے من	خاکش کرد آں خیانتہائے من
وہ میرا امین تھا اور میرا غلام	اس کو میری خیانتوں نے خیانت کرنے والا بنا دیا
نیست وقت کیں گزاری و انتقام	من بدست خویش کردم کار خام
کینہ دہی اور بدلہ کا وقت نہیں ہے	میں نے برا کام اپنے ہاتھ سے کیا
گر کشم کینہ از اں میر و حرم	آں تعدی ہم بیاید بر سرم
اگر میں اس لوطی اور سردار سے بدلہ لوں	وہ ظلم بھی میرے سر پر آئے گا
ہچناں کیں یک بیاید در جزا	آزمودم باز زمانم و را
جیسا کہ یہ ایک بدلے میں آیا	میں نے آزما لیا پھر میں اس کو نہ آزماؤں گا
در و صاحب موصلم گردن شکست	من نیارم ایں دگر را نیز خست
موصل کے بادشاہ کے درو نے میری گردن توڑ دی	میں اس کو دوبارہ نہیں توڑ سکتا ہوں
داد حق ماں از مکافات آگہی	گفت ان عدم بہ عدنا بہ
بدلے میں خدا نے ہمیں خبردار کر دیا	فرمایا اگر تم دوبارہ (پہلے) کرو گے ہم دوبارہ (یہ سزا) دینگے
چوں فزونی کردن اینجا سود نیست	غیر صبر و مرحمت محمود نیست
چونکہ اس جگہ زیادتی کرنا مفید نہیں ہے	سوائے صبر اور رحم کے کچھ اچھا نہیں ہے
ربنا انا ظلمنا سہو رفت	رحمتے کن اے رحیمیہات زفت
اے ہمارے رب شک ہم نے ظلم کیا بھول ہوئی	رحمت کر اے وہ کہ تیری رحمتیں بڑی ہیں؟

عفو کردم تو ہم از من عفو کن	از گناہان نو و جرم کہن
میں نے معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے	میں نے گناہوں اور پہلی خطاؤں کو
گفت اکنون اے کنیزک واملو	ایں سخن را کہ شنیدم من ز تو
کہا اے لوطی! اب نہ کہتا	یہ بات جو میں نے تجھ سے سنی
پاس دار و باکے عرضہ مکن	آنچہ گفتی اے کنیزک زیں سخن
محفوظ رکھ اور کسی سے نہ کہہ	اے لوطی! تو نے جو یہ بات کہی
با امیرت جفت خواہم کرد من	اللہ اللہ زیں حکایت دم مزین
میں امیر سے تیرا تلاح کروں گا	خدا کے لئے اس قصہ کو نہ کہہ
تا نگرزد او ز رویم شرمسار	کو یکے بدکرد و نیکی صد ہزار
تاکہ وہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہو	کیونکہ اس نے ایک برائی اور لاکھوں بھلائیوں کی ہیں
بارہا من امتحانش کردہ ام	خوب تر از تو بدو بسپردہ ام
میں نے اس کو بارہا آزمایا ہے	تجھ سے زیادہ حسین اس کے سپرد کیے ہیں
در امانت یا تم او را تمام	ایں قضائے بودہم از کرد ہام
میں نے اس کو امانت میں مکمل پایا ہے	یہ بھی میرے کاموں کی سزا تھی

کنیزک بخشدن شاہ بحیلت بہ پہلوان

بادشاہ کا پہلوان کو ایک تدبیر سے لوطی بخش دینا

پس بخود خواند آں امیر خویش را	کشت در خود خشم قہر اندیش را
پھر اس نے اس اپنے امیر کو بلایا	قہر ڈھانے والے خشم کو اپنے اندر دبا دیا
کرد با او یک بہانہ دلپذیر	کہ شدتم زیں کنیزک بس نفیر
اس نے دل کو گلے والا ایک بہانہ کیا	کہ میں اس لوطی سے بہت خنجر ہو گیا ہوں
زاں سبب کز غیرت و رشک کنیز	مادر فرزند دارد صد ازیز
اس لئے کہ لوطی کی غیرت اور رشک سے	لاڑکے کی ماں بہت زیادہ کر دہی ہے
زاں سبب کز غیرت او دائمی	مادر فرزند ہست اندر عنا
اس لئے کہ اس کی غیرت سے مستحکم	لاڑکے کی ماں معصیت میں ہے

مادر فرزند را بس قہماست	اونہ در خورد چنیں جور و جفاست
لاکے کی ماں کے بہت حق ہیں	وہ اس طرح کی ظلم و زیادتی کے لائق نہیں ہے
ریشک و غیرت میہر دھوں میخورد	زیں کینزک سخت تلخی می برد
دشک اور غیرت کرتی ہے خون ہتی ہے	اس لوطی سے سخت کڑواہٹ محسوس کرتی ہے
چوں کسے را داد خواہم ایں کینز	پس ترا اولیٰ ترست ایں اے عزیز
چونکہ یہ لوطی میں کسی کو دہاں گا	اے پیارے! تجھے دینا زیادہ بہتر ہے
کہ تو جانبازی نمودی بہر او	خوش نباشد دادن آں جز بتو
کیونکہ تو نے اس کے لئے جانبازی دکائی ہے	تیرے سوا کسی کو اس کا دینا اچھا نہ ہو گا
عقد کردش با امیر او را و داد	خشم را و حرص را یکسو نہاد
اس کا نکاح امیر سے کر دیا اور اس کو دیدی	غصہ اور لالچ کو ایک طرف رکھ دیا
عقد کردش با امیر او را سپرد	کرد خشم و حرص را او خورد مرد
اس کا نکاح امیر سے کر دیا اس کو سپرد کر دی	اس نے غصہ اور لالچ کو ریزہ ریزہ کر دیا

بیان آنکہ نحن قسمنا کہ یکے را قوت و شہوت خراں دہد و یکے را کیاست قوت ابلیا و فرشتگان دہد

اس کا بیان کہ ہم نے تقسیم کیا ہے کہ وہ (تو) کسی کو گدھوں کی قوت اور شہوت

دے دیتا ہے اور کسی کو فرشتوں اور نبیوں کی قوت اور ذہانت دیدیتا ہے

سر ز ہوا تافتن از سرور یست	ترک ہوا قوت پیغمبری ست
خواہش نفسانی سے مرتب کرنا سرور یست ہے	خواہش نفسانی کو چھوڑ دینا پیغمبری حالت ہے
تخمہائے کہ شہوتی نبود	بر او جز قیامت نبود
وہ سچ جو شہوت والے نہ ہوں	ان کا پہل قیامت کے سوا (ظاہر) نہ ہو گا
گر بدش سستی زری خراں	بود او را مردی پیغمبراں
اگر اس میں گدھوں کی قوت شہوت سے سستی تھی	تو اس میں پیغمبروں کی قوت مردانگی تھی
ترک خشم و شہوت و حرص آوری	ہست مردی و رگ پیغمبری
غصہ اور شہوت اور لالچ کرنے کو چھوڑنا	مردانگی اور پیغمبری رنگ ہے

نری خرگومباش اندر رکش	حق ہی خواند لغ بگرکش
گو اس کی رگ میں کدے کا ساز نہ ہو	اللہ (تعالیٰ) اس کی امیر الامرائی کو چاہتا ہے
مردہ باشم بمن حق بگرد	بہ ازاں زندہ کو باشم دور و رد
(اگر) میں مردہ ہوں (اور) حق (تعالیٰ) کی نظر ہو	اس سے بہتر ہے کہ میں زندہ ہوں (اور) دور اور مردہ ہوں
مغز مردی ایں شناس و پوست آل	آں برد در دوزخ و ایں در جنان
اس کو مردگی کا مٹر سمجھ اور وہ چمکا ہے	وہ دوزخ میں لے جائے گی اور یہ جنتوں میں
حفت الجنہ مکارہ را رسید	حفت النار از ہوا آمد پدید
جنت کبیر دی گئی ہے ہاپندیدہ چیزوں کو ملا	"دوزخ کبیر دی گئی ہے" خواہش نفسانی سے ظاہر ہوا

شرح حبیبی

خیر جب وہ کثیر بادشاہ کے پاس پہنچ گئی تو اس نے اس کے ساتھ ہمستری کا قصد کیا اور جماع کے لئے اس کے پاس گیا اس نے جماع کا خیال کیا اور عضو تاسل کو استادہ کیا اور روح افزا عیش و نشاط کا اہرادہ کیا پس جبکہ وہ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھا تو تقدیر الہی نے اس کے عیش و نشاط کا راستہ بند کر دیا۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ چوہے کی حرکت کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور اس سے اس کے شہوت بالکل منقطع ہو گئی اور اس کا ذکر استادہ بیٹھ گیا کیونکہ اسے خیال ہوا کہ بیا واز سانپ کی ہے جو کہ تیزی کے ساتھ بوری کے نیچے سے گزرا ہے جب عورت نے اس کی کمزوری کا مشاہدہ کیا تو وہ تعجب سے قہقہہ مار کر ہنسنے لگی کیونکہ اس وقت اس کو اس افسر کی مراد آگئی تھی۔ جس نے شیر کو مارا تھا اور باوجود اس نے اس کا عضو مخصوص ہی طرح استادہ تھا اس خیال سے اس پر ہنسی کا غلبہ ہوا اور رینک ہنسی رہی۔ وہ کوشش بھی کرتی تھی کہ ہنسی بند ہو جائے مگر وہ نہ کتنی تھی اور اس کا منہ بند نہ ہوتا تھا اور ہنسنے کی طرح بے خود ہو کر خوب ہنس رہی تھی اور وہ ہنسی نفع و نقصان کے خیال پر غالب آ رہی تھی اور جو کچھ بھی موچتی تھی اس سے بجائے اس کے کہ ہنسی اس کے ہنسی اور ہنسی آتی تھی۔

اس کی ہنسی کی یہ حالت تھی جیسے کہ سیلاب کا بند دفعہ کاٹ دیا جائے اور اسی وقت وہ جاری ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اس غیر اختیاری ہنسی کا راز کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہنسی اور رونے اور رنج اور خوشی کا ایک مخفی اور مستقل معدن اور گودام ہے اور اس کی کئی حق سبحانہ کے ہاتھ میں ہے۔ پس وہ جس وقت چاہتے ہیں اس وقت اس کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور رنج اور خوشی خندہ و گرہ آ دی پر ٹوٹ پڑتی ہیں جس کو وہ دفع نہیں کر سکتا۔

اس بناء پر اس کینز کی ہنسی نہ کتنی تھی اور وہ برابر ہنس رہی تھی اس سے بادشاہ کی طبیعت مکدر ہو گئی اور اسے غصہ آ گیا اور اس نے فوراً میان سے تلوار کھینچ لی اور کہا کہ ادھیشتہ اس ہنسی کا راز بتلا۔ میرے دل میں تیری ہنسی سے شبہ پیدا ہو گیا ہے دیکھ کچھ کچھ کہنا اور دھوکہ نہ دینا۔ کیونکہ تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور اگر تو جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دے گی یا کوئی دل خوش کن بہانہ پیش کرے گی تو میں تیرے فریب کو سمجھ لوں گا کیونکہ میرے دل میں روشنی اور نور فراست ہے پس جو کچھ کہنے کے لائق ہو وہ ہی کہنا اور جھوٹ نہ بولنا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے دل میں فی الحقیقت ایک عظیم الشان چاند (نور فراست) ہوتا ہے جس سے وہ صبح اور غلط اور جاوڑ بے جا میں تمیز کر لیتے ہیں لیکن کبھی وہ ابر حرم و خشم کے نیچے مستور ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں تفریح کے وقت ایک چراغ ہوتا ہے اور غصہ اور حرم کے وقت وہ طشت کے نیچے غرق ہو جاتا ہے اور روٹی نہیں دیتا۔

اب اس جملہ مقررہ کو تمام کر کے پھر قصہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ وہ فراست اس وقت میرے ساتھ ہے اور میں اس سے تیرے صدق اور کذب میں تمیز کر لوں گا۔ اس لئے صبح کہنا اگر توجیح نہ کہے گی تو میں اس تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا اور حیلہ بہانہ کرنے سے تجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ تجھے اس میں کچھ شبہ نہ کرنا چاہئے یہ کہہ کر تلوار اس کے حوالہ کر دے گی اور کہا کہ لے دیکھ لے یہ تلوار موجود ہے لیکن اگر توجیح کہہ دے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اور خدا کی قسم میں تجھے نہ ماروں گا بلکہ خوش کروں گا۔

اس نے اسے یقین دلانے کے لئے اس وقت سات قرآن اوپر تلے رکھے اور قسم کھائی اور اس طرح اپنے عہد کو پختہ کر دیا۔ خیر جب عورت مجبور ہو گئی اور اسے کچھ بن نہ آیا تو واقعہ کہہ دیا اور اس بہادر کی مردانگی کو بیان کر دیا۔ اس نے اس واقعہ کی جو کہ راستہ میں واقع ہوا تھا پوری تفصیل بادشاہ سے بیان کر دی کہ یوں اس نے شیر مارا اور یوں واپس آیا اور جب واپس آیا تو اس کا ذکر گینڈے کے سینک کی طرح کھڑا تھا وغیرہ وغیرہ اور اس نے کہا کہ اس کی قوت کی تو یہ حالت بھی کہ شیر سے اس میں کچھ تغیر نہ آیا اور اسی طرح قائم رہی اور تمہاری کمزوری کی یہ حالت ہے کہ جو ہے کی رفتار کی آواز سے تمہارے حواس جاتے رہے۔ پس جبکہ میں نے اس کی وہ حالت اور تمہاری یہ حالت دیکھی تو مجھے ہنسی آ گئی۔

اس واقعہ سے تم سبق حاصل کرو اور سمجھو کہ حق سبحانہ یوں اسرار کو ظاہر کر دیتے ہیں اور جبکہ تم نے سمجھ لیا کہ جو بیجا ہوئے وہ اگے کا تو تم کو احتیاط چاہئے اور براہِ حق نہ بونا چاہئے ورنہ اس کے ظہور کے بعد تم کو رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اب ہم نہیں اس مضمون کو دوسرے نظائرِ حسیہ سے سمجھاتے ہیں اچھا سنو پانی اور ابر اور گرمی اور آفتاب سب کے سب مٹی سے امورِ خفیہ کو ظاہر کرتے ہیں پس یونہی حق سبحانہ بھی آدمیوں کے اسرارِ خفیہ کو ظاہر فرماتے ہیں۔

یہ پتہ چمڑ کے بعد رختوں کی سرسبزی قیامت کے وجود کی اعلیٰ درجہ کی دلیل ہے یعنی قیامت کے متعلق جو استبعاد ہے جس کی بناء پر اس کا انکار کیا جاتا ہے اس کو بالکل دور کر رہی ہے۔ کیونکہ موسم بہار میں اسرارِ خفیہ بدلتے ظاہر ہوتے ہیں اور جو کچھ زمین نے کھایا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے منہ سے نکلتا ہے تا آنکہ اس کی باطنی حالت ظاہر ہو جاتی ہے اور ہر درخت کی جڑ کی باطنی حالت اور اس کی غذا سب کی سب اس کے سر پر ظاہر ہو جاتی ہے۔

جب یہ واقعات مشاہد اور ناقابلِ انکار ہیں تو قیامت کا ذوق مستبعد نہیں رہتا کیونکہ وہاں بھی یہی ہوگا کہ ہر شخص کی حالت خفیہ ظاہر ہوگی۔ اور اس پر اس کے موافق نتیجہ مرتب ہوگا۔ واقعات مذکورہ سے تم کو یہ بھی نتیجہ نکالنا چاہئے کہ جو غم تم کو لاحق ہوا اور تم اس سے پریشان ہووے اس شراب کا خمار ہے جو تم نے پی ہے اور ان افعال کا بد نتیجہ ہے جو تم نے کئے ہیں لیکن تم کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ رنجِ خمار کس شراب سے پیدا ہوا ہے اور تم کیا جان سکتے ہو کہ یہ خمار فلاں دانہ کا شکر اور یہ رنج فلاں عمل کا اثر ہے۔ ہاں ایک خفائی شناس عارف اس کو سمجھتا ہے تمہارے نہ جاننے کا سبب یہ ہے کہ تم اشیاء اور ان کے نتائج میں مشابہت کو ضروری سمجھتے ہو اور افعال اور ان کے آثار میں مشابہت نہیں دیکھتے۔ اشیاء اور ان کے نتائج میں کسی ایسے مشابہت کا ہونا خود ضرور نہیں ہے جس کو ہر شخص سمجھ سکے دیکھو شاخیں اور شکر نے بیج سے پیدا ہوتے ہیں مگر ان میں ایسی مشابہت نہیں

ہوتی جس کو ہر شخص مان لے۔ علیٰ ہذا آدمی نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مگر نطفہ کو آدمی سے کون سی واضح مشابہت ہوتی ہے۔
غرض کہ تمام مادہ اپنے آثار کے ساتھ کھلی ہوئی مشابہت نہیں رکھتے۔ چنانچہ دانہ درختوں کے مشابہ نہیں ہوتے اور مٹی
روٹی سے پیدا ہوتی ہے مگر اس کو روٹی سے مشابہت نہیں ہوتی۔ آدمی نطفہ سے پیدا ہوتا ہے مگر نطفہ کے مشابہ نہیں ہوتا۔
جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں مگر آگ کے مشابہ نہیں ہوتے۔ ابر بخار سے پیدا ہوتا ہے مگر بخار کے مشابہ نہیں ہوتا۔ مٹی
علیہ السلام نوحہ جبریلی سے پیدا ہوئے مگر جس طرح نوحہ غیر محسوس تھاویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر محسوس نہ تھے۔ نیز آدم علیہ
السلام خاک سے پیدا ہوئے تھے مگر وہ خاک کے مشابہ نہ تھے۔ انگور اپنی تیل سے پیدا ہوتا ہے مگر وہ تیل سے مشابہ نہیں ہوتا۔
جنت نتیجہ اعمال حسنہ ہے (ہاں معنی کہ جنت اعمال صالحہ کے بدلے میں ملے گی نہ ہاں معنی کہ جنت اعمال صالحہ سے پیدا
ہوئی ہے) مگر اعمال حسنہ سے اسے کیا مناسبت اور چوری کا نتیجہ سولی ہے مگر چوری کو اس سے کیا مشابہت ہے۔ پس خلاصہ یہ
نکلا کہ عام طور پر اصل کو اپنے اثر سے مشابہت نہیں ہوتی اور چونکہ تم سمجھے ہوئے ہو کہ ہر اصل کو اس کے اثر کے مشابہ ہونا
چاہئے اس لئے تم ان رنجوں اور تکلیفوں کا نشانہ نہیں سمجھ سکتے جو تم کو گناہ کے عوض میں دی جاتی ہے۔ واقع میں وہ سزا بلا وجہ نہیں
ہوتی کیونکہ حق سبحانہ بدوں گناہ کے تکلیف اور سزا نہیں دیتے۔ پس جو چیز کسی سزا کی اصل اور اس کو کھینچنے والی ہے گو وہ سزا اپنے
اصل کے مشابہ نہ ہو مگر وہ پیدا ہی سے ہوئی ہے۔ اس سے تم سمجھ لو کہ تمہاری تکلیف ضرور تمہاری غلطی کا نتیجہ ہے اور اس سزا کا
منشا ضرور کوئی خواہش نفسانی ہو۔ اگر تم اس گناہ کو خصوصیت کے ساتھ نہ جان سکو تو عبرت سے فوراً حق سبحانہ کے سامنے تضرع
کرو اور اس سے معافی چاہو اور سو دفعہ بجدہ کرو اور کہو کہ اے اللہ یہ غم اور سزا ضرور اسی لئے ہے کہ میں مستحق سزا ہوں کیونکہ اے
سبحان اور اے ظلم و ستم سے پاک تو نے قصور جان کو تکلیف اور سزا نہیں دیتا اور گو میں خصوصیت کے ساتھ اس جرم کو نہیں جانتا۔
مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ سزا کے لئے کسی جرم کی ضرورت ہے۔ پس ضرور مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے جس کی یہ سزا حساب میں
آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جب آپ نے میرے جرم کو میرے علم سے غفلت کیا ہے تو اس کو آپ ہمیشہ کے لئے پوشیدہ رکھئے۔
یعنی مجھے سزا سے معافی دیجئے اس لئے کہ سزا دینا میرے جرم کا اظہار ہے۔ کیونکہ عقوبت سے میری چوری ظاہر ہوگی۔

فائدہ:- اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایلام حق سبحانہ کی ضروری تفصیل کر دی جائے تاکہ مضمون مشنوی
کی توضیح ہو جائے اور کسی کو مغالطہ نہ ہو۔ سو واضح ہو کہ حق سبحانہ کو اپنی مخلوق پر مختلف قسم کے حقوق حاصل ہیں وہ ان کا
مالک بھی ہے اور مربی بھی اور بادشاہ حاکم بھی۔ پس اگر وہ کسی کو بحیثیت مالکانہ تکلیف پہنچا دے یا اس میں کوئی اور
تصرف کرے تو چونکہ وہ اس حق کی بناء پر ہے جو اس کو حاصل ہے تو یہ تصرف کی حالت میں ظلم نہیں کہلا سکتا لیکن چونکہ وہ
حکیم بھی ہیں اس لئے تصرف میں کسی حکمت کا ہونا ضروری ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ اس حکمت کا علم مخلوق کو بھی ہو۔ بلکہ
اس حکمت کا خدا کو علم ہونا کافی ہے اور اگر وہ کسی کو مریمانہ حیثیت سے تکلیف پہنچا دے تو چونکہ وہ بنا بر مصالح مخلوق ہے
خواہ بنا بر مصلحت ہو کم ہو یا بنا بر مصالح مخلوق دیگر۔ اس لئے اس کو بھی ظلم نہیں کہا جاسکتا۔

مثلاً ڈاکٹر کسی مریض کی مصلحت کا لحاظ رکھ کر اس کا کوئی عضو کاٹ ڈالے یا کسی جگہ شفاف دے دے یا کوئی حاکم
بنا پر رعایت مصلحت عامہ بشرائط مخصوصہ کوئی اسلاف کرے جو بعض رعایا کے لئے موجب تکلیف ہو تو اس ڈاکٹر یا حاکم

شرائط خصوصہ کی قید میں نہ اس لئے بد عمل ہے کہ ہر حاکم کو ہر مصلحت عامہ کا لحاظ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس لئے موجب تکلیف ہو جائے نہیں ہے بلکہ خاص
شرائط کے ساتھ جائز ہے مثلاً یہ کہ اصل کسی ہر مصلحت کے معارض نہ ہو۔ نیز اس میں کسی حاکم کی اذیت کے حکم خلاف حدیث نہ ہو اور غیرہ غیرہ

کے فعل کو ظلم نہ کہا جائے گا اور اگر وہ کسی کو حاکمانہ حیثیت سے اور بطور سزا کے کوئی تکلیف دے تو اس کے لئے ضرورت ہے کہ مولم کسی جرم کا مرتکب ہوا ہو۔ کیونکہ سزا بلا جرم ظلم ہے اور حق سبحانہ ظلم سے منزہ ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ غیر مکلفین کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا منشا یا حق مالکانہ ہوتا ہے یا حق مربیانہ۔ اور ان کے لئے کسی جرم کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو تکلیفیں کہ مکلفین کو ہوتی ہیں ان میں تینوں احتمال ہوتے ہیں یہ بھی کہ حق مالکانہ ہوں اور یہ بھی کہ حق مربیانہ ہوں اور یہ بھی کہ حق حاکمانہ اور بطور سزا ہوں۔ تیسرے صورت میں تقدم جرم لازمی ہے اور پہلی دو صورتوں میں جرم کی ضرورت نہیں۔ پس خلاصہ یہ نکلا کہ جو تکلیف سزا کے طور پر ہو فقط۔ اس کے لئے تقدم جرم کی ضرورت ہے اور کسی تکلیف کے لئے تقدم جرم کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ مکلف یہ نہیں جان سکتا کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس کا منشا کیا ہے اس لئے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے کو ہم کرے اور سمجھے کہ یہ میرے کسی جرم کا نتیجہ ہے اور حق سبحانہ سے استغفار کرے کیونکہ اگر وہ کسی تکلیف کو اپنے گناہ کا اثر نہ سمجھے گا اور اس لئے استغفار نہ کرے گا اور واقع میں وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوگی تو اس کے ایسا کرنے میں فرہ خود کا اندیشہ ہے۔

اس تفصیل سے مباحثہ صابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم کا مطلب بھی واضح ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں مصیبت سے ہر تکلیف مراد نہیں ہے۔ بلکہ وہ تکلیف مراد ہے جو سزا کے طور پر ہو اور جس طرح دلائل عقلیہ اس تخصیص پر دلالت کرتے ہیں یوں ہی دلائل نقلیہ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً خود حق سبحانہ فرماتے ہیں ولنبسلونکم بنسلی من الخوف والذجوع اس آیت دلیل ہے اس امر کی کہ ہر تکلیف کا منشاء جرم نہیں ہوتا کیونکہ اس آیت میں حق سبحانہ نے بعض تکالیف کا منشاء محض امتحان قرار دیا ہے اور ان کو کسی جرم کا نتیجہ قرار نہیں دیا۔ نیز دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کسب علیکم القتال وهو کسرہ لکم وعسی ان تکرهوا شینا وهو خیر لکم اور یہ ظاہر ہے کہ جنگ ایک مصیبت ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس مصیبت میں پھنسانا کسی جرم کا سبب نہیں ہے بلکہ اس کا منشاء رحمت ہے جس کی طرف ہو خیر لکم میں اشارہ ہے۔ پس ضرور ہوا کہ یہ مذکورہ بالا میں مصیبت سے مراد ہر مصیبت نہ ہو بلکہ خاص مصیبت ہو ہو اگلی۔ پس آریوں کا یہ مذکورہ میں مصیبت سے ہر تکلیف مراد لینا مقصود متکلم کے خلاف ہے اور اس سے تنازع پر استدلال صحیح نہیں)

اچھا اب ہم بادشاہ کی توبہ کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ اس سے تم کو اس کی توبہ کے اسرار معلوم ہوں۔ اچھا سنو کینزک کے منہ سے واقعہ خیانت افسر سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے فوراً توبہ کی اور اپنے جرم اور اپنی لغزش اور ضد کو یاد کیا اور اپنے دل میں کہا کہ جو کچھ میں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا وہ میرے آگے آیا۔ میں نے دوسروں کے محبوبوں پر ہاتھ ڈالا تھا اس کا وبال مجھ پر پڑا اور جو کنواں میں نے اوروں کے لئے کھودا تھا اس میں میں خود گر گیا۔ میں نے دوسروں کے دروازہ کو کھٹکھٹایا تھا میرے افسر نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جو کوئی دوسروں کی عورتوں کے ساتھ بد فعلی کا قصد کرتا ہے وہ گویا کہ اپنی بیوی کی بے حرمتی کرتا ہے کیونکہ جس جرم کا وہ ارتکاب کرتا ہے وہ بد دلالت حال اس کی مثل سزا پر رضا مند ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جیسا جرم ہوتا ہے اسی قسم کی اس کی سزا ہوتی ہے۔ پس جبکہ تم نے دوسروں کی عورتوں کے ساتھ بد فعلی کا ارتکاب کیا تو حالاً تم نے ویسی ہی سزا کو قبول کر لیا۔ اس سے تمہارا دیوث ہونا خود ظاہر ہو گیا۔ خیر یہ مضمون تو اسطر ادبی تھا۔ اب سنو کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے شاہ موصل سے کینز غصب کی تھی اوروں نے مجھ سے

چھین لیا۔ وہ افسر میرا معتد اور غلام خاص تھا وہ ہرگز خیانت نہ کر سکتا تھا اس کو خائن خود میری خباثتوں نے بنایا ہے۔
 اچھا اب اس کا وقت نہیں ہے کہ اس سے دشمنی نکالی جائے اور بدلہ لیا جائے بلکہ خاموشی اور غنوبی مناسب ہے کیونکہ میں نے اپنا کام خود خراب کیا ہے اس کا کیا قصور ہے۔ ایسی حالت میں اگر میں اس افسر اور کنیز سے انتقام لیتا ہوں تو اس ظلم کا وبال بھی مجھ ہی پر پڑے گا۔ جیسا کہ اس جرم کا وبال پڑا ہے۔ پس مجھے انتقام کا خیال نہ کرنا چاہئے۔ اور جب مجھے ایک بار تجربہ ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ اس قسم کی حرکت کر کے دوسری دفعہ اس کا تجربہ نہ کرنا چاہئے۔ صاحب موصل کی تکلیف نے میری گردن توڑ دی ہے۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ دوسرے وبال کا طالب ہوں۔ حق سبحانہ نے ہم کو بدلے کی اطلاع کر دی ہے اور فرما دیا ہے کہ اگر تم پھر ویسی ہی حرکت کرو گے تو ہم پھر اسی قسم کی سزا دیں گے۔ اس بناء پر دوبارہ سزا ضرور ملے گی۔ پس جبکہ اس موقع پر زیادتی کرنا بے فائدہ ہے تو اب صبر اور شفقت ہی بہتر ہے۔ اے اللہ ہم نے ظلم کیا اور ہم سے غلطی ہوئی پس اے بڑی رحمتوں والے تو ہم پر رحم کر۔ میں نے اپنے مجرموں کو معاف کیا تو مجھے معافی دے اور میرے نئے اور پرانے گناہ بخش دے۔ اس کے بعد اس نے کنیزک سے خطاب کیا اور کہا کہ اے کنیزک جو بات تو نے مجھ سے کہی ہے اس کو کسی اور سے نہ کہنا۔ دیکھ میں پھر کہتا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھنا اور جو کچھ تو نے مجھ سے کہا ہے اس کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا۔ میں امیر سے تیری شادی کر دوں گا۔ مگر خدا کے لئے اس واقعہ کو اس سے بھی ذکر نہ کرنا۔ تاکہ وہ مجھ سے شرمندہ نہ ہو۔ کیونکہ اس نے اگر ایک برائی کی ہے تو لاکھوں بھلائیاں کی ہیں۔ ایسی حالت میں اسے شرمندہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں بارہا اس کا امتحان کر چکا ہوں اور تجھ سے بڑھ کر حسین حسین عورتیں اس کے سپرد کر چکا ہوں لیکن اس نے خیانت نہیں کی اور ہمیشہ میں نے اسے نہایت ائمن پایا ہے۔ یہ واقعہ محض بتقدیر الہی اور میرے افعال کی بدولت پیش آیا۔ بادشاہ نے کنیز کو ہدایت کر کے افسر کو طلب کیا اور غصہ جو کہ قہر کو مفتضی تھا اس کو اس نے دبا یا اور اس سے ایک جی لگتا بھانہ کیا اور یہ کہا کہ مجھے اس لوٹڈی سے سخت نفرت ہو گئی ہے کیونکہ اس کے رشک سے بچی کی ماں بہت کڑھتی ہے اور اس کے رشک سے وہ ہمیشہ جلائے رنج رہتی ہے اور چونکہ وہ قدیم الصحبہ ہے اس لئے اس کے حقوق مجھ پر بہت ہیں اور وہ اس قسم کی تکالیف کی مستحق نہیں ہے۔ پس چونکہ وہ نہایت رشک کرتی ہے اور اپنا خون جگر کھاتی ہے اور اس کنیزک سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس کو الگ کر دوں پھر خیال کرتا ہوں کہ جب الگ کر دوں گا تو آخر کسی کو دوں گا۔ ایسی حالت میں بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کو دیدوں کیونکہ تم اس کے زیادہ مستحق ہو۔ اس لئے کہ تم اس کے لئے جان پر کھیل گئے ہو اور اس کو اپنی جان بچ کر لائے ہو۔ پس مناسب نہیں ہے کہ تمہارے سوا کسی اور کو دی جائے۔

یہ کہہ کر اس کا امیر سے نکاح کر دیا اور اس کو امیر کے حوالہ کر دیا اور غضب اور حرص کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس کا امیر سے نکاح کر کے اس کو امیر کے سپرد کر دیا اور اپنے غضب اور حرص کو چھپا چور کر دیا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ گو اس بادشاہ میں مستی حیوانی کی تھی مگر اس میں پیغمبروں کی مردانگی تھی کیونکہ اس نے اپنے غضب اور شہوت اور حرص کو چھوڑ دیا اور ان کا چھوڑ دینا پیغمبروں کی مردی اور رگ پیغمبری ہے۔ پس اگر اس میں گدھوں کی مستی نہ ہوتی سبھی خدا سے عظیم الشان خان خانان کہتا ہے اور یہی درکار بھی ہے کیونکہ اگر ہم

عورتوں کی نظر میں بالکل مردہ ہوں مگر ہم پر حق سبحانہ کی نظر عنایت ہو یہ ہزار درجہ بہتر ہے اس لئے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں زندہ ہوں مگر حق سبحانہ سے دور اور اس کی درگاہ سے مردود ہوں۔ تم سمجھ لو کہ حقیقت مردی ترک غضب و شہوت و حرص ہے اور غلبہ شہوت مردی نہیں ہے بلکہ یہ محض بے وقعت چیز ہے۔

کیونکہ غلبہ شہوت تو دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے اور ترک شہوت وغیرہ جنت میں پہنچانے والا ہے کیونکہ غلبہ شہوت موجب تلذذ و تعمم ہے اور ترک خشم و غیرہ موجب اذیت اور نہایت ناگوار اور جنت ناگوار یوں سے بھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشات نفسانیہ سے۔ پس ناگوار یوں کے تحمل سے آدمی جنت میں پہنچتا ہے اور خواہشات نفسانیہ کے اتباع سے دوزخ میں۔ اس قصہ کو ختم کر کے پھر مولانا خطاب محمود کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

دیگر بار خطاب پادشاہ بایاز و امتحان کردن ارکان دولت را و نمودن فرمانبرداری ایاز بایشان بادشاہ کا ایاز کو دوبارہ خطاب کرنا اور ارکان دولت کا امتحان لینا اور ایاز کی فرمانبرداری ان کو دکھانا

اے ایاز شیر زر دیو کش	مردی خرم فزوں مردی ہش
اے ایاز! زر شیر! دیو کو مار ڈالنے والے	گدھے کی مرداگی کم ہے ہوش کی مرداگی بڑھی ہوئی ہے
آنچه چندیں صدرا دراکش نکرد	لعب کودک بود پشت اینت مرد
جس چیز کو اتنے صدروں نے نہ سمجھا	تیرے سامنے بچوں کا کھیل تھا نہ بے مرداگی
اے بدیدہ لذت امر مرا	جاں سپردہ بہرا مرم در وفا
اے وہاں جس نے میرے حکم کا حرا چکا ہے	وفاداری میں میرے حکم پر جان فدا کر دی
اے کہ از تعظیم امرش آگہی	ایں حکایت گوش کن تا وارہی
اے وہاں کو اس (شاہ) کے حکم کی تعظیم سے واقف ہے	یہ حکایت سن لے تاکہ تو نجات پا جائے
داستان ذوق امر و چاشنیش	بشنو اکنوں در بیان معنولیش
حکم کے ذوق اور اس کی چاشنی کی داستان	اب اس (حکایت) معنوی بیان کو سن لے

دادن شاہ گوہر اور درمیان دیوان و مجمع بدست وزیر ایں بچند ارز دو مبالغہ کردن وزیر در قیمت و فرمودن شاہ کہ اکنوں ایں را بشکن و گفتن وزیر کہ ایں گوہر نفیس را چگونہ بشکنم بکھری اور مجمع میں بادشاہ کا ایک وزیر کو موتی دینا کہ یہ کس قیمت کا ہے؟ اور قیمت میں وزیر کا مبالغہ کرنا اور بادشاہ کا حکم دینا کہ اب اس کو توڑ دے اور وزیر کا کہنا کہ اس عمدہ موتی کو کیسے توڑوں؟

گفت روزی شاہ محمود غنی	آں شہ غزنی و سلطان سنی
کہا ہے کہ بے نیاز شاہ محمود نے ایک دن	جو غزنی کا بادشاہ اور بزرگ شاہ تھا

شاہ روزی جانب دیوان شتافت	جملہ ارکان رادران دیوان بیافت
ایک دن بادشاہ پکھری کی جانب گیا	اس پکھری میں سب ارکان کو (موجود) پایا
گوہرے پیروں کشید او مستنیر	پس نہادش زود در کف وزیر
اس نے ایک روشن موتی ہار لیا	پھر اس کو جلد وزیر کی پہیلی پر رکھا
گفت چوں ست و چہ ارزدایں گہر	گفت بیش ارزد صمد خروار زر
کہا کیا ہے؟ اور یہ موتی کس قیمت کا ہے؟	اس نے کہا سونے کے ٹیکڑوں پر دس سے زیادہ قیمت کا ہے
گفت بشکن گفت چوںش بشکنم	نیک خواہ مخزن و مالت منم
کہا توڑ دے اس نے کہا اس کو کیسے توڑوں؟	میں آپ کے مال اور خزانہ کا خیر خواہ ہوں
چوں روادارم کہ مثل ایں گہر	کہ نیاید در بہا گردود ہدر
میں کیسے روا رکھوں کہ اس جیسا موتی	جس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا مانگاں ہو جائے
گفت شاباش و بدادش خلعتے	گوہر ازوے بستہ آں شاہ فتنے
کہا شاباش ہے اور خلعت عطا کی	اس جو نذر شاہ نے موتی اس سے لے لیا
کرد ایثار وزیر آں شاہ جود	ہر لباس و حلہ کو پوشیدہ بود
اس شاہ غنی نے وزیر کو عطا کر دیا	جو لباس اور جزا وہ پہنے ہوئے تھا
ساعتے شاں کرد مشغول سخن	از قضیہ تازہ و راز کہن
ان کو تھوڑی دیر باتوں میں لگایا	نے معاملہ اور پرانے راز میں
بعد ازاں دادش بدست حاجے	کہ چہ ارزدایں بہ پیش طالبے
اس کے بعد اس کو حاجب کے ہاتھ میں دیا	کہ خریدار کے لئے یہ کس قیمت کا ہے؟
گفت ارزدایں بہ نیمہ مملکت	کش نگہدارو خدا از مہملکت
اس نے کہا یہ آدھی سلطنت کی قیمت کا ہے	خدا اس کو نگہداری سے بچائے
گفت بشکن گفت اے خورشید تنیغ	بس درنغ ست ایں شکستن بس درنغ
کہا تو اس کو توڑ دے اس نے کہا اے سورج کی تلواریں لے	اس کا توڑنا بہت قابل لمس ہے بہت قابل لمس
قیمتیں بگزار میں تاب و لمع	کہ شدست ایں نور روز اور اتبع
اس کی قیمت کو رہنے دیجئے ہمک اور روشنی کو دیجئے	کہ دن کی یہ روشنی اس کے تابع بن گئی ہے

دست کے جہد مرا در کسراو	کہ خزینہ شاہ را باشم عدو
اس کے توڑنے میں میرا ہاتھ کب بچے گا؟	میں بادشاہ کے خزانہ کا دشمن کب ہوں؟
شاہ خلعت داد و ادراش فرود	پس وہاں در مدح عقل او کشود
شاہ نے اس کو خلعت دی اس کی تحفہ بڑھا دی	پھر اس کو عقل کی تحریف میں نہ کھولا
بعد یک ساعت بدست میرداد	در را آں امتحاں کن باز داد
تھوڑی دیر کے بعد ایک امیر کے ہاتھ میں دیا	اس امتحان کرنے والے نے 'موتی' بھر دیا
او ہی گفت و ہمہ میراں ہمیں	ہر یکے را خلعتے داد او شمیں
اس نے وہی کہا اور سب امیروں نے وہی	اس نے ہر ایک کو قیمتی خلعت عطا کی
جامگیا شاں ہی افزود شاہ	آں خسیاں را بہر از رہ بچاہ
بادشاہ ان کے (پکڑوں کے) جوڑے بڑھا رہا تھا	ان کمینوں کو راستہ سے کٹوں میں لے گیا
انچنین گفتند پنچہ شصت امیر	جملہ یک یک ہم بتقلید وزیر
یہاں ساتھ امیروں نے بھی کہا	وزیر کی تقلید میں ایک ایک کر کے سب نے
گرچہ تقلیدست استون جہاں	ہست رسوا ہر مقلد ز امتحاں
اگرچہ تقلید دنیا کا ستون ہے	آزمائش سے ہر مقلد رسوا ہوتا ہے
شاہ چوں کرد امتحاں جملگاں	مال خلعت برد ہر یک بکراں
شاہ نے جب سب کا امتحان لیا	ہر ایک نے لاتعداد مال اور خلعت حاصل کیا
انچنین در دور گرداں شد گہر	تا بدست آں ایاز دیدہ ور
موتی اسی طرح گردش کے پتھر میں رہا	یہاں تک دیدہ ور ایاز کے ہاتھ میں (آیا)
آخریں بہاد در کف ایاز	گفت اورا کائے حریف دیدہ بار
بالآخر اس کو ایاز کی تھیلی پر رکھا	اس نے کہا 'اے صاحب نظر دوست!'
یک بیک دیدند ایں گوہر تو ہم	در شعاعش در نگر اے محترم
انہوں نے ایک ایک کر کے اس موتی کو دیکھا تو بھی	اے محترم! اس کی ہلک کو دیکھ لے

رسیدن گوہر از دست بدست آخردور بایاز و کیاست ایاز و مقلد ناشدن اوایشاں راو
مغرور ناشدن او بمال دادن شاہ و خلعتہا و جامگیہا افزوں کردن و مدح عقل ایشاں کردن

یہ ممکن کہ شاید مقلد را مسلمان دانستن، مسلمان باشد اما نادر باشد کہ مقلد ثبات کند
برائ اعتقاد و مقلد ازین امتحانها بسلامت پیروں آید کہ ثبات بینایاں ندارد
موتی کا دست بدست آخری دور میں ایاز کے ہاتھ میں پہنچنا اور ایاز کی ذہانت اور اس کا ان کا مقلد نہ ہونا اور اس کا
دھوکے میں نہ پڑنا بادشاہ کے مال اور خلعت دینے سے اور کپڑے بڑھانے سے اور ان کی عقل کی تعریف کرنے
سے، بقدر امکان مقلد کو مسلمان نہ سمجھنا چاہئے مسلمان ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ اس اعتقاد پر وہ مجاز کرے
اور مقلدان امتحانات سے سلامتی کے ساتھ عہدہ برآ ہو، کیونکہ وہ دورانہ پیشوں کی سی ثابت قدمی نہیں رکھتا ہے

اے ایاز انکوں بگوئی کایں گھر	چند می ار زد بدیں تاب و ہنر
اے ایاز اب تو بتا کہ یہ موتی	اس چمک اور خوبی کے ساتھ کس قیمت کا ہے؟
گفت افزوں زانچہ تا نم گفت من	گفت انکوں زود خردش در شکن
اس نے کہا جتنا میں کہہ سکتا ہوں اس سے بڑھا ہوا ہے	اس نے کہا اب اس کو فوراً ریزد، ریزد کر دے
سنگہادر آستیں بودش شتاب	خرد کردش پیش او آں بد صواب
پھر اس کی آستین میں خنجر جلد	اس کو تیز دیا اس کے نزدیک یہ درست تھا
ز اتفاق طالع باد و لٹش	دست داد آں لحظہ نادر حکمتش
اس کے اقبال نصیب کے اتفاق سے	اس وقت نادر حکمت اس کے ہاتھ آگئی
یا بخواب ایں دیدہ بود آں پر صفا	کردہ بود اندر بغل دو سنگ را
یا اس دشمن دل نے خواب میں یہ دیکھا تھا	اس نے دو پتھر بغل میں دبائے تھے
ہنچو یوسف کاندرون قعرہ چاہ	کشف شد پایان کارش از آلہ
یوسف کی طرف کہ کنویں کی گہرائی میں	ان کے لئے انجام کار اللہ (تعالیٰ) کی جانب سے مکمل کیا تھا
ہر کرا فتح و ظفر پیغام داد	پیش او یک شد مراد و بے مراد
جس کو فتح اور کامیابی نے پیغام دیا	اس کے لئے مراد اور نامراد یکساں ہے
ہر کہ پائیدان وے شد وصل یار	اوچہ ترسد از شکست کار زار
یار کا وصل جس کا ضامن ہو گیا	وہ جنگ کی شکست سے کیا افسوس؟
چوں یقین کشتش کہ خواہد کرد مات	فوت اسپ و فیل پیشش ترہات
جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ مات دے گا	اسب اور فیل کا مارا جانا اس کے لئے بکواس ہے

گر بردا پیش ہر آنکہ اسب جوست	اسب اوگوئی کہ پیش آہنگ اوست
جو شخص اسب کا طالب ہے اگر اس کا اسب ملے جائے	تو گویا اسب اس کا بیٹو ہے
مرد رابا اسب کے خویشی بود	عشق آپش از پئے پیشی بود
انسان کی کھڑے سے رشتہ داری کب ہوتی ہے؟	کھڑے سے اس کا مشن آگے بڑھنے کے لئے ہوتا ہے
بہر صورت ہا کش چندیں زحیر	بے صدر عورتے معنی بگیر
عورتوں کے لئے اس قدر بچ و تاب نہ اٹھا	عورت کا درد سر اٹھائے بغیر مٹی حاصل کر
ہست زاہد را غم پایان کار	تاچہ باشد حال او روز شمار
دلہ کو انجام کا غم ہے	کہ قیامت کے دن اس کا کیا مال ہو گا؟
عارفان ز آغاز گشتہ ہوشمند	از غم و احوال آخر فارغ اند
عارف شروع ہی سے ہوشمند ہیں	آخرت کے احوال اور غم سے بے نیاز ہیں
بود عارف را ہمیں خوف و رجا	سابقہ دانیس خورد آں ہر دورا
عارف کو بھی خوف اور امید تھی	اس کی پیشگی دانش نے ان دونوں کو غم کر دیا ہے
دید کو سابق زراعت کرد ماش	او ہی داند چہ خواہد بود چاش
وہ جانتا ہے جس نے پہلے سے اڑو کی کاشت کی ہے	وہ جانتا ہے کہ اس کی پیداوار کیا ہوگی
عارف ست او باز رست از خوف و تیم	ہائے و ہو را کرد تیغ حق دو نیم
وہ عارف ہے وہ خوف اور ار سے چھوٹ گیا ہے	اللہ (تعالیٰ) کی نوا نے شورو فغاں کے دو گھرے کر دیئے ہیں
بود او را تیم و امید از خدا	خوف فانی شد عیاں گشت آں رجا
اس کو خدا سے خوف اور امید تھی	خوف فنا ہو گیا وہ امید ظاہر ہو گئی
خوف طے شد جنگلی امید شد	نور گشت و تابع خورشید شد
خوف پٹ گیا وہ جہم امید ہو گیا	نور بن گیا اور سورج کے تابع ہو گیا
ز امتحان شاہ بود آگہ ایاز	وز فریب شہ نشد گمرہ ایاز
ایاز بادشاہ کے امتحان سے آگاہ تھا	شاہ کے فریب سے ایاز گمراہ نہ ہوا
خلعت واد را راز را ہش نبرد	کرد او گوہر ز امر شاہ خرد
خلعت اور راز نے اس کو گمراہ نہ کیا	اس نے بادشاہ کے حکم سے مرنے کو خرد

چوں شکست او گوهر خاص آ زماں	زاں امیراں خاست صد بانگ و نغماں
جب اس نے خاص موتی توڑا اس وقت	امیروں سے بہت شور اور فریاد بلند ہوئی
کانچہ بیباکیست واللہ کافرست	ہر کہ اس پر نور گوہر را شکست
کہ یہ کہا ہے ہاں ہے خدا کی قسم کافر ہے	جس نے اس منور موتی کو توڑا
واں جماعت جملہ از جہل و عی	در شکستہ در امر شاہ را
اور اس جماعت نے نادانی اور اندھے پن سے	بادشاہ کے غم کے موتی کو توڑا تھا
قیمت گوہر نتیجہ مہر و ود	برچنناں خاطر چرا پوشیدہ شد
دستی اور محبت کے نتیجے کے موتی کی قیمت	ایسی طبیعت پر کیوں پوشیدہ ہوئی؟

تشنیع زدن امر ابرایاز کہ چرا شکستی وجواب دادن ایاز ایشاں را

امیروں کا ایاز کو ملامت کرنا کہ تو نے کیوں توڑا اور ان کو ایاز کا جواب دینا

گفت ایاز اے مہتران نامور	امر شہ بہتر بقیمت یا گہر
ایاز نے کہا اے نامور سردارو!	قیمت میں بادشاہ کا غم بہتر ہے یا موتی
امر سلطان بہ بود پیش شما	یا کہ اس نیکو گہر بہر خدا
تمہارے نزدیک بادشاہ کا غم بہتر ہے	یا یہ اچھا موتی! خدا کے لئے تیار
اے نظرتاں برگہر برشاہ نے	قبلہ تاں غولست جادہ راہ نے
اے تمہاری نظر موتی پر ہے شاہ پر نہیں ہے	تمہارا قبلہ چلاوا ہے سیدھا راستہ نہیں ہے
من زشہ برمی نگر دانم بھر	من چو مشرک روئے نارم در حجر
میں شاہ سے نظر نہیں پھیلتا ہوں	میں مشرک کی طرح حجر کی جانب رخ نہیں کرتا ہوں
بے گہر جانے کہ رنگیں سنگ راہ	برگزیند پس نہد او امر شاہ
وہ بے گوہر جان جو راستہ کے رنگیں حجر	پس نہ کرے وہ شاہ کا غم پیچھے ڈال دے گی
پشت سوی لعبت گلرنگ کن	عقل در رنگ آورندہ دنگ کن
پھول جیسے رنگ کی گزیا کی جانب پشت کر لے	عقل! رنگ دے والے میں حیران کر دے

اندر آدر جو سبو برسنگ زن	آتش اندر بو و اندر رنگ زن
نہر میں آ جا غلیا کو پتھر پر مار دے	یہ اور رنگ میں آگ لگا دے
گرنہ در راہ ویں از رہزنان	رنگ و بو پیرست مانند زنان
اگر تو دین کی راہ میں دہنوں میں سے نہیں ہے	مورتوں کی طرح رنگ و بو کی پریش نہ کر
گوہر امرشہ بود اے ناکساں	جملہ بشکستید گوہر را عیاں
اے مالائق! موتی بادشاہ کا غم ہوتا ہے	تم سب نے علانیہ موتی کو توڑا
چوں ایاز ایں راز بر صحرا فگند	جملہ ارکاں خوار گشتند و نژند
جب ایاز نے اس راز کو میدان میں ڈال دیا	سب ارکان خوار اور ذلیل ہو گئے
سرفروانداختند آں سروراں	عذر گویاں گشتہ زان نسیاں بجاں
ان سرداروں نے سر نیچے جھکا لئے	(دل و جان سے اس بھول پر عذر خواہ بن گئے
از دل ہر یک دو صد آں آں زماں	ہمچو دودے میشدے تا آسماں
اس وقت سینکڑوں آہیں ہر ایک کے دل سے	دھوئیں کی طرح آسمان تک جاتی تھیں

شرح صلیبی

واضح ہو کہ اس قصہ میں محمود و ایاز محض روپوشی کے لئے ہیں اور اصل مقصود اس معاملہ کا بیان کرنا ہے جو اہل اللہ اور حق سبحانہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لئے اس قصہ میں بعض الفاظ و مضامین تو ایسے واقع ہوئے ہیں جن میں ظاہر قصہ کا لحاظ کیا گیا ہے جیسے ”ای تو سلطان و علاہ امر کنی“ وغیرہ اور بعض ایسے جن میں مقصود کی رعایت کی گئی ہے۔ جیسے انچہ معلوم تو نہ بود چیست آں وغیرہ جیسا کہ مضامین آئندہ سے آپ کو معلوم ہوگا ان سے یہ امر صاف طور پر کھل جائے گا کہ مولانا نے ایاز سے عبد حقیقی مراد لیا ہے اور محمود سے شہنشاہ حقیقی۔ جب یہ امر ذہن نشین ہو گیا تو اب مضمون اول سے آخر تک منسق و منظم ہو گیا اور انتشار کلام جو بادی نظر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے دفع ہو گیا اور تکلف انتقالات کی ضروری نہ رہی۔ محضیں چونکہ اس دقیقہ سے غافل تھے اس لئے ان کو شرح کلام و تعین انتقالات میں سخت دقت پیش آئی ہے۔ فتنہ لہ۔ جب یہ مضمون تمہیدی معلوم ہو گیا تو اب حل اشعار سنو مولانا فرماتے ہیں کہ محمود نے ایاز کو پھر خطاب کیا اور کہا کہ اے مشہ ز اور شیطان کش ایاز جس میں مردی حیوانی کم اور مردی عقلی زیادہ ہے۔ تیری کمال عقل کی یہ حالت ہے کہ جس امر کو اتنے امراء نہ سمجھ سکے وہ تیرے نزدیک ایک بچوں کا کھیل اور نہایت معمولی شے تھا اور اے وہ شخص جو میرے حکم کی لذت سے آشنا ہے اور جس باب و فام میں یہ حالت ہے کہ

میرے حکم کے لئے جان دینے میں بھی دریغ نہیں ہے تو نہایت ہی عجیب شخص ہے۔

فائدہ: اس مضمون کے الفاظ بھی صاف پکار رہے ہیں کہ ایاز سے عبد حقیقی مراد ہے۔ محمود کے خطاب کو ختم کر کے مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو کہ محمود کے ایاز کی اتنی تعریف کرے اور اس کے اتنے بڑھانے چڑھانے سے واقف ہے تو یہ حکایت سن تا کہ تو شک و شبہ سے چھوٹ جائے اور ایاز کو امر سلطانی میں جو مزہ آتا تھا اس کا بیان تو ایک پر معنی بیان کے اندر سن۔ تا کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ یہ تعریف بالکل صحیح اور بلا مبالغہ ہے۔ ایک روز سلطان محمود شاہ غزنی اور عالیجاہ بادشاہ نے کہا کیا کہا اس کو تو ہم آگے بیان کریں گے پہلے یہ سن لو کہ ایک روز محمود اپنے دربار میں آیا اور اراکین دولت کو اپنے حاضر دربار پایا۔ اس وقت اس نے ایک روشن موتی نکالا اور وزیر کے ہاتھ پر رکھا جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سنو کہ اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ اے وزیر یہ موتی کیسا ہے اور کس قیمت کا ہو گا وزیر نے جواب دیا کہ حضور والا یہ موتی اشرفیوں کے سو گلوں سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ تو محمود نے حکم دیا کہ اچھا اسے توڑ دو اس نے کہا کہ حضور بھلا میں کیسے توڑ دوں۔ میں خزانہ سلطانی اور دولت شاهی کا خیر خواہ ہوں ایسی حالت میں میں کیسے جائز رکھ سکتا ہوں کہ ایسا اصول موتی ضائع ہو جائے محمود نے اسے شاباش دی اور خلعت سے سرفراز کیا اور موتی اس کے ہاتھ سے لے لیا اور وہ اس وقت جو کچھ پہنے ہوئے تھا اس نے وہ سب وزیر کو دیدیا۔

اس کے بعد اس نے لوگوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیا تا کہ یہ واقعہ ان کے ذہنوں سے نکل جائے اس کے بعد اس کو دربار کے ہاتھ میں دیدیا اور کہا کہ خریداری نظر میں یہ کتنے کا ہو گا۔ اس نے جواب دیا کہ حضور والا کی سلطنت کا نصف اس کی قیمت ہوگی۔ یہ سن کر محمود نے کہا کہ اچھا اسے توڑ ڈالو اس نے عرض کیا کہ اے وہ بادشاہ جس کی تلواریں آفتاب کی طرح چمکدار اور عالمگیر ہے اس کا توڑنا نہایت ہی قابل افسوس ہے۔ اچھا آپ اس کی قیمت کو جانے دیجئے اس کی چمک دمک ہی دیکھ لیجئے کہ روز روشن کا نور اس کے تابع ہے۔ ایسی حالت میں میرا ہاتھ اس کے توڑنے کے لئے کیسے بٹے گا اور میں اسے کیسے توڑ دوں گا۔ میں خزانہ شاهی کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے اس کو خلعت دیا اور اس کا وظیفہ بڑھا دیا اور اس کے عقل کی بہت کچھ تعریف کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو داروغہ عدالت کے ہاتھ میں دیا اس نے بھی یہی جواب دیا جو اوروں نے دیا تھا اور دیگر امراء نے بھی۔ ایسا ہی کیا اس نے سب کو پیش بہا ظہنیں عطا کیں اور تنخواہیں بڑھا دیں اور اس طرح ان ذیلیوں کو راہ راست سے ہٹا کر کنوئیں میں گرا دیا۔

خیر خلاصہ یہ ہے کہ پچاس ساٹھ امراء نے وزیر کی تقلید میں موتی کو توڑنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر اسطر دا اتنا سمجھ لو کہ گو عالم تقلید سے پر ہے اور اس سے چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ تحقیق کے لئے بھی اول تقلید کی ضرورت ہے اور اس لئے کہ گویا کہ عالم ستون تقلید ہی پر قائم ہے لیکن ہر مقلد کو امتحان میں ذلت اٹھانا پڑتی ہے۔ اس لئے تقلید پر اکتفا نہ کرنا چاہئے بلکہ اس کو تحقیق کا ذریعہ بنا کر درجہ تحقیق حاصل کرنا چاہئے۔

جب یہ مضمون اسطر ادی ختم ہوا تو اب سمجھو کہ جب بادشاہ نے تمام اراکین دولت کا امتحان کیا تو ہر ایک بہت کچھ مال و دولت اور خلعت لے گیا اور اس طرح وہ موتی تمام حلقہ اراکین دولت میں گشت کر گیا۔ یہاں تک کہ وہ آخر میں حقیقت شناس ایاز کے ہاتھ میں آیا اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے صاحب بصیرت ندیم ان سب نے ایک ایک کر کے موتی دیکھ لیا۔ اب تم بھی اس کی شعاع دیکھ لو اور یہ بتلاؤ کہ یہ موتی اس چمک اور کمال

کے ساتھ کس قیمت کا ہوگا اس پر ایاز نے جواب دیا کہ میں جو کچھ بھی ہوں اس سے اس کی قیمت زائد ہوگی۔ جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اسے توڑ دو۔ اس کی آستین میں پتھر موجود تھے اس نے نکالتے ہی اس موتی کو دیں چور چور کر دیا اور ایسا کرنا ہی ٹھیک بھی تھا اب یایوں کہا جائے کہ اس کے بادولت طالع کے موافقت سے اس کو یہ نادر حکمت سوجھ گئی یا یوں کہا جائے کہ اس نے خواب میں یہ واقعہ دیکھ لیا تھا۔ غرض کچھ بھی ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ اس نے آستین میں دو پتھر چھپا رکھے تھے اور اس واقعہ میں اس کی حالت یوسف علیہ السلام کے مشابہ تھی جن کو اپنے معاملہ کا نتیجہ خدا کی طرف سے کنوئیں کے اندر ہی معلوم ہو گیا تھا۔ یہاں سے مولانا فضیلت مآل والے کا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن مآل کا علم ہو جانا نہایت عجیب چیز ہے کیونکہ جس کسی کو فتح و ظفر پیغام دے دیتی ہے یعنی اس کو اپنی فتح کا علم ہو جاتا ہے اس کے نزدیک کامیابیاں اور عارضی ناکامیاں سب برابر ہو جاتی ہیں اور جس کو وصل یار کا اطمینان ہو چکا ہے اور گویا کہ اس طرح وصل یار اس کے پاس رہیں ہو جاتا ہے اس کو اپنی عارضی ناکامیوں کا کچھ خوف نہیں ہوتا اور جس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ بازی میں ہی جیتوں گا اس کے نزدیک گھوڑے یا خیل کا مارا جانا کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر طالب اسپ اس کا گھوڑا لے جائے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ مقدمہ ہے اس کی فتح کا۔ کیونکہ اس سے اس کے لئے بازی کا راستہ کھلتا ہے جس سے وہ اپنے حریف کو شکست دے گا۔ ایسی حالت میں اس کو گھوڑے کے مرنے کا کیا رنج ہو سکتا ہے کیونکہ آدمی کو گھوڑے سے رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کو جو کچھ تعلق ہے وہ اس لئے ہے کہ وہ اس کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ پس جبکہ ترقی اس کے مرنے کی صورت میں ہی حاصل ہے تو اس کا مرنا اس کو کچھ صدمہ نہیں پہنچا سکتا۔

جب یہ مضمون معلوم ہو گیا تو اب تم کو چاہئے کہ تم صورتوں کے لئے زحمت نہ اٹھاؤ اور صورتوں کے لئے درد سر کئے بغیر معنی حاصل کرو کیونکہ مقصود صورتیں نہیں ہیں بلکہ اصل مقصود حقیقت ہے جیسے کہ شطرنج میں اصل مقصود ہاتھی گھوڑا نہیں ہے بلکہ اصل مقصود مات دینا ہے۔ پس جس طرح شطرنج باز حصول فتح کے لئے ہاتھی گھوڑے کی پرواہ نہیں کرتا اور ان کو مروادیتا ہے یونہی تم بھی حقیقت پر صورتوں کو قربان کر دو اور لذات روحانیہ کے لئے لذات جسمانیہ کو چھوڑ دو اور آخرت کے لئے دنیا کو وغیرہ وغیرہ ہاں تو ہم نے اوپر کہا تھا کہ مآل بین اپنی عارضی ناکامیوں کا کچھ خیال نہیں ہوتا اور اس مضمون کو ہم نے واقعات سے ثابت کیا تھا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ زائد شک چونکہ مآل کار سے ناواقف ہوتا ہے اس لئے اسے نتیجہ کی فکر ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھئے کہ قیامت میں ہمارا انجام کیا ہوتا ہے مگر عارف آغاز سے واقف ہوتے ہیں اس لئے ان کو نتیجہ کے متعلق کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے اہل عرفان بھی امید و بیم کی حالت میں ہوتے ہیں مگر اس کے آغاز دانی اس امید و بیم کو چٹ کر جاتی ہے دیکھ جو شخص ہوتا ہے وہ مآل کار کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ انبار غلہ کیا ہوتا ہے اس لئے اس کو اس کے متعلق کوئی فکر نہیں ہوتی۔ پس چونکہ عرفاء بھی آغاز دانی کے سبب مآل کار سے واقف ہوتے ہیں اس لئے وہ بھی امید و بیم کے مخلصہ سے نجات پا جاتے ہیں اور تیغ حق کے اس شور و شغب اور ہائے وائے کا خاتمہ کر دیتی ہے اور گویا ابتداء میں ان کو بھی خدا

سے امید و بیم دونوں ہوتے ہیں مگر آخر میں خوف فنا ہو جاتا ہے اور صرف امید ظاہر ہو جاتی ہے اور خوف کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ تمامہ امید ہو جاتا ہے اور خوف سراپا نور بن کر تابع خورشید امید ہو جاتا ہے۔

فائدہ:- تفصیل اس مقام کی یہ ہے کہ جب تک آدمی مجبور ہوتا ہے اس وقت تک اس کو نجات و عدم نجات کے بارے میں غلجان رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھئے نجات ہوگی یا نہیں لیکن جب وہ عارف ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو نجات کی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے اور وہ غلجان جو بیشتر تقاضے ہو جاتا ہے۔ اطمینان سے مراد ہماری یقین نہیں ہے بلکہ محض سکون قلب مراد ہے اور وجہ اس اطمینان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو حق سبحانہ کے وعدہ پر اطمینان ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ حق سبحانہ بدوں جرم کے سزا نہ دیں گے۔ پس وہ نجات کی طرف سے توبے فکر ہو جاتا ہے اب جو کچھ فکر ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے کہ اعمال میں کوئی خرابی نہ آئے اور وہ اپنے اعمال کو درست رکھتا ہے اور ان کی درستی کی خود بھی کوشش کرتا ہے اور حق سبحانہ سے اس میں مدد لیتا ہے اور جبکہ وہ حق سبحانہ کی عنایات کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان کی توفیق اور امداد کو اپنے شامل حال پاتا ہے تو اس کو اعمال کی طرف سے بھی اطمینان ہو جاتا ہے اور اب اس کو نجات کے متعلق بالکل غلجان نہیں رہتا۔ لیکن چونکہ عقلاً وہ یہ جانتا ہے کہ نہ فی نفسہ مجھ سے صدور معصیت کفر وغیرہ ناممکن ہے اور نہ حق سبحانہ پر میری حفاظت واجب ہے اور نہ اس نے میری حفاظت کا قطعی طور پر وعدہ کیا ہے اس لئے عقل خوف اس کو ضرور ہوتا ہے۔ پس اس تقریر پر مولانا کا کلام خلاف حدیث الایمان بین الخوف والرجاء نہ ہوگا۔ واللہ اعلم

خیر ایاز امتحان شاہ سے واقف تھا اس لئے اس نے وہی کیا جو بادشاہ چاہتا تھا اور اس کے دعو کہ سے مخالطہ میں نہیں پڑا اور خلعت اور وظیفہ نے اسے گمراہ نہ کیا بلکہ اس نے حکم شاهی موتی کو توڑ دیا۔ جب اس نے وہ خاص موتی توڑا تو امیروں نے چلانا شروع کیا کہ ارے یہ کیا بے باکی ہے کہ ایسا بیش بہا موتی توڑ دیا گیا۔ واللہ وہ شخص نہایت کافر نعمت شاهی ہے جس نے ایسے بیش بہا موتی کو توڑ دیا۔

اس پر مولانا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایاز کے خلاف شور و شر کرتے ہیں جس نے کہ حکم شاهی سے ایک موتی کو توڑ دیا تھا۔ حالانکہ خود انہوں نے اپنی جہالت اور اندھے پن سے امر سلطانی کے موتی کو توڑ دیا ہے یہ روش ان کی نہایت غلط ہے کیا مہر و محبت اور خلوص و وفا کا نتیجہ فی الواقع قیمت گوہر ہے جس کی رعایت کو وہ اپنی محبت و وفا کا اور جس کا خیال نہ کرنے کو ایاز کے نمک حرامی کا شاہد بناتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ پس سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے زیرک طبیبوں پر اتنی کھلی ہوئی بات کیسے غلطی رہی۔

اس کو ختم کر کے مولانا ایاز کے جواب کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایاز نے کہا کہ اسے معزز سردار و تم بٹاؤ کہ کیا امر شاهی زیادہ قیمتی ہے یا موتی اور خدا کے لئے تم مجھے بٹاؤ کہ تمہارے نزدیک امر سلطانی اچھا ہے یا یہ عمدہ موتی۔ صاحبو تمہاری نظر موتی پر ہے اور بادشاہ پر نہیں ہے اور تمہارا قبلہ توجہ راہ راست نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو کہ تم کو راہ راست سے ہٹاتا ہے مگر میں تو بادشاہ ہی پر نظر رکھوں گا اور اس سے اپنی نظر نہ ہٹاؤں گا اور مشرکین کی طرح ایک پتھر کی طرف رخ نہ کروں گا۔

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے کمال ہے وہ شخص جو کہ رنگین پتھر (حلام دنیا) کو قبول کرے اور اصرار حق سبحانہ کو پس پشت ڈال دے۔ اس سے کوئی کہے کہ ارے بے وقوف تو حسین معشوقوں وغیرہ کی طرف سے منہ موڑ لے اور اپنے عقل کو رنگ پیدا کرنے والے کے مشاہدہ جمال میں متحیر کر اور گھڑے کو توڑ کر غدی میں گھس جا یعنی مطلوبات حسیہ کے بورنگ کو آگ لگا اور ان کی معدن کو کھنڈر بناد اور اگر تو راہ دین کا ڈاکو نہیں ہے تو مرد بین اور عورتوں کی طرح رنگ و بو کو نقصوند نہ بنا۔ اس مضمون کو ختم کر کے پھر مقولہ ایاز کی طرف عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایاز نے کہا کہ اصل گوہر تو امر شاہ ہے لیکن تم نے کھلم کھلا اس موتی کو توڑ دیا اور تمہیں اس کا کچھ بھی خیال نہ ہوا۔ میں نے ایک پتھر کو توڑا وہ بھی حکم شاہی سے تو تم مجھ پر ملامت کرتے ہو کتنی نا انصافی کی بات ہے۔ پس جبکہ ایاز نے اس راز کو کھولا ہے تو تمام امیر ذلیل اور پریشان ہو گئے اور دل سے اپنی بھول کا عذر کرتے ہوئے سب نے مارے شرم کے سر جھکا لئے اور ہر شخص کے دل سے اس وقت مارے غم کے سیکنگروں آجیں دھوئیں کی طرح آسمان پر جاری تھیں۔

قصد کردن شاه بقتل امر او شفاعت کردن ایاز پیش تخت که العفو او لے

بادشاہ کا امیروں کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا اور تخت کے سامنے ایاز کا سفارش کرنا کہ معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے

کرد اشارت شه بکجلا د کہن	کہ ز صدرم این خساں را پاک کن
شاہ نے ہمارے جلاد کو اشارہ کیا	کہ ان کینوں کو میرے دربار سے صاف کر دے
ایں خساں چه لائق صد ممتد	کز پئے سنگ امر مارا بشکند
یہ کیجئے کیا میرے دربار کے لائق ہیں؟	جو پتھر کی خاطر ہمارے حکم کو توڑتے ہیں
امر ما پیش چنین اہل فساد	بہر رنگیں سنگ شد خوار و کساد
ایسے مفسدوں کے نزدیک ہمارا حکم	رنگین پتھر کی وجہ سے ذلیل اور کمزور ہو گیا
پس ایاز مہر افزا بر جہید	پیش تخت آں لغ سلطان دوید
پھر محبت بڑھانے والا ایاز اٹھا	سلطان اعظم کے تخت سامنے دوڑ کر گیا
سجدہ کرد و گلوئی خود گرفت	کائے قبادے کز تو چرخ آرد شکفت
سجدہ کیا اور اپنا گلا پکڑا	کہ اے شاہا کہ تم سے آسمان تعجب میں ہے
اے ہمای کہ ہمایاں فرخی	از تو دارند و سخاوت ہر نخی
اے! کہ سب ہا برکت	اور تمام نخی سخاوت تم سے حاصل کرتے ہیں
اے کریے کہ کرہائے جہات	محو گردد پیش ایثار نہاں
اے وہ کریم! کہ جہان کے کرم	تیرے غل ایثار کے آگے محو ہو جاتے ہیں

اے لطیفے کہ گل سرخت چو دید	از خجالت پیرہن را بردرید
اے وہ صاحب لطف کہ جب گل سرخ نے تجھے دیکھا	شرمندی سے لباس چاک کر ڈالا
از غفوری تو غفراں چشم سیر	رو بہاں بر شیر از عفو تو چیر
تیری مغفرت سے 'مغفرت' میر چشم ہے	تیری معافی سے 'لوہڑیاں' شیر پر غالب ہیں
جز کہ عفو تو کرا دارد سند	ہر کہ با امر تو بیباکی کند
تیری معافی کے سوا کس پر سہارا رکھتا ہے؟	جو شخص غیرے حکم پر بیباکی کرے
غفلت و گستاخی میں مجرماں	از وفور عفو تست اے عفوراں
ان خطاواروں کی غفلت اور گستاخی	اے معافی دینے والے! تیری معافی کی کثرت کی وجہ سے ہے

شرح حبیبی

بادشاہ نے جلا کو حکم دیا کہ ان نا اہلوں کو میرے دربار سے صاف کر دے۔ یہ نا اہل میرے دربار کے کیا قابل ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک پتھر کے لئے ہمارے حکم کو توڑتے ہیں اور ہمارا حکم ان خراب لوگوں کے نزدیک ایک رنگین پتھر کے لئے بے وقعت اور نا قابل قبول ہو گیا۔ جب بادشاہ نے یہ حکم دیا تو ایاز مشفق اپنی جگہ سے فوراً اٹھا۔ اور دوڑا ہوا اس عظیم الشان بادشاہ کے تخت کے سامنے آیا اور آداب شاہی بجالایا اور مطابق رسم دربار اپنے گلے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے وہ کیتھاد جس کی رفعت و علو مرتبت سے آسمان بھی متعجب ہے اور اے وہ ہمارے جس سے اور ہمارا جس سے اور ہمارا سعادت حاصل کرتے ہیں اور جس سے ہر نیکو سخاوت حاصل کرتا ہے اور اے وہ کریم جس کی بخشش کے سامنے تمام عالم کے کرم محو اور خفی ہو جاتے ہیں اور اے وہ پاکیزہ جس کو گل سرخ نے دیکھا تو شرمندگی سے اپنا پیراہن سرخ و لطیف پھاڑ ڈالا۔ آپ کی بخشش سے خود بخشش میر چشم ہے کہ وہ کسی کے جرم کو خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نظر میں نہیں لاتے۔

شیر پر غالب ہیں یعنی یہ مجرم خود حضور والا کے سامنے گستاخی کرتے ہیں آپ ان مجرموں کا قصور معاف فرما دیجئے اور ان کی جان بخشی کیجئے بھلا جو حضور کے حکم ساتھ گستاخانہ برتاؤ کرے گا وہ حضور کے عفو کے سوا کسی پر بھروسہ کر سکتا ہے کسی پر نہیں پس ان مجرموں کی غفلت اور گستاخی حضور ہی کے عفو سے ناشے ہے۔

فائدہ:- ان اشعار میں صورت قصہ کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

دائماً غفلت ز گستاخی دم	کہ برد تعظیم از دیدہ رم
غفلت ہمیشہ گستاخی سے پیدا ہوتی ہے	کیونکہ آنکھیں دکھا آنکھوں سے تعظیم کو ختم کر دیتا ہے
غفلت و نسیان بد آموختہ	ز آتش تعظیم گردد سوختہ
سیکس ہوئی بری غفلت اور بھول	تعظیم کی آگ سے جل جاتی ہے

مبتش بیداری و فطنت دہد	سہو و نسیاں از دلش بیروں جہد
اس کی ہیبت بیداری اور کچھ عطا کرتی ہے	بھول اور نسیان اس کے دل سے نکل جاتا ہے
وقت غارت خواب ناید خلق را	تانبہر باید کے زو دلق را
لوٹ کے وقت لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے	تاکہ کوئی اس کی گدڑی نہ لے اڑے
خواب چوں در میرمد از بیم دلق	خواب و نسیاں کے بود با بیم حلق
جب گدڑی کے ڈر سے نیند بھاگ جاتی ہے	گلے کے ڈر سے نیند اور بھول کب ہوتی ہے؟
لا تو آخذان نسینا شد گواہ	کہ بود نسیاں بوجھے ہم گناہ
"اگر ہم بھول گئے تو تو پکڑ نہ کر" گواہ ہے	کہ بھول بھی ایک طرح سے گناہ ہے
زانکہ اشکال تعظیم او نہ کرد	ورنہ نسیاں در نیاوردے نبرد
کیونکہ اس نے تعظیم کی تکمیل نہ کی	ورنہ بھول مصیبت نہ لاتی
گرچہ نسیاں لا بد و ناچار بود	در سبب در زیدن او مختار بود
اگرچہ بھول ضروری اور لاعلاج ہے	(لیکن) سبب اختیار کرنے میں وہ صاحب اختیار ہے
چوں تہادان کرد در تعظیمہا	تا کہ نسیاں زاد با سہو و خطا
جب اس نے غلطیوں میں سستی برتی	یہاں تک کہ سہو اور غلطی سے نسیان پیدا ہوا
ہچمو متے کو جتہا کند	گوید او معذور بودم من ز خود
اس مست کی طرح جو ظلم کرے	اور کہے میں اپنے بارے میں معذور تھا
گویش لیکن سبب اے زشت کار	از تو بد در رفتن آں اختیار
اس کو (حاکم) کہے گا اے بدکار! لیکن سبب	تیری جاب سے تھا اس اختیار کے بٹے جانے میں
بنخودی نامہ بخودش خواندی	اختیارت خود نشدش راندی
"خودی خود نہیں آئی تو نے خود اس کو بلایا	تیرا اختیار خود قسم نہ ہوا تو نے اس کو بھگا
گر رسیدے مستی بے جہد تو	حفظ کردے ساقی جاں عہد تو
اگر تیری کوشش کے بغیر مستی پیدا ہو جاتی	تو روح کا ساتھی تیرے عہد کی حفاظت کرتا
پشت دارت او بدے عذر خواہ	من غلام زلت مست آلہ
وہ تیرا عذر خواہ ہوتا (اور) مددگار ہوتا	میں خدا کی مست کی لٹوں کا غلام ہوں

شرح حبیبی

اب مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ غفلت ترک تعظیم سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ لحاظ عظمت کا خاصہ ہے کہ وہ آنکھ کی بیماری کو کھودیتا اور نظر کو تیز کر دیتا ہے اور خوف آدمی کو بیداری اور سمجھ عطا کرتا ہے اور اس کے سبب سہو اور نسیان دل سے بالکل نکل جاتا ہے۔ دیکھو لوٹ کے وقت لوگوں کو نیند نہیں آتی بدیں خیال کہ کوئی ہماری گدڑی نہ اتار لے جائے۔ پس جبکہ گدڑی کے خوف سے نیند اڑ جاتی ہے تو جان کے خوف کے ساتھ نیند یا بھول کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ دلیل تو عقلی تھی اب ہم اس کا ثبوت قرآن سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ لاسوا اخلدا ان لسبنا او اخطاءنا شاہد ہے اس بات کا کہ خطا و نسیان ہی ایک حیثیت سے گناہ ہیں۔ ورنہ درخواست معافی کے کیا معنی اور راز اس کا یہ ہے کہ ناسی اور خاطی نے عظمت حق سبحانہ کا لحاظ کامل نہیں رکھا ورنہ خطا و نسیان اس پر حملہ نہ کرتے۔ یہ ضرور ہے کہ خطا و نسیان اضطراری ہیں مگر اختیار سبب یعنی ترک تعظیم میں تو وہ مختار تھا پھر اس نے تعظیم میں کیوں کوتاہی کی جس کا اثر یہ ہوا کہ نسیان یا سہو و خطا پیدا ہوئے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ مست جو مستی میں جرائم کا ارتکاب کرے اور کہے کہ میں معذور تھا کیونکہ اس کا جواب صاحب حق یہ دے گا کہ ہم نے مانا کہ مستی کی حالت میں تو مجبور تھا لیکن اس اختیار کے زوال کا سبب تیری طرف سے تھا پھر تو نے اس کا ارتکاب کیوں کیا۔ بے خودی خود نہیں آتی تھی بلکہ تو نے خود اسے بلایا تھا اور تیرا اختیار خود نہ زائل ہوا تھا۔ بلکہ تو نے خود اسے زائل کیا تھا لہذا تو معذور نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر مستی بلا تیری کوشش کے طاری ہوتی تو حق سبحانہ جو کہ روح کو مست کرنے والے ہیں تیرے عہد کا لحاظ رکھتے۔ اور اس سے تجھ پر عہد شکنی کا الزام نہ لگاتے اور خود تیرے حامی اور تیری طرف سے معذرت کرنے والے ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اس لئے تو معذور نہیں ہے۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ میں مست حق کی لغزش کا قائل ہوں کہ اس کی خطا بھی صواب ہے۔

عفو ہائے جملہ عالم ذرۃ	عکس عفویت اے ز تو ہر بہرۃ
تمام جہان کی معافیاں ایک ذرہ ہیں	اے وہ ذات! کہ ہر حصہ تیری معافی کا عکس ہے
عفو ہا گفتمہ شمای عفو تو	نیست کفوش ایھا الناس اتقوا
تمام معافوں نے تیری معافی کی تعریف کی ہے	اس کا کوئی ہسر نہیں ہے اے لوگو! ڈرو
جان شاں بخش وز خود شاں ہم مراں	کام شیرین تو اند اے کامراں
اس کی جان بخندے اور اپنے آپ سے ان کو علیحدہ نہ کر	اے مراد مند! وہ تیرے شیریں مقامد ہیں
رحم کن بروے کہ روئے تو بدید	فرقت تلخ تو چوں خواہد چشید
اس پر رحم کر جس نے تیرا دیدار کر لیا ہے	وہ تیری ہدائی کی تلخی کیسے چھے ۶۴

از فراق و ہجر میگوئی سخن	ہرچہ خواہی کن ولیکن ایس مکن
تو فراق اور جدائی کی بات کرتا ہے	جو چاہے کر لیکن یہ نہ کر
در جہاں نبود بتر از ہجر یار	ایس سخن از عاشق خود گوشدار
دنیا میں دوست کی جدائی سے بتر کوئی چیز نہیں ہے	اپنے عاشق کی یہ بات یاد رکھ
صد ہزاراں مرگ تلخ شصت تو	نہست مانند فراق شت تو
ساتھ درجے کی لاکھوں کڑی موتی	تیرے ملکہ (زلف) سے فراق کے مانند نہیں ہیں
تلخی ہجر از ذکور و از اناث	دور داراے مجرماں را مستغاث
مردوں اور عورتوں سے جدائی کی تلخی کو	اے خطاکاروں کے فریاد رس! دور رکھ
برامید وصل تو مردن خوش ست	تلخی ہجر تو فوق آتش ست
تیرے وصل کی امید پر مرنا بھلا ہے	تیری جدائی کی تلخی آگ سے زیادہ ہے

شرح صلیبی

یہاں سے پھر شفاعت ایاز کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایاز نے کہا کہ تمام عالم کی معافیاں آپ کی غفلت کے مقابلہ میں بالکل بچ اور آپ کی غفلت کا عکس ہیں اور جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ آپ ہی سے ملتا ہے اور تمام غفلت آپ کی غفلت کے مداح ہیں۔ (پس لوگو چونکہ عالم میں اس کی غفلت کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس لئے تم اپنے غفلت کو اس کے غفلت کے برابر کہنے سے بچنا) آپ ان کی جان بخشی فرمائیں اور ان کو اپنے دربار سے نکالیں ہی نہیں کیونکہ یہ آپ کے ارکان دولت اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کا روئے مبارک دیکھا ہے آپ ان پر رحم فرمائیں اور آپ کو اپنے سے جدا نہ کریں۔ کیونکہ وہ آپ کی ناگوار جدائی کا مزہ کیسے چکھ سکیں گے۔ آپ مفارقت اور جدائی کا نام لیتے ہیں آپ ایسا نہ کریں اور اس کے سوا آپ جو کچھ چاہیں کریں مگر یہ نہ کریں۔ اور آپ اپنے عاشق کی اس بات کا خیال رکھیں کہ دنیا میں کوئی چیز دو سنگی جدائی سے بدتر نہیں ہے۔ لاکھوں نہایت ناگوار موتیں آپ کے پھندے سے جدائی کے برابر ناگوار نہیں ہو سکتیں۔ پس اے مجرموں کے فریاد رس! آپ مردوں اور عورتوں سے تلخی ہجر کو دور رکھئے اور ان کو اپنے وصال سے بہرہ مند رکھئے کیونکہ آپ کا وصل اتنا مرغوب اور محبوب ہے کہ اس کی امید میں مرجانا بھی بہتر ہے اور آپ کا فراق اتنا ناگوار ہے کہ اس کی ناگواری آتش دوزخ سے بڑھی ہوئی ہے۔ فائدہ: ان اشعار میں مولانا نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں اس طرف کہ اس قصہ میں محمود سے مراد حق سبحانہ ہیں اور ایاز سے عہد حقیقی اور اس قصہ سے مولانا کا مقصود یہ ہے کہ اہل اللہ اور حق سبحانہ کا آپس کا تعلق ظاہر ہو۔

گبر میگوید میان آل ستر	چہ غم بودے گرم کردے نظر
دوزخ کے درمیان کافر کہہ رہا ہے	اگر وہ مجھ پر نظر کر لیتا مجھے کیا غم ہوتا

کاں نظر شیریں کنندہ رنجہاست سحراں را خونہائے دست و پااست

کیونکہ وہ نظروں کو شیریں بنا دینے والی ہے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کا خونہا ہے

تفسیر گفتن سحراں فرعون را در وقت سیاست کہ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون
مرا کے وقت فرعون سے سحرروں کے ”کوئی نقصان نہیں پہنچے ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں“ کہنے کی تفسیر

نعرۃ لا ضیر بشنید آسماں چرخ گوئے شد پئے آں صولجاں

آسمان نے ”کوئی ضرر نہیں“ کا نعرہ سنا اس بلے کے لئے آسمان گیند بن گیا

ضربت فرعون مارا نیست ضیر لطف حق غالب بود بر قہر غیر

فرعون کی سزا ہمارے لئے نقصان نہیں ہے دوسرے کے قہر پر اللہ (تعالیٰ) کا کرم غالب ہے

گر بدانی سر مارا اے مفضل میرہانی ماں زرنج اے کور دل

اے گمراہ کرنے والے! اگر تو ہمارا راز جان لے اے دل کے اندھے! ہمیں تکلیف سے نجات دے دیتا

ہیں بیا ایں سوہیں کایں ارغنون میزند یالیت قومی یعلمون

خبردار! اصر آ دیکھ یہ بابا ”کاش میری قوم جان لیتی“ بنا رہا ہے

داد مارا فضل حق فرعونے نے چنیں فرعونے بے عویے

اللہ (تعالیٰ) کے فضل نے ہمیں فرعون کی عطا کردی ہے وہ فرعون نہیں جو بلیہ مد (خداوندی) کے ہو

سر بر آور ملک ہیں زندہ و جلیل اے شدہ غرہ بمصر و رود نیل

سر اٹھا زندہ اور عالی شان سلطنت کو دیکھ اے ’ مصر اور دریائے نیل پر مغرور

گر تو ترک ایں نجس خرقہ کنی نیل را در نیل جاں غرقہ کنی

اگر تو اس ناپاک چھترے کو چھوڑ دے تو نیل کو جان کے نیل میں ڈبو دے

ہیں بدارا از مصر اے فرعون دست در میان مصر جاں صد مصر ہست

خبردار اے فرعون! مصر سے ہاتھ اٹھا لے جان کے مصر میں بیگلوں مصر ہیں

تو ”انارب“ راہی گوئی بعام غافل از ماہیت ایں ہر دو نام

تو عوام سے ”میں خدا ہوں“ کہتا ہے (حالانکہ) تو ان دونوں ناموں کی ماہیت سے غافل ہے

رب بر مربوب کے لرزاں بود کے اتاداں بند جسم و جاں بود

پروردگار زیر پرورش سے کب لرزتا ہے؟ ”انا“ کو جاننے والا جسم اور جان کا پابند کب ہوتا ہے؟

نک انا نائیم رستہ از انا	از انا ئے پر بلا ئے پر عنا
دیکھا "انا" ہم ہیں "نا" سے چھوٹے ہوئے	اس "انا" سے جو مصیبت (اور) شقت سے پر ہیں
آں انا ئے برتو اے سگ شوم بود	در حق ما دولت محموم بود
اے کتے! وہ "انا" تیرے لئے منحوس تھی	ہمارے حق میں قیمتی دولت تھی
گر نبوت ایں انا ئے کینہ کش	کے زدے برما چنیں اقبال خوش
اگر یہ کینہ نکالے والا "انا" تیرے اندر نہ ہوتا	تو ایسا اچھا نصیب ہمیں کب مائل ہوتا؟
شکر آں کردار فانی میرہیم	برسر ایں دارپندت میدہیم
اس کا شکر ہے کہ ہم دار فانی سے چھوٹ رہے ہیں	اس سولی پر ہم تجھے نصبت کر رہے ہیں
دار قتل ما براق رحلت ست	دار ملک تو غرور و غفلت ست
ہمارے قتل کی سولی سفر کا براق ہے	تیرا دار السلطنت ' غرور اور غفلت ہے
ایں حیات خفیہ در نقش ممات	واں ممات خفیہ در قشر حیات
یہ خفیہ زندگی ہے جو موت کی صورت میں ہے	وہ ظہیر موت ہے جو زندگی کے چمکے میں ہے
می نماید نور نار و نار نور	ورنہ دنیا کے بدے دار الغرور
نور آگ اور آگ نور نظر آتی ہے	ورنہ دنیا دار الغرور کب ہوتی؟
ہیں مکن تعجیل اول نیست شو	چوں غروب آری برار از شرق ضو
خبردار! جلدی نہ کر پہلے نیست بن	جب تو غروب کر گیا مشرق سے روشنی لا
آں انا ئے در ازل دل تنگ شد	زیں انا جاں بیخود و دل دنگ شد
وہ "انا" ازل میں دل تنگ ہے	اس "انا" سے جاں بیخود اور دل حیران ہو گیا
آں انا ئے سردگشت و تنگ شد	زیں انا خم دادہ ہمچو چنگ شد
وہ "انا" سرد اور تنگ ہے	یہ مست "نا" جگ کی طرح ہے
زاں انا ئے بے انا خوش گشت جاں	شد جہان اواز انا ئے ایں جہاں
اس بے "نا" کے "انا" کہنے سے جان خوش ہو گئی	وہ اس جہاں سے کود جانے والی ہو گئی
از انا چوں رست اکنوں شد انا	آفرینہا برانائے بے عنا
جب "نا" سے چھوٹ گئی اب "انا" ہو گئی	بے شقت کی "انا" کو شایں ہے

او گریزاں دانائے در پیش	می دود چوں دید وے رابے ویش
وہ بھاگ رہا ہے اور "انا" اس کے درپے ہے	وہ "انا" دوڑتی ہے جب وہ اس کو اپنے بغیر دیکھتی ہے
طالب اوئی نگرود طالبت	چوں بمردی طالبت شد مطلبت
تو اس کا طلبگار ہے وہ تیری طلبگار نہ بنے گی	جب تو مر گیا تیرا مطلب میرا طالب بن گیا
زندہ کے مردہ شو شوید ترا	طالبی کے مطلبیت جوید ترا
تو زندہ ہے مردے کو نہلانے والا تجھے کب نہلائے گا	تو طلبگار ہے مطلب تجھے دھوئے گا
اندریں بحث از خردہ بیں بدے	فخر رازی راز دار دیں بدے
اس بحث میں اگر عقل راست دیکھنے والی ہوتی	(فخر الدین) رازی دین کے راز دار ہوتے
لیک چوں من لم یذق لم یدر بود	عقل و تخیلات او حیرت فزود
لیکن چونکہ "من" نے نہ چکھا اس نے نہ جانا ہے	ان کی عقل اور تخیلات نے حیرت میں اضافہ کر دیا
کے شود کشف از تفکر ایں انا	ایں انا مکشوف شد بعد الفنا
خود کرنے سے یہ "انا" کب کھلتی ہے	یہ "انا" تھ کے بعد کھلی ہے
می فتد ایں عقلہا در افتقاد	در مغا کے وحلول و اتحاد
جنم میں یہ عقلیں جاگرتی ہیں	گزشتے اور حلول و اتحاد میں

شرح حبیبی

یہاں سے مولانا اپنے مقصود کی تصریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مضمون بالا سے کنایہ تم کو حق سبحانہ کے فراق کی سخت معلوم ہوئی ہے اور اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے جبر کی سختی آتش دوزخ سے بڑھ کر ہے اب اس کنایہ کی توضیح اور اس دعویٰ کی دلیل سنو کفار دوزخ میں نہیں گئے کہ اگر آپ ہم پر عنایت کرتے تو پھر ہمیں دوزخ کا بھی ملال نہ ہوتا وجہ اس کی یہ ہے کہ نظر عنایت تکالیف کو خوشگوار بنادینے والی اور سحر دہ کے ہاتھ پاؤں کا خون بہا ہے۔ چنانچہ جب فرعون نے جادو گروں کو سولی دینے اور پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی تو انہوں نے آپ کی نظر کے شوق میں اس کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ اور لا ضعیف کا اس قدر زور سے نعرہ لگایا کہ اس کو گوش فلک نے بھی سن لیا اور اس بلا کے سامنے آسمان بھی گیند ہو گیا (یعنی یہ نعرہ آسمان سے یوں لکرایا جیسے بلا گیند سے لگراتا ہے ہے پایہ کہ اس کو سن کر آسمان یوں رقص کرنے لگا جیسا کہ گیند بلے سے رقص کرتی ہو واللہ اعلم) اور انہوں نے نہایت زور سے کہا کہ فرعون کی مار سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ کی ہم پر عنایت ہے اور خدا کی عنایت دوسروں کے غصہ پر غالب ہے اس کے بعد انہوں نے فرعون کو خطاب کیا اور کہا کہ او گمراہ کرنے والے فرعون اگر تجھے ہماری باطنی

حالت معلوم ہو تو بھی یقین کر لے کہ تو ہم کو تکلیف نہیں دے رہا ہے۔ بلکہ ہم کو تکلیف سے نجات دے رہا ہے۔
 دیکھ ادھر آ اور سن کہ ہماری ارواح کا ارگن یا البت قومی یلعلمون کا راگ گارہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کاش
 لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمیں اس تکلیف میں کس قدر راحت ہے خدا نے ہم کو اپنے فضل سے روحانی بادشاہت عطا کی
 ہے جو کہ اس سلطنت جسمانی سے بڑھ کر ہے جو تجھ کو عنایت ہوئی ہے کیونکہ ہماری سلطنت باقی ہے اور تیری سلطنت
 فانی نیز ہماری سلطنت رنج و غم سے پاک صاف ہے اور تیری سلطنت میں ان کی آمیزش ہے ارے مہر اور رودنیل
 سے دھوکا کھائے ہوئے تو ذرا ظلمات ناسوت سے سرتو باہر نکال اور دیکھ تو سہی کہ اقلیم روحانی کس قدر عظیم اور زندہ
 ہے اور پائیدار ہے۔ اس کے بعد تجھے اپنی بادشاہی کی حقیقت معلوم ہوگی اگر تو اس ناپاک لباس تن کو چھوڑ دے تو
 پھر تو رودنیل کو روح کے دریائے معرفت میں ڈبو دے یعنی اس دریائے کو بے قدر سمجھ کر چھوڑ دے۔
 دیکھ فرعون کہنا مان اور ملک مصر کو چھوڑ کر سلطنت روحانی حاصل کر۔ اس لئے کہ اس سلطنت میں ایسی ایسی
 سینکڑوں سلطنتیں ہیں احق تو لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ یہ تیری کتنی بڑی حماقت ہے کیونکہ نہ تو آنا اور
 میں کے حقیقت جانتا ہے اور نہ رب کی۔ اس لئے کہ تجھے اپنی سلطنت کے متعلق اندیشہ ہے اور تو دیتا ہے کہ کہیں موسیٰ
 (علیہ السلام) اپنا اثر جما کر میری سلطنت نہ چھین لے اور لوگوں کو مجھ سے نہ توڑ لے حالانکہ جب تو رب اعلیٰ ہے تو ملک
 وغیرہ سب تیرے مربوب ہیں پھر تجھے کیا خوف ہے بھلا کبھی رب کو اپنے مربوب کے متعلق کوئی اندیشہ ہوتا ہے اور کیا وہ
 ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی میرا ملک نہ چھین لے وغیرہ وغیرہ ہرگز نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ تو رب کی حقیقت نہیں جانتا۔
 اچھا اب سن کہ تو انا اور میں کی حقیقت بھی نہیں سمجھتا کیونکہ جو اپنے کو جانتا ہے وہ ہرگز تن پروری میں
 مشغول نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا خالق اور میرا مالک اور میرا حاکم اور مربی خدا ہے اس لئے میرا فرض
 ہے کہ میں اس کے احکام بجالاؤں۔ پس ثابت ہوا کہ تو انا کی حقیقت بھی نہیں سمجھتا۔ دیکھ انا کے معنی جاننے
 والے ہم ہیں کہ ہم نے خودی یعنی تکلیف کی بھری ہوئی خودی کو چھوڑ دیا اور اپنے کو خدا کا مطیع بنا دیا یہ تیری
 انانیت کو تیرے لئے منحوس ثابت ہوئی۔ مگر ہمارے لئے اعلیٰ دولت ہو گئی کیونکہ اگر تیرے کینہ کش انانیت نہ
 ہوتی تو ہمیں یہ خوش قسمتی شہادت کیسے میسر ہوتی۔ خیر الحمد للہ! کہ اب ہم اس دار فانی سے رخصت ہوتے ہیں۔
 مگر سولی پر چڑھے ہوئے محض خیر خواہی سے تجھے بھی نصیحت کرتے ہیں کہ تو اس جہالت کو چھوڑ اور طاعت و
 عبودیت حق کو اختیار کر۔ تو ہماری سولی کو حقیر اور اپنی سلطنت کو موقع سمجھ کر ہماری نصیحت کو نظر انداز نہ کرنا۔ کیونکہ
 معاملہ بالعکس ہے۔ اس لئے کہ ہمارے قتل کی سولی ہمارے سفر آخرت کا براق ہے جو کہ ہم کو ہمارے محبوب اور
 بادشاہ تک پہنچائے گا اور حیرا دارا حکومت تیری غفلت اور تیرے غرور اور بعد عن الحق کا ذریعہ ہے اور گو ہم مردہ
 ہیں اور تو زندہ مگر تو اس سے مغالطہ میں نہ پڑنا کیونکہ ہماری حیات روحانی موت جسمانی کی صورت میں مخفی ہے
 اور تیری موت روحانی بے وقعت حیات جسمانی میں مستور ہے۔ اس لئے یوں کہہ سکتے ہیں کہ نور آگ اور آگ
 نور دکھائی دیتی ہے یعنی موت حیات معلوم ہوتی ہے اور حیات موت۔

اب مولانا جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں ہونا بھی یہی چاہئے ورنہ دنیا دھوکے کا گھر کہلاتا ہے یہ جملہ معترضہ ختم کر کے پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساحروں نے کہا کہ دیکھ ہم کہتے ہیں کہ تو دعویٰ انا میں جلدی نہ کر۔ بلکہ اول اپنی خودی کو فنا کر۔ پس جب تو مٹ جائے اور آفتاب کی طرح غروب ہو جائے اس وقت مشرق روحانی سے آفتاب کی طرح چمکتا ہوا اور شاندار ہو کر نکلے۔ اس وقت اگر تو انا کہے گا تو یہ انا برنل ہوگی کیونکہ اس وقت تجھے بقا باللہ حاصل ہو جائے گی اور تو خدا کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ اور ایسی حالت میں تیرا کہا انا ایسا ہوگا جیسا کہ لوہے کا آگ سے سرخ ہو کر انا النار کہنا وغیرہ اور تیرا یہ کہنا ایک حد تک صحیح ہوگا۔

اب مولانا انا نے فرعون اور انا نے قانون کا فرق دکھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا نے فرعون تو ازل میں بھی دل تنگ ہے۔ اور انا قانون کی جان بے خود اور دل دنگ ہے (مطلب یہ ہے کہ اشخاص مبتلائے خودی کے راحت کے لئے وسعت ازل بھی کافی نہیں اور انا ہی بے خودی نہایت آرام دہ اور راحت بخش ہے۔) اور وہ انا بالکل بے مزہ اور پھمکی اور موجب دل تنگی و تکلیف ہے اور یہ انا چنگ کی طرح خم دی ہوئی اور مٹی برا نکسار و فنا اور موجب لذت و راحت ہے۔

اور اس انا سے جو کہ خودی سے خالی ہے جان خوش ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعہ سے اس انا اتنا سوتی جس کا منشاء خودی ہے چھوٹ جاتی ہے اور جب کہ وہ اس انا نے مذموم سے چھوٹ جاتی ہے تو اس کو انا کہنے کا منصب حاصل ہو جاتا ہے۔ سو کیا کہنا ہے اس انا کا جو مصائب خودی سے خالی ہو۔

دیکھو جب آدمی اپنے کو مریضیات حق میں فنا کر دیتا ہے اس وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ انا سے بھاگتا ہے لیکن جب انا محمود اس کو فانی محض پاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور اسے نہیں چھوڑتی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ہستی کو فنا کرتا ہے اور حق سبحانہ اسی کو اپنی طرف سے ایک نئی ہستی جس کو بقا باللہ کہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب کہ تم خود ہستی اور خودی کے طالب ہو تو اس وقت وہ تم سے بھاگتی ہے اور تمہاری طالب نہیں ہوتی۔ ہاں جب تم اپنے کو فنا کر دو اور اپنی خودی کو مٹا دو اس وقت وہ تمہاری مطلوب ہستی تمہاری طالب ہوتی ہے اور تم کو پلٹتی ہے کیونکہ اس کے طلب کی شرط فنا طالب ہے اور جبکہ شرط مفقود ہوگئی تو شرط بھی مفقود ہوگئی۔ دیکھو جب تک تم نہ مرو اس وقت تک تمہیں مردہ شو کیسے نہلا سکتا ہے اور جبکہ تم خود طالب ہو اس وقت تک مطلوب تمہارا طالب کیونکر ہو سکتا ہے اور جبکہ نہیں ہو سکتا تو عدم فنا کی صورت میں ہستی بھی تمہاری طالب نہیں ہو سکتی۔

اس مقام پر چونکہ مولانا نے فنا اور بقا اور دعویٰ انا کے متعلق بحث فرمائی ہے اور چونکہ مسئلہ فنا و بقا ایک وجدانی مسئلہ ہے جس کو ارباب احوال ہی خوب سمجھ سکتے ہیں اور جو لوگ صاحب حال نہیں ہیں وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے جس طرح کہ لذت جماع کو کا حق وہی سمجھ سکتا ہے جسے جماع کا اتفاق ہوا ہو اور جس کو اتفاق نہیں ہوا وہ نہیں سمجھ سکتا اور ایسی حالت میں کچھ بعید نہیں تھا کہ لوگ اس بیان کو جو کہ پورے طور پر حقیقت فنا و بقا کو ظاہر نہیں کرتا کافی سمجھ جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔

اس لئے مولانا لوگوں کو متنبہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحبو بحث فنا و بقا عقل کے ادراک سے باہر ہے اور یہ ایک امر ذوقی ہے جس کو صاحب حال ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور غیر صاحب حال عقل سے اس کی

حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اگر مجرد عقل اس بحث کا پتہ چلا لیتی تو امام فخر الدین رازی کو دین کا راز دار اور حامل اسرار شریعت ہونا چاہئے تھا۔ لیکن چونکہ امام موصوف صاحب حال نہ تھے اور اس لئے وہ ان معاملات کی حقیقت کو نہ جانتے تھے۔ بنا بریں وہ عقلی نکتے چلاتے تھے اور ان کی عقلی اور تخیلات بجائے حل مشکل کے ان کو اور حیرت میں ڈالتی تھیں۔ پس اگر تمہیں اس ہستی اور بقا کی حقیقت معلوم کرنی ہے جو کہ فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے تو فنا حاصل کرو کیونکہ اس ہستی اور بقا کی حقیقت غور اور فکر سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کی حقیقت حصول فنا سے معلوم ہوتی ہے عقلیں جب اس بحث میں پڑتی ہیں تو راہ راست سے ہٹ کر گمراہی کے گڑھے اور طول و اتحاد کے شبہ میں پڑ جاتی ہیں۔ لغو ذباۃ من سوء الاعتقاد۔

اے ایاز گشتہ فانی ز اقتراب	ہجو اختر در شناع آفتاب
اے ایاز! تو قرب میں فانی بن گیا ہے	جیسا کہ ستارہ سورج کی شناع میں
بلکہ چوں نطفہ مبدل تو بتن	نز حلول و اتحاد مفتتن
بلکہ جیسا کہ تیرا نطفہ جسم میں تبدیل ہوا	نہ کہ حلول اور پرقتہ اتحاد سے
عفو کن اے عفو در صندوق تو	سابق لطفی ہمہ مسبوق تو
معاف کر دے اے وہ کہ معافی تیرے صندوق میں ہے؟	تو مہربانی میں سابق ہے سب حیرے پیچے ہیں

شرح حبیبی

بعض محبین نے ان ابیات کو سلطان محمود کا مقولہ قرار دیا ہے اور بعض نے مولانا کا۔ محمود کا مقولہ ہونے پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب محمود نے عفو کو ایاز کے سپرد کر دیا تو اب ایاز کی اس معذرت کا کوئی موقع نہیں رہتا جو وہ آئندہ اپنے مطاعت کے متعلق کرتا ہے۔ بلکہ اس کا موقع اس سے پہلے اور شفاعت کے ساتھ ہے اس کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ معذرت از شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ میرا تو شفاعت کرنا بھی گستاخی ہے۔ چہ جائیکہ خود عفو کرنا۔ مگر یہ تو جیہ جی کو نہیں لگتی۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اشعار کو مولانا کا مقولہ کہا جائے اور یوں کہا جائے کہ چونکہ مولانا ابھی فنا کی بحث کر چکے ہیں اس لئے وہ اس سے فنا کے ایاز کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ایاز جو کہ قرب شاعی کے سبب یوں فنا ہو گیا ہے جیسے خورشید کے نور میں ستارہ بلکہ جس کی یوں کایا پلٹ ہو گئی ہے جیسے نطفہ کی جسم بن کر۔ مگر نہ اس میں حلول کو دخل ہے اور نہ اتحاد کو۔ تو شفاعت کیوں کرتا ہے اور محمود سے کیوں درخواست کرتا ہے تو خود معاف کر دے اس لئے کہ عفو تیرے قبضہ میں ہے کیونکہ تو محمود سے جدا نہیں اور مہربانی میں اور سب سے بڑھا ہوا ہے۔ اور دوسرے لوگ سب اس صفت میں تجھ سے پیچھے ہیں کیونکہ تجھ میں یہ صفت خود حیرتی نہیں ہے بلکہ محمود کی ہے جو کہ اس صفت میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔

فائدہ:- تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ مسئلہ بقا و فنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف عقل سے بخوبی سمجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ

جس پر یہ حال طاری ہو گا کہ اس کو وہی سمجھ سکا ہے۔ لہذا ارباب حال جب اس مسئلہ کو دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تقریبی مثالیں اختیار کرتے ہیں جو پورے طور پر تو مثیل نہ ہر منطبق نہیں ہوتیں۔ ہاں کچھ کچھ اس سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اس لئے کبھی وہ اس کو لوہے اور آگ سے تشبیہ دیتے ہیں اور کبھی ستارہ اور آفتاب سے اور کبھی سرکہ اور شہد سے اور کبھی نطفہ اور جسم سے وغیرہ وغیرہ لیکن چونکہ یہ مثالیں تقریب فہم کے ساتھ مغالطہ میں بھی ڈالنے والی بھی ہوتی ہیں اس لئے وہ مغالطہ سے بچانے کے لئے کہیں کہیں تنبیہ بھی کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ مثالیں تقریبی ہیں نہ کہ تحقیقی۔

چنانچہ مولانا نے آیات سابقہ میں فرمادیا ہے کہ یہ مسئلہ ذوقی اور وجدانی ہے جو کہ کا حقہ ذوق سے سمجھ میں آ سکا ہے نہ کہ عقل سے۔ چنانچہ فرمایا ہے اندر میں بحث از خرد راہ میں بدے۔ اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ جس قدر مثالیں اس مسئلہ کی بیان کی جاتی ہیں وہ تقریبی ہوتی ہیں نہ کہ تحقیقی۔ جب یہ مقدمہ ذہن نشین ہو گیا تو اب سمجھو کہ مولانا نے اس مقام پر مسئلہ فنا کو اولاً تمثیل ستارہ و آفتاب سے بیان فرمایا تھا۔ مگر چونکہ یہ مثال اس لئے ناقص تھی کہ اس میں بعد فنا عودالی الحالۃ الاولیٰ ہوتا ہے جیسا کہ غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے مگر مثیل نہ میں عود نہیں ہوتا۔ اس لئے اس سے ترقی کی اور اس کی تمثیل نطفہ اور تن سے بیان فرمائی لیکن یہ مثال بھی مثیل نہ کے بالکل مطابق نہیں ہے کیونکہ اس مثال میں بعض باتیں ایسی ہیں جو مثیل نہ میں نہیں مثلاً مثال مذکور میں نطفہ کی صورت نوعیہ بدل جاتی ہے اور مثیل نہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان بعد فنا بھی انسان ہی رہتا ہے۔ نیز مثال مذکور میں مفتی فیہ یعنی جسم خود فنا سے پیدا ہوا ہے اور مثیل نہ میں مفتی فیہ کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ پہلے سے ہوتا ہے اس لئے یہ مثال بھی تقریبی ہے اور مقصود صرف یہ ہے کہ جیسے مثال مذکور میں نطفہ بلا طول و اتحد کے فنا ہو جاتا ہے اور فنا کے بعد حالت اولیٰ کی طرف عود نہیں کرتا یونہی ایاز بھی نمود میں بلا طول و اتحد اور بدوں عودالی الحالۃ الاولیٰ فنا ہو گیا واللہ اعلم

مجرم داشتن ایاز خود را دریں شفاعت گری و عذراں جرم خواستن و در راں عذر
گوئی ہم خود را مجرم داشتن و ایں شکستگی از شناخت و عظمت شاہ خیزد و انا علمکم
باللہ و اخشاکم و قال اللہ تعالیٰ انما یخشئ اللہ من عبادہ العلماء

اس سفارش کرنے میں ایاز کا اپنے آپ کو مجرم سمجھنا اور اس خطا کی معافی چاہنا اور اس عذر گوئی میں بھی اپنے آپ کو مجرم قرار دینا اور یہ کس نفسی شاہ کی عظمت اور پہچان سے پیدا ہوتی ہے "اور میں تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں" اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو جاننے والے ڈرتے ہیں

من کہ باشم کہ بگویم عفو کن	اے تو سلطان و خلاصہ امر کن
میں کون ہوتا ہوں جو کہوں کہ عفو کر دیجئے؟	اے وہ کہ آپ بادشاہ اور "کن" کے امر کے خلاصہ ہیں
من کہ باشم کہ بوم من بامنت	اے گرفتہ جملہ منہا دامت
میں کون ہوتا ہوں کہ میں تیری ہستی کے سامنے موجود ہوں؟	اے وہ کہ تمام ہستیوں نے تیرا دامن قفا ہے

من کے آرم رحم خلم آلود را	ره نمايم علم علم اندود را
میں غضب آلود رحم کب کر سکتا ہوں؟	میں تو علم سے بھرے ہوئے علم کی رہنمائی کرتا ہوں
صد ہزاراں صفحہ را ارزائيم	گر زبون صفہا گردائيم
میں لاکھوں طمانچوں کے لائق ہوں	اگر آپ مجھے طمانچوں کا مطلب بتا لیں
من کيم تا پشت اعلايے کنم	يا که وا يادت دهم شرط کرم
میں کون ہوں کہ آپ کے سامنے اعلان کروں؟	یا کہ آپ کو کرم کی شرط یاد دلاؤں
آنچه معلوم تو نبود چيست آں	و آنچه يادت نيست کواندر جہاں
جو تجھے معلوم نہیں وہ کیا ہے؟	جو تجھے یاد نہیں وہ جہاں میں کہاں ہے؟
اے تو پاک از جہل و علمت پاک ازاں	کہ فراموشي کند ويرانہاں
اے وہ کہ تو نادانی سے پاک ہے اور تیرا علم اس سے پاک ہے	کہ بھول اس کو چھپا دے
ہيچکس را تو کسے انگاشتي	بہجو خورشيدش بنور افراشتي
تو نے ناچیز کو چھڑا	تو نے اس کو سورج کی طرح نور سے بلند کر دیا
چوں کسی کردی اگر لایہ کنم	مستمع شولایہ ام را از کرم
جب تو نے مجھے کچھ بتا دیا اگر میں عاجزی کروں	تو کرم کر کے میری خوشامد کو سن لے
زانکہ از نقشم چو بیروں بردہ	آں شفاعت ہم تو خود را کردہ
اس لئے کہ جب تو نے مجھے ہمتی سے باہر نکال دیا ہے	تو وہ سفارش بھی تو نے خود ہی سے کی ہے
چوں زرخمت من تہی گشت ایں وطن	تر و خشک خانہ نبود آن من
جب یہ وطن میرے سامان سے خالی ہو گیا	تو گھر کا تر اور خشک میرا نہیں ہے
ہم دعا از من رواں کردی چو آب	ہم شباتش بخش و گرداں مستجاب
تو نے ہی دعا مجھ میں سے پانی کی طرح جاری کر دی	تو ہی اس کو بھلا کر اور قبول فرما
ہم تو بودی اول آرنده دعا	ہم تو باش آخرا جابت را رجا
تو ہی ابتداء مجھ سے دعا کرانے والا ہے	تو ہی اخیر میں قبولیت کی امید بن
تازم من لاف کاں شاہ جہاں	بہر بندہ عفو کرد از مجرماں
تاکہ میں تجھی مجھار سکوں کہ اس شاہ جہاں نے	ان خطاکاروں کو غلام کی خاطر معاف کر دیا

درد بودم سر بر من خود پسند	کرد شاہم داروی ہر دردمند
میں شکر سراسر درد تھا	شاہ نے مجھے ہر دردمند کی دوا بنا دیا
دوزخ بودم پر از شور و شرے	کرد دست فضل اویم کوثرے
میں شور و شر سے بڑا ایک دوزخ تھا	اس کی مہربانی کے ہاتھ نے مجھے کوثر بنا دیا
ہر کہ را سوزید دوزخ در قود	من برویانم دگر بار از جسد
جس نفس کو دوزخ نے سزا میں جلا دیا ہے	میں اس کے جسم کو دوبارہ اگا دیتا ہوں

شرح حبیبی

چونکہ محمود نے امراء کے قتل کا حکم دیا تھا اور ایاز نے امراء کی شفاعت کی تھی اور یہ شفاعت بادی النظر میں فنا نام کے منافی تھی۔ اس لئے ایاز اپنے اس فعل پر ندامت ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ اور خلاصہ مخلوقات میں کون ہوں کہ آپ سے کہوں کہ آپ معاف کر دیں اور اے مرجع جملہ مستیہا میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کی ہستی کے سامنے اپنی ہستی ثابت کروں اور آپ کی خواہش کے خلاف اپنی خواہش پیش کروں اور اپنے غیر خالص اور خشم آور و رحم کو کام میں لاؤں اور آپ کے علم حلم آمیز کو مصلحت سمجھاؤں۔ پس میں نے جو کچھ کیا مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب اگر آپ میرے چپے لگائیں تو میں لاکھوں چتوں کا مستحق ہوں۔ کیونکہ میں نے سخت گستاخی کی۔ اس لئے کہ میری کیا مجال ہے کہ حضور والا کے سامنے کسی مصلحت کو ظاہر کروں یا کسی شرط کرم کو یاد دلاؤں۔ کیونکہ وہ کون سی بات ہے جو آپ کے علم سے باہر ہے اور ایسی چیز عالم میں کہاں ہے جو کہ آپ کو یاد نہ ہو۔ یہاں تک بیان تھا معذرت کا۔ جس کا منشاء نظر بر ظاہر حال تھی۔

اب ایاز کی نظر حقیقت حال تک پہنچتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ شفاعت میری ذاتی خواہش سے نہ تھی بلکہ پر تو تھی محمود کی خواہش کا۔ اس لئے وہ اب اپنے کو اس معذرت میں مجرم قرار دیتا ہے اور پھر شفاعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے وہ بادشاہ جو کہ میل سے پاک اور جس کا علم اس سے منزہ ہے کہ نسیان اس پر پردہ ڈالے۔ آپ نے ایک نا اہل (مجھ) کو اہل سمجھا۔ اور آفتاب کی طرح اس کو نور سے سرفراز فرمایا ہے۔ پس جبکہ آپ نے مجھے لائق کیا ہے تو اگر میں کوئی درخواست کروں تو آپ اپنی عنایت سے اسے قبول فرما دیں۔ اس لئے کہ جب آپ نے مجھے میری ہستی سے خارج کر دیا ہے اور اپنی ہستی کا خلعت عنایت فرمایا ہے تو اب میں آپ کا غیر نہیں ہوں اور میری شفاعت جدا گانہ نہیں ہے بلکہ میری شفاعت وہ شفاعت ہے جو کہ آپ خود اپنے سے کرتے ہیں کیونکہ جب میری ذاتی اوصاف سے میری روح خالی ہو گئی ہے تو اب اس میں جو صفت ہوگی وہ میری نہ ہوگی بلکہ آپ کی ہوگی۔

بنابر یہ شفاعت بھی آپ کی ہوگی پس اس بنا پر میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ دعا آپ نے مجھ سے کرائی ہے تو آپ اس کو پروان چڑھائیے اور اسے قبول فرمائیے۔ تاکہ میں فخر یہ یہ کہ سکوں کہ حضور والا نے ایک غلام کی

خاطر مجرموں کا قصور معاف فرمادیا اور میں خود پسند سر بسر مرض تھا۔ مگر حضور والا نے مجھے ہر مریض کی دوا بنادیا اور میں شور و شر سے پردوزخ تھا مگر حضور کے دست فضل نے مجھے حوض کوثر بنادیا۔ اس لئے اب اگر کسی کو دوزخ قہر سلطانی کسی جرم کے معاوضہ میں جلا دے تو میں دوبارہ اس کا جسم درست کر سکتا ہوں۔

کار کوثر چیست کہ ہر سوخته	گرد و از وے نابت و اندوخته
کوثر کا کام کیا ہے؟ یعنی ہر جلا ہوا	اس سے اک جانے والا اور بچھ ہو جائے
قطرہ قطرہ او منادی کرم	کانچہ دوزخ سوخت من باز آورم
اس کا قطرہ قطرہ کرم کا منادی ہے	کہ جو دوزخ نے جلا یا ہے میں لوہ دوں گا
ہمچو مرہم بر سر زخم عفن	یبت لکھا جدیداً خالصاً
جس طرح سڑے ہوئے زخم پر مرہم	خالص نیا گوشت اکا دیتا ہے
ہست دوزخ ہمچو سرمائے خزاں	ہست کوثر چوں بہار و گلستان
دوزخ جائزوں کی خزاں کی طرح ہے	کوثر بہار اور جن کی طرح ہے
ہست دوزخ ہمچو مرگ و چوں فنا	ہست کوثر نفخ صور از کبریا
دوزخ موت اور فنا کی طرح ہے	کوثر اللہ (تعالیٰ) کی جانب سے صور کا پھونکا ہے
ہست دوزخ ہمچو مرگ و خاک گور	ہست کوثر بر مثال نفخ صور
دوزخ موت اور قبر کی مٹی کی طرح ہے	کوثر صور پھونکنے کی طرح ہے
اے ز دوزخ سوخته اجسام تال	سوئے کوثر میکشد اکرام تال
اے وہ کہ تمہارے جسم دوزخ سے جل چکے ہیں	(اللہ کا) کرم تمہیں کوثر کی جانب بھیجتا ہے

شرح صلیبی

اوپر مولانا نے ایاز کوثر سے تشبیہ دی تھی اور مقصود ایاز سے عبد حقیقی تھا۔ پس یہ تشبیہ کوثر حقیقت میں عبد حقیقی کی تھی اس لئے اب اس کوثر یعنی عبد حقیقی کی کچھ تعریف کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے تعلق پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوثر (عبد حقیقی) کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہر سوخته دوزخ (آتش حرم دہوا) اس سے تعلق پیدا کر کے صحیح الجسم اور مجتمع الا جزاء ہو جائے یعنی اس کی روحانی حالت درست کر دے اور اس کا قطرہ قطرہ (جزو جزو) دوزخ کرم سے جدا کر رہا ہے کہ جو کچھ اس دوزخ نے جلا دیا ہے۔ میں اس کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں (جس قدر تم کو آتش حرم دہوا سے نقصان پہنچا ہے میں اس کی تلافی کر سکتا ہوں) جس طرح مرہم سڑے ہوئے زخم پر لگ کر نیا اور خالص گوشت پیدا کر دیتی ہے پس دوزخ (آتش حرم دہوا) کی ایسی مثال ہے جیسے سرمائے خزاں اور کوثر (عبد حقیقی) کی ایسی مثال ہے جیسے بہار گلستان اور دوزخ مذکور کی ایسی مثال ہے جیسے

مرگ اور فنا اور کثر مذکور کی ایسی مثال ہے جیسے حق سبحانہ کا لفظ صور اور دوزخ مذکور کی ایسی مثال ہے جیسے مرگ اور خاک گور اور کثر مذکور کی ایسی مثال ہے جیسے لفظ صور۔ پس اسے وہ لوگوں جس کے اجسام دوزخ سے جل چکے ہیں اور جو کہ حرص و ہوا سے تباہ ہو چکے ہیں تم اس کثر (عبد حقیقی) سے تعلق پیدا کرنا اس کا تم پر کرم تم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس مضمون ارشادی کو ختم کر کے پھر مضمون سابق کی طرف عود فرماتے ہیں مگر عنوان بدل دیا ہے کیونکہ مضمون سابق میں صورت قصہ کا لحاظ تھا گو اس بلسان ایاز معروف تھا اور یہ مضمون بلسان عبد حقیقی ہے اور اس میں مخاطب محمود تھا اور اس میں مخاطب حضرت جی ہیں۔

چوں خلقت الخلق کے یرنج علی	لطف تو فرمود اے قیوم وحی
جبکہ میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ مجھ سے نفع اٹھائے	اے جی قیوم تو نے مہربانی فرمائی ہے
لا لان ارنج علیہم جو دست	کہ شود زو جملہ ناقصہا درست
"نہ یہ کہ میں ان سے نفع کھاؤں" تیری عطا ہے	تاکہ اس سے سب ناقص مکمل بن جائیں
عفو کن زیں ناقصان تن پرست	عفو از دریائے عفو اولیٰ ترست
ان ناقص تن پرستوں کو معاف فرما دے	معافی کے سمندر کی جانب سے معاف کرنے ہی بہتر ہے
عفو خلقاں ہچو جوی و ہچو سیل	ہم بدایں دریائے خود تازند خیل
مخلوق کی معافی نہر کی طرح اور بہاؤ کی طرح	ایسی اپنے دریا کی جانب گھوڑا دوڑائی ہے
عفو ہا ہر شب ازیں دل پارہا	چوں کبوتر سوئے تو آید شہا
معافیاں ہر شب کو ان دل کے گھوڑوں سے	اے شاہ! آپ کی جانب کبوتر کی طرح آتی ہیں
بازشاں وقت صحر پران کنی	تا شب محبوبیں ایں ابدان کنی
تو ان کو بھر مج کے وقت اڑا دیتا ہے	رات تک کے لئے ان جیسوں میں قید کر دیتا ہے
پر زناں بار دگر در وقت شام	می پرند از عشق آں ایوان و بام
دوبارہ شام کے وقت ہر پہنچاتے ہوئے	عشق کی وجہ سے ہر گل اور بالا خانے سے پرواز کرتی ہیں
تا کہ از تن تار وصلت بکسلند	پیش تو آئند کز تو مقبلند
یہاں تک کہ وہ جسم سے جوڑ کا تار توڑ دیتی ہیں	آپ کے پاس آ جاتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس آنے والی ہیں
پر زناں ایمن ز رجع سرنگوں	در ہوا کانا الیہ راجعوں
سرنگوں (جماعت کی) واپسی سے مطمئن ہو کر اڑتی ہیں	ہوا میں کہ ہم اسی طرف لوٹنے والی ہیں
بانگ می آید تعالو ازاں کرم	بعد ازاں رجعت نماوند درد و غم
اس کرم کی جانب سے "آجاؤ" کی آواز آتی ہے	اس واپسی کے بعد رنج اور غم ہاتی نہیں رہے گا

بس غریبہا کشید از جہاں	قدر من دانستہ باشید اے مہاں
تم نے دنیا میں بہت سے پردہ کی ہیں برداشت کئے	اے شریفو! تم نے میری قدر جان لی ہے
زیر سایہ ایں در ختم مست ناز	ہیں بیند ازید پاہا را دراز
میرے اس درخت کے سایہ میں ناز سے مست ہو کر	آگاہ! پاؤں کو لہا پھیلا دو
پایہائے پر عنان از راہ دیں	برکنار و دست حوراں خال دیں
وہ پاؤں جو دین کے راستہ میں تھکے ہوئے ہیں	ہمیشہ رہنے والی حوروں کی گرد اور ہاتھوں میں
حوریاں گشتہ مغز مہرباں	کز سفر باز آمدند ایں صوفیاں
غزہ کرنے والی حوریں مہربان ہو گئیں	کہ یہ صوفی سفر سے واپس آئے ہیں
صوفیاں صافیاں چوں نور خور	مدتے افتادہ بر خاک و قدر
ایسے صاف صوفی جیسا کہ سورج کا نور	جو ایک مدت تک مٹی اور پلیدی میں پڑے رہے
بے اثر پاک از قدر باز آمدند	ہچو نور خور سوئے قرص بلند
بغیر کسی نشان کے پلیدی سے پاک واپس آئے ہیں	جس طرح کہ سورج کا نور بلند تکیہ کی جانب
ایں گروہ مجرماں ہم اے مجید	جملہ سر ہاشاں بدیوارے رسید
اے بزرگ! خطا کاروں کا یہ گروہ بھی	ان سب کا منہ دیوار کی جانب میں پہنچ گیا
بر خطا و جرم خود واقف شدند	گرچہ مات کعبتین شہ بلند
اپنے جرم اور خطا سے واقف ہو گئے ہیں	اگرچہ وہ شاہ کی کعبتین سے مات کھائے ہوئے تھے
رو بہ تو کردند اکنوں اہ کنائں	اے کہ لطف مجرماں رارہ کنائں
اب آہیں بھرتے ہوئے انہوں نے تیری جانب رخ کیا ہے	اے وہ کہ تیری مہربانی خطا کاروں کو راستہ دکھانے والی ہے
راہ دہ آلودگاں را العجل	در فرات عفو و عین مقنن
آلودہ ہو جانے والوں کو بہت جلد راستہ عطا کر	معافی کی نہر اور نہانے کے چشمہ کا
تا کہ غسل آرند ز اں جرم دراز	در صف پاکاں روند اندر نماز
تا کہ اس لمبی خطا سے غسل کر لیں	نماز میں پاکوں کی صف میں شامل ہو جائیں
اندر اں صفہا ز اندازہ بروں	غرقہ گان نور نحن الصافون
ان صفوں میں اندازے سے زیادہ	"ہم صف ہائے نور والے ہیں" کے نور میں غرق ہیں

چوں سخن در وصف این حالت رسید	ہم قلم بشکست وہم کاغذ درید
جب بات اس حالت کے بیان میں پہنچی	قلم بھی ٹوٹ گیا اور کاغذ بھی پھٹ گیا
بحر را پیمودہ پیچ اسکرہ	شیر را برداشت ہرگز برہ
کسی سکرے نے سمندر کو پیا ہے؟	کسی بکری کے بچے نے شیر کو اٹھایا ہے؟
گر حجابست بروں روز احتجاب	تابہ بنی بادشاہی عجاب
اگر تیرے لئے پردہ ہے پردہ پوشی سے باہر نکل	تاکہ تو جب بادشاہی دیکھے

شرح حبیبی

یعنی عبد حقیقی اپنے بادشاہ حقیقی سے بوقت سفارش مخلوق کہتا ہے کہ اے قیوم جی۔ جبکہ آپ نے مخلوق کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ آپ سے نفع حاصل کریں اور اس لئے پیدا نہیں کیا کہ آپ کو ان سے نفع ہو۔ چنانچہ آپ نے اپنی عنایت سے فرمایا ہے کہ خلقت المخلوق کی وسیع علی لالان اکو بیع علیہم اور یہ خلقت المخلوق ان کی ایک ایسی سخاوت ہے جس سے تمام ناقصین کامل ہو سکتے ہیں تو آپ ان تن پرست ناقصین کا قصور معاف فرمائیے کیونکہ دریائے غلو سے غلو ہی زیادہ مناسب ہے۔ آپ دریائے غلو ہیں اور تمام مخلوق کی غلو بندی نالوں کی طرح سب کی سب اپنے اپنے اسی دریا کی طرف لوٹ جاتے ہیں جس سے وہ نکلے ہیں۔ چنانچہ ہر رات کو جس وقت سب لوگ سو جاتے ہیں اور ان کے قلوب غلو سے خالی ہو جاتے ہیں اس وقت وہ آپ ہی کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور آپ ہی کے قبضہ میں آ جاتے ہیں لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پھر آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں اور وہ پھر اپنی اپنی جگہ آ جاتے ہیں اور رات تک آپ ان کو ابدان میں محبوس رکھتے ہیں مگر پھر شام کے وقت اپنے مقر اصلی کے عشق میں پھر پھرتے ہوئے اڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ موت کے وقت جسم سے بالکل تعلق منقطع کر دیتے ہیں اس وقت وہ بالکل آپ کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو جو کچھ سعادت حاصل ہے آپ کی ہی جانب سے اور آپ کی ہی عطا کی ہوئی ہے۔ اس لئے ان کا بخلا و ماویٰ آپ ہی ہیں۔ یہ طائر ان گلشن قدس اور یہ اڑنے والے جو کہ رجعت نامحمود سے امن ہیں اور جن کی رجعت فساد کی طرح نامحمود نہیں ہے۔ یعنی اہل اللہ تو ہوا میں یہ کہتے ہوئے لوٹے ہیں کہ اب ہم اپنے مالک کی طرف لوٹتے ہیں اور ان کو آپ کے کرم سے آؤ آؤ کی آواز پہنچ رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو دنیا میں بہت تکلیف اٹھانی پڑی لیکن وہ تکلیف بھی فائدہ سے خالی نہ تھی کیونکہ اس کے سبب اس وقت تمہیں میری قدر معلوم ہوئی ہوگی پس اگر وہ تکلیف نہ ہوتی تو تم کو اس راحت کی قدر نہ ہو سکتی تھی۔ خیر "گذشت آنچہ گذشت"

اب تم میرے قل عاقلیت میں چین سے پاؤں پھیلا کر سوؤ۔ اور ان کے وہ پاؤں جو سلوک راہ دہی سے چور چور ہو گئے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے حوروں کی بغل اور ان کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ نہایت محبت سے آپ کے پاؤں دبا رہی ہیں اور کہہ

ری ہیں کہ صوفی سفر سے واپس آئے ہیں۔ صوفی جو کہ نور آفتاب کی طرح پاک صاف ہیں ایک عرصہ تک خاک اور گندگی پر
پڑ کر بلا اثر کدورت اور پاک از گندگی یوں واپس آئے ہیں جیسے نور خورشید قرص خورشید کی طرف واپس آتا ہے۔ لہذا ان کے
پاؤں رہنا ضروری ہیں۔ لیکن اے شہنشاہ عالیجاہ! اس مجرم جماعت کی حالت بھی قابل رحم ہے کیونکہ اب یہ اپنے تصور پر نادم
ہیں اور اپنے سر دل کو دیواروں سے کھراتے ہیں اور گواہ آپ کے امتحان میں ان کو ناکامی ہوئی ہے لیکن اب یہ اپنی خطا پر مطلع ہو
گئے ہیں اور رونے پینے آپ کی طرف آئے ہیں۔ پس اے مجرموں کے لئے نجات کی سبیل پیدا کرنے والے بادشاہ آپ
جلدی سے ان گندوں کو بھی فرات غفوار چشمہ غسل میں داخل ہونے کی اجازت دے دیجئے تاکہ یہ لوگ اس میں نہا کر اپنے
بے حد گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں اور پاکوں کی صف میں داخل ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں۔ یعنی ان
صغوں میں داخل ہو جائیں جو کہ حد قیاس سے باہر اور نور میں غرق اور انسا لنعن الصالحون انا لحن المسبحون کا
مصدق ہیں۔ اب مولانا کی نظروں میں اس ہولناک حالت اور اس کا نقشہ کھینچ جاتا ہے اور وہ مرعوب ہو کر فرماتے ہیں کہ
جب اس حالت کے بیان تک نوبت پہنچی تو قلم بھی ٹوٹ گیا اور کاغذ بھی لپٹ گیا کیونکہ وہ تو ایک سمندر ہے اور کاغذ ایک
سکورہ۔ پس بھلا سکورہ کہیں سمندر کو اپنے اندر سا سکتا ہے اور وہ ایک شیر ہے اور قلم کمرے کا بچہ۔ پھر کہیں کمرے کا بچہ شیر کو اٹھا
سکتا ہے جب نہیں اٹھا سکتا تو قلم اس کا قتل کیونکر کر سکتا ہے۔ پس تم خود اس کو دیکھ لو اور اگر تم محبوب ہو تو حجاب سے نکلو تاکہ تم
اس عجیب بادشاہی کو دیکھ سکو۔ جس کا نقشہ ہم تمہارے سامنے کھینچ رہے ہیں مگر پورے طور پر کھینچنے سے قاصر ہیں۔

اس کے بعد مولانا پھر عنوان بیان کو بدلتے ہیں اور بیان میں صورت قصہ کی رعایت رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔

گر چہ بشکستند جامت قوم مست	آنکہ مست از تو بود عذر لیش ہست
اگرچہ مست قوم نے تیرے جام کو توڑا ہے	جو تیرا مست ہو اس کے لئے ایک عذر ہے
مستی ایشاں باقبال و بمال	نے زبادہ تست اے شیریں فعال
ان کی اقبال اور مال کی مستی	(کیا) اے شیریں کا ناموں والے تیری شراب سے نہیں ہے؟
اے شہنشاہ مست تخصیص تو اند	عفو کن از مست خود اے عفو مند
اے شہنشاہ! وہ تیرے خاص کردینے کی وجہ سے مست ہیں	اے معافی دینے والے! اپنے مست کو معاف کر دے
لذت تخصیص تو وقت خطاب	آں کند کہ ناید از صد خم شراب
خطاب کے وقت تیرے خاص کرنے کی لذت	وہ کرتی ہے جو شراب کے سینڑوں سکون سے بہتر۔ ۳
چونکہ مستم کردہ خدم مزین	شرع مستان را نیارد حد زدن
جب تو نے مجھے مست کر دیا مجھ پر حد جاری نہ کر	شریعت مستوں پر حد جاری نہیں کرتی ہے
چوں شوم ہشیار آنگاہم بزین	کہ نخواہم گشت خود ہشیار من
جب میں ہوشیار ہو جاؤں اس وقت مارنا	کیونکہ میں ہوشیار ہی نہ ہوں گا

شرح حبیبی

یعنی ایاز نے کہا کہ اگرچہ اس قوم مست نے آپ کا جام امر توڑا ہے لیکن ان کو آپ نے مست کیا ہے اور جو آپ کے مست کرنے سے مست ہو وہ معذور ہے۔ پس یہ لوگ معذور ہیں آپ ان کا قصور معاف فرمادیجئے اگر یہ کہا جائے کہ ان کی مستی جاہ و مال سے ناشی ہے تو کیا وہ آپ کے شراب سے نہیں ہے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی آپ کا ہی دیا ہوا ہے۔ پس یہ کہنا صحیح ہے کہ ان کو آپ نے مست کیا ہے۔ خیر اگر اس کو بھی جانے دیجئے تب بھی یہ کہنا صحیح ہے کہ ان کو آپ نے مست کیا ہے کیونکہ وہ آپ کی تخصیص بالخطاب سے مست ہیں۔ یعنی آپ نے جو ہر ایک شخص کو خصوصیت کے ساتھ موتی دکھلایا اور کہا کہ اسے توڑ دو۔ اس تخصیص نے انہیں اس قدر غور و فہم کر دیا کہ ان کو کچھ بھی ہوش نہ رہا اور ان سے قصور ہو گیا ایسی حالت میں آپ ان کو معاف کر دیجئے کیونکہ آپ کی تخصیص بوقت خطاب کے لذت و کام کرتی ہے جو سونے بھر شراب نہیں کر سکتی۔ نیز جبکہ آپ نے ان کو مست کیا ہے اور وہ مست ہیں تو اس حالت میں ان کو سزا نہ دیجئے کیونکہ شریعت بحالت مستی مستوں پر حد نہیں قائم کرتی ہاں جب وہ ہوش میں آجائیں اس وقت شوق سے سزا دیجئے۔ لیکن وہ قیامت تک ہوشیار نہ ہوں گے۔ پس جبکہ مرزا مقدر ہے تو معافی مناسب ہے۔

فائدہ: ان اشعار میں یہ بھی احتمال ہے کہ بلسان عبد حقیقی ہوں اور خطاب سے مراد خطاب الست ہو یکم ہو یا خطابات ہوں جو کہ احکام عامہ کے ضمن میں ہیں۔ جیسے اقیمو الصلوٰۃ وغیرہ و لفظ ہر عندی ہوا لا اول۔ واللہ اعلم اس مقام پر چونکہ مولانا نے محمود کے پردہ میں بلسان عبد حقیقی براہ راست حق سبحانی کی تعریف کی تھی اس لئے اس سے مولانا پر وجد کا غلبہ ہوتا ہے اور فرماتے ہیں۔

ہر کہ از جام تو خورد اے ذوالمنن	تا ابد رست از ہش و از حد زدن
اے احسانوں والے! جس نے تیرے جام سے پی لی	وہ ہمیشہ کے لئے ہوش سے اور حد جاری کرنے سے نجات پا گیا
خالدین فی فناء سکرہم	من یفانی فی ہوا کم لم یقیم
وہ اپنے نشہ کی فنا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں	جو تمہاری محبت میں فنا ہوا وہ کمزرا نہیں ہوا
فضل تو گوید دل مارا کہ رو	اے شدہ در دوغ عشق ماگرو
تیری مہربانی ہمارے دل سے کہتی ہے کہ جا	اے وہ کہ ہمارے عشق کی چھاچھ میں گردی ہو گیا ہے
چوں گس در دوغ ما افتادہ	تو نہمت اے گس تو بادہ
تو کہی کی طرح ماری چھاچھ میں جا ہے	اے کہی! تو مست نہیں ہے تو ایسی شراب ہے
کرگسان مست از تو گردند اے گس	چونکہ بر بحر عسل رانی فرس
اے گس! مکہ تجھ سے مست ہو جائیں گے	جب تو شہد کے سمندر پر گھونٹا پانی کی
کوہبا چوں ذرہا سر مست تو	نقطہ و پرکار و خط در دست تو
ذروں کی طرح پہاڑ تیرے مست ہیں	نقطہ اور پیر اور تیرے ہاتھ میں ہیں
فتنہ کہ لرزند زو لرزان تست	ہر گراں قیمت گہرازان تست
وہ فتنہ جس سے لرزے ہیں تجھ سے لرزتا ہے	ہر گراں قیمت موتی تیرے لئے سستا ہے

گفتے شرح تو اے جان جہاں	گر خدادادے مرا پانصد دہاں
تو اے جان جہاں! میں تیری شرح کرتا	اگر خدا مجھے پانچ سو دینا
در خجالت از تو اے دامائے سر	یک زباں دارم من آنہم منکسر
اے راز کو جاننے والے! تجھ سے شرمندگی میں	میں ایک زبان رکھتا ہوں وہ بھی ٹوٹی ہوئی
کز دہانش آمد ستمد ایں ام	منکسر تر خود نباشم از عدم
جس کے منہ سے یہ اہم آئی ہیں	میں خود عدم سے زیادہ فوٹا ہوا نہیں ہوں
کز عدم بیروں جہد بالطف و بر	صد ہزار آثار غیبی منتظر
کہ پاکیزگی اور بھلائی کیساتھ عدم سے باہر نکل آئیں	لاکھوں غیبی آجہ منتظر ہیں
اے بمرده من بہ پیش آں کرم	از تقاضائے تو میگردد سرم
اے وہ کہ میں اس کرم کے سامنے جان دے چکا ہوں	تیرے ہی تقاضے سے میرا سر گردش کرتا ہے
جذبہ حق ست ہر جار ہر دست	رغبت ما از تقاضائے تو است
جہاں کہیں راہرو ہے اللہ (حقانی) کا جذبہ ہے	ہمارا راغب ہونا تیرے تقاضے سے ہے
کشتی بے بحر پا در رہ نہد	خاک بے بادے ببالا کے جہد
بغیر دریا کی کشتی راہ میں پاؤں رکھتی ہے؟	غبار بغیر ہوا کے اوپر کب جتا ہے؟
پیش آبت آب حیوانست درد	پیش آب زندگانی کس نمود
تیرے پانی کے سامنے آب حیات جمع ہے	آب حیات کے سامنے کوئی نہیں مرا
ز اب باشد سبز و خنداں بوستاں	آب حیواں قبلہ جاں دوستاں
پانی سے باغ سبز و خنداں ہوتا ہے	آب حیات جان سے دوستی رکھنے والوں کا قبلہ ہے
دل ز جان و آب جاں برکنده اند	مرگ آشاں ز عشقش زندہ اند
جان اور آب حیات سے دل جدا ہوتے ہیں	موت کو پی جاننے والے اس کے عشق سے زندہ ہوتے ہیں
آب حیواں شد بہ پیش ما کساد	آب عشق تو چو مارا دست داد
ہمارے سامنے آب حیات بیکار ہو گیا	جب تیرے عشق کا پانی ہمارے ہاتھ آ گیا
لیک آب آب حیوانی توئی	ز اب حیواں ہست ہر جاں را نوی
لیکن آب حیات کی زندگی تو ہے	آب حیات سے ہر جان کو تازگی ہے
تا بدیدم دستبرد آن کرم	ہر دے مرگے و حشرے دادیم
یہاں تک کہ میں نے اس کرم کا غلبہ دیکھ لیا ہے	تو نے مجھے ہر لمحہ موت اور زندہ ہو جانا عطا کیا ہے

ہمچو خفتن گشت ایں مردن مرا	زاعتماد بعث کردن اے خدا
یہ مرنا میرے لئے سونے کی طرح بن گیا ہے	اے خدا! حشر کے مجرموں پر
ہفت دریا ہر دم ارگردو سراب	گوش گیری آوریش اے آب آب
ساتوں سمندر اگر ہر وقت دیت نہیں	تو ان کا کان پکڑ کر لے آئے گا اے پانی کی جان!
عقل لرزاں از اجل وال عشق شوخ	سنگ کے ترسند ز باراں چوں کلونخ
عقل موت سے لرزتی ہے اور وہ عشق بے پاک ہے	جہزِ ذلیل کی طرح بادش سے کب ڈرتا ہے؟

شرح صلیبی

اے اللہ جو کوئی آپ کا جامِ محبت پی لے وہ قیامت تک کے لئے عقل اور مزائے نجات پا جاتا ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ آپ کے سرکری بے خودی میں رہتے ہیں کیونکہ آپ کی محبت کا خاصہ ہے کہ جو ایک مرتبہ اس میں محو ہو گیا پھر اسے ہوش نہیں آتی۔ اور آپ کا کرم ہمارے دل سے کہتا ہے کہ اے ہمارے عشق کی بھٹی میں گرفتار دل چونکہ تو کبھی کی طرح ہمارے عشق کی بھٹی میں گر گیا ہے اور اس میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ اس لئے اب تیرا کمال بہت ترقی کر گیا ہے اور اس وقت تو مست ہی نہیں ہے بلکہ شراب یعنی دھروں کو مست کرنے والا بھی ہے اور اے کبھی! جب تو دریائے شہد پر گھوڑا دوڑائے گی یعنی اسرارِ الہیہ بیان کرے گی تو کرکس یعنی صاحبِ دل تجھ سے مست ہوں گے۔ (بلکہ قائل۔ مگر میرے نزدیک مناسب تقریر یہ ہے کہ اے کبھی چونکہ تو بحرِ عمل پر گھوڑا دوڑاتی یعنی حق سبحانہ سے ملا بہت رکھتی ہے جو کہ معدنِ لذت ہیں اس لئے تیرے ذریعہ سے کرکس یعنی ناقصین جو کہ اس لذت سے آشنا نہیں ہیں اس سے آشنا ہوں گے اور اس سے آشنا ہو کر مست ہوں گے۔ پس تو سب ہو گی ان کی مستی کا۔ و ہذا ہوا الحق ان شاء اللہ تعالیٰ)

اور اے اللہ دروں کی طرح پہاڑ بھی۔ اور معمولی ہستیوں کی طرح عظیم الشان ہستیاں بھی تجھ پر عاشق اور تیرے تابع فرماں ہیں۔ اور نقطہ پر کار اور خط غرض کہ اسباب و وسایات جس قدر بھی ہیں سب تیرے قبضہ میں ہیں اور تیری یہ شان ہے کہ جس فنّے سے لوگ کانپتے ہیں وہ خود تجھ سے کانپتا ہے اور جو گراں قیمت موتی اور جو اعلیٰ درجہ کا کمال رکھنے والی مئے ہے وہ تیرے سامنے بالکل بے وقعت ہے۔ اگر میرے منہ میں پانسوز بانیں ہوتیں تو میں اپنے حوصلہ کے مطابق آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ میرے ایک منہ ہے اور وہ بھی آپ سے شرمندگی کے سبب شکستہ ہے۔ ایسی حالت میں میں آپ کی کیا تعریف کر سکتا ہوں۔ ارے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اور کس کی تعریف سے گریز کر رہا ہوں۔ ایسا کرنا ہرگز ٹھیک نہیں کیونکہ گو میں شکستہ دہن ہوں مگر عدم سے زیادہ شکستہ نہیں ہوں جس کے منہ سے اتنی مخلوق نکل چکی ہے اور لاکھوں آثار بھی هنوز اس کے منہ سے نکلنے کے لئے تیار ہیں پھر میں کیوں ہمت ہاروں اور گو شکستہ دہن ہوں مگر شکستہ ہمت کیوں ہوں۔ اس لئے مجھے برابر اس کی تعریف کرنی چاہئے۔ اور ہمت نہ ہارنی چاہئے۔

اس کے بعد پھر حق سبحانہ کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں کیا اور میری ہمت کیا یہ جو کچھ میں کرتا ہوں یا کرنے کا حوصلہ کرتا ہوں یہ سب آپ کا کرم ہے کہ آپ نے میرے اندر تقاضائے حمد پیدا کیا اور یہ جو میرے خیالات گردش کرتے ہیں اور مجھے آپ کی تعریف کے متعلق خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ سب آپ کے تقاضے کا اثر ہے اور میں تو آپ کے کرم کے سامنے مردہ ہوں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ جو کچھ کرتا ہوں آپ کے فضل و کرم سے کرتا ہوں۔ رغبت آپ کے تقاضے کا اثر ہے اور جو کوئی بھی کسی راہ پر چلتا ہے وہ آپ کا ہی جذب ہوتا ہے کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے خاک اور آپ کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا۔ یا یوں کہئے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی اور آپ کی مثال ایسی ہے جیسے دریا۔ پس جس طرح خاک

بدوں ہوا کے نہیں اڑ سکتی اور کشتی بدوں دریا کے حرکت نہیں کر سکتی یوں ہی کوئی سالک راہ بدوں آپ کے جذب کے نہیں چل سکتا۔ ارے میں نے غضب کیا کہ اپنے کو مردہ کہہ دیا۔ بھلا میں آپ سے تعلق رکھتے ہوئے مردہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ آپ حیات کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں مرتا پس میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے مر سکتا ہوں کیونکہ آپ کے آپ حیات کے سامنے تو آپ حیات معروف ایک بے حقیقت شے ہے۔ اس لئے کہ آپ حیات معروف سے جان حیوانی حاصل ہوئی ہے اور اس لئے وہ مقصود ہے اہل دنیا کا جن کو جان پیاری ہے اور آپ کے آپ حیوان سے گلشن مرزا شاداب ہوتا ہے۔ پس وہ مطلوب ہے اہل اللہ کا اور یہ مرگ آشام لوگ یعنی اہل اللہ اسی کے عشق سے زندہ ہیں اور اسی کے عشق میں ناناں کو جان سے تعلق رہا ہے اور نہ آپ حیوان سے اور اے اللہ جب سے کہ ہم کو آپ کے عشق کا آپ حیات ملا ہے اس وقت سے آپ حیات ہماری نظروں میں حقیر ہو گیا ہے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ آپ حیات سے ہر جان کو تازگی حاصل ہوئی ہے مگر جس سے آپ حیات کو یہ صفت حاصل ہوئی ہے وہ تو آپ ہی ہیں پھر آپ کے سامنے ہم آپ حیات کو کیا خاطر میں لا سکتے ہیں۔ اور اے اللہ آپ نے ہر دم مجھے ایک تازہ موت اور ایک جدید حیات عطا کی ہے یہاں تک کہ مجھے آپ کے کرم کی سخاوت معلوم ہوئی۔ اور اب مرنا میرے نزدیک بخیر سوئے کے ہو گیا کہ جس طرح آدمی کو سونے سے دشت نہیں ہوتی یونہی اب مجھے موت سے دشت نہیں ہوئی۔ کیونکہ مجھے اعتماد ہے کہ اگر تو مجھے مارے گا تو پھر زندہ کر دے گا کیونکہ تجھے زندہ کر دینا آپ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں اس لئے کہ آپ کی قدرت کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ساتوں سمندر معدوم ہو جائیں تو پھر آپ ان کو کان پکڑ کر لا سکتے ہیں اور موجود کر سکتے ہیں۔ نیز میں موت سے ڈر گئے سکتا ہوں اس لئے کہ موت سے عقل ڈرتی ہے۔ رہا عشق سو وہ موت پر دلیر ہوتا ہے کیونکہ عشق کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر اور عقل کی مثال ایسی ہے جیسے ڈھیلا۔ اور موت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش۔ پس جس طرح کہ بارش سے پتھر نہیں ڈرتا مگر ڈھیلا ڈرتا ہے یوں موت سے عقل ڈرتی ہے اور عشق نہیں ڈرتا۔ اور میں عاشق ہوں نہ کہ عاقل۔ اس لئے مجھے موت سے کچھ خوف نہیں ہوتا۔

فائدہ:- ہر وہ مرگے دھڑلے نام میں مرگ دھڑلے روح کی حالت لونی کا زوال۔ اور اس میں نئی حالت بہتر از سابق کا پیدا ہونا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہر وقت مجھے ترقی روحانی حاصل ہوتی ہے جس سے میری پہلی حالت زائل ہوتی اور جدید حالت اس سے بہتر حاصل ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ اس میں مسئلہ تجدید امثال کی طرف اشارہ ہو۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ عالم ہر دم فنا ہوتا ہے اور اس کے بعد نورانی موجود ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

از صحاف مشنری اس پنجم ست	در بروج چرخ جاں چوں انجم ست
مثنوی کے دفتروں میں سے یہ پانچواں ہے	جان کے آسمان کے بروجوں میں ستاروں کی طرح ہے
رہ نیابد از ستارہ ہر حواس	جز کہ کشنیاں استارہ شناس
ہر حواس ستارے سے راست نہیں پا سکتا ہے	لاح ستارے کو پہچاننے والے کے سوا
جز نظارہ نیست قسم دیگران	از سعوش غافل اند و از قراں
دوسروں کا حصہ سوائے نظارہ کے نہیں ہے	وہ اس کی نیک نیتی اور میل سے غافل ہیں
آشنائی گیر شبہات بروز	باچنیں استارہائے دیو سوز
راتوں اور دنوں سے دوستی رکھ	اس طرح کے شیطان کو جلانے والے ستاروں سے
ہر یکے در دفع دیو بد گماں	ہست نقط انداز قلعہ آسمان
بدگماں شیطان کے دفع کرنے میں ہر ایک	آسمان کے قلعہ سے نقط پھینکے والا ہے

اختر ارباد دیو ہچوں عقرب ست	مشتری را او ولی الاقرب ست
ستاره اگرچہ شیطان کے لئے بچھو کی طرح ہے	خریدار کے لئے وہ قریبی دوست ہے
قوس اگر از تیر دوزد دیو را	دلو پر آب ست زرع و میوہ را
کمان اگر شیطان کے تیر چمید دینے والی ہے	ڈولہ کھیتی اور میوے کے لئے پانی سے لبریز ہے
حوت اگرچہ کشتی غی بشکند	دوست را چوں ثور کشتے میکند
بھلی اگرچہ گمراہی کی کشتی کو غلٹ کرتی ہے	دوست کے لئے بھلی کی طرح کھیتی ہوتا ہے
شمس اگر شب را بدر چوں اسد	لعل را زو خلعت اطلس رسد
سورج اگر رات کو شیر کی طرح چھا دیتا ہے	لعل کو اس سے اطلس خلعت ملتی ہے
صورت خرچنگ اگرچہ کجروست	ہیت میزاں از و بیروں شوست
کبوترے کی صورت اگرچہ نیچی چال کی ہے	ترازو کی ہیت اس سے الگ ہے
پیشہ مرغ اگر خونریزی ست	او زبون شمش تمبریزی ست
مرغ کا پیشہ اگرچہ خونریزی ہے	وہ تمبریزی سورج سے مطلوب ہے
گرچہ در تاثیر نفس آمد زحل	دقت فکر آید ازوے در عمل
زحل اگرچہ تاثیر میں منحوس ثابت ہوا ہے	عمل میں اس سے فکر کی باریکی پیدا ہوتی ہے
ماہم از مہر اردو کف برہم زند	زہرہ نبود زہرہ را تادم زند
مہر چاند سورج کی وجہ سے اگر دونوں تھیلیاں بجا رہا ہے	زہرا کا پتہ نہیں ہے کہ دم مارے
بل عطارد خانہ خود گم کند	وز جنوں او جوز جوزا بشکند
بلکہ عطارد اپنا گھر گم کر دیتا ہے	اور دیوانہ پن سے جوزا کا اخروٹ توڑ دیتا ہے
مشتری را دست لرزد دل طہد	بر سر آب او قدمہ چوں سبد
مشتی کا ہاتھ لرزتا ہے دل تڑپتا ہے	چاند ٹوٹری کی طرح پانی پر پڑا ہے
نسر طائر را بریزد پرز شرم	وز طمع تنیں شود چوں موم نرم
نسر طائر کے شرم سے پر جھرتے ہیں	اڑدھا لالچ سے موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے
دختران نعلش آہستن شوند	مجمع گردند و دستک زن شوند
بناات انعلش حاملہ ہو جاتی ہیں	انہسی ہو جاتی ہیں اور تالیاں بجاتی ہیں
در گزر زیں رمز ہا بے گاہ شد	کہکشاں از سنبہ پرکاہ شد
ان اشاروں سے درگزر کر بے دقت ہو گیا	کہکشاں سنبہ کی وجہ سے ٹکوں بھری ہو گئی

آفتاب از کوه سرزد اتقوا	لیک تلخ آمد ترا ایں گفتگو
سرج پہاڑ سے طلوع ہو مینا بچ	لیکن تجھے یہ منگھو کڑی مکی
تو عدوی وز عدو شہد و لبین	بے تکلف زہر گردد در بدن
تو دشمن ہے اور مخالف سے شہد اور دودھ	بے تکلف بدن میں زہر بن جاتا ہے
ہر وجودے کز عدم بنمود سر	بریکے زہر ست و بر دیگر شکر
جس وجود نے عدم سے سر اہمارا	ایک پردہ زہر ہے اور دوسرے پر شکر ہے
دوست شود زخوی ناخوش شوری	تاز خمرہ زہر ہم شکر خوری
دوست بن جا اور بری عادت سے خالی ہو جا	تازہ زہر کے پٹکے سے بھی تو شر کھائے
زاں نشد فاروق راز ہرے گزند	کہ بدآں تریاق فاروقیش قند
اسی لئے (غم) فاروق کے لئے زہر معزز نہ ہوا	کیونکہ ان کا فاروقی تریاق شر تھا
ہیں بجو تریاق فاروق اے غلام	تا شوی شاروق دوراں والسلام
اے لڑکے! فاروقی تریاق تلاش کر لے	تاکہ تو فاروق دوراں بن جائے والسلام

شرح صلیبی

مثنوی کے فخر دل میں سے یہ پانچواں دفتر ہے اور اگر روح کو آسان فرض کیا جائے اور اس کے لئے برج مانے جائیں تو یہ ان برجوں میں بمنزلہ ستاروں کے ہے اور ستاروں کے لئے موجب زینت اور طالبین ہدایت کے لئے رہنما ہے لیکن اتنا خیال رہے کہ جس طرح ہر آنکھ والے کو ستاروں سے راستہ نہیں معلوم ہو سکتا بلکہ راستہ صرف اسی کشتیاں کو معلوم ہوتا ہے جو کہ ستاروں کے متعلق واقفیت رکھتا ہو یونہی مثنوی سے ہر شخص کو ہدایت نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے صرف اسی کو ہدایت ہو سکتی ہے جو کہ اس کو صحیح طور پر سمجھتا ہو۔ رہے ناواقف لوگ سو ان کے حصہ میں تو اس کا صرف دیدار ہے کیونکہ نہ وہ اس کی خوبی سے واقف ہیں اور نہ کمال سے۔ پس اگر تم کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی خواہش ہے تو تم کو چاہئے کہ اپنی ظلمت جہل کے زمانہ میں طوع آفتاب معرفت تک ایک ایسا شخص ساتھ رکھو جو کہ ان شیطان سوز ستاروں یعنی مضامین مثنوی سے واقفیت رکھتا ہو یعنی تم کو مثنوی سے اس وقت فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ تم کسی شیخ کامل اور محقق سے تعلق پیدا کر کے اس کے توسط سے اس سے فائدہ حاصل کرو۔ ورنہ اگر بطور خود اس کو دیکھو گے تو بجائے فائدہ کے ضرر کا اور بجائے ہدایت کے گمراہی کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ گویہ کتاب فی نفسہ تو ہلکی ہے اور اس کا ہر مضمون دفع شیطان کے بارہ میں ان فرشتوں کی خاصیت رکھتا ہے جو کہ قلعہ آسمان سے شیاطین پر نظر چڑھتے اور انہیں بذریعہ شہابِ ثاقبہ کے آگ لگاتے ہیں مگر تفاوت طبائع و احوال کے سبب اس سے ناظرین ہر دونوں قسم کے اثر ہوتے ہیں۔ پس بعض کو اس سے ہدایت ہوتی ہے اور بعض اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور یہ ستارہ (مثنوی) اگر شیطان کے لئے مغرب (بچھو) کی طرح ضرور رساں ہے تو مشتری (طالب صادق) کے لئے ولی اقرب (نہایت مشتاق) ہے اور یہ تو س (مثنوی) اگر شیطان کو تیر سے چھید دیتی ہے تو چھیتی اور میوؤں کے لئے دلو پر آب ہے (یعنی اہل خساد کے لئے معصوم اور اہل صلاح کے لئے نافع ہے) اور یہ جوت (مچھلی) اگر گمراہی کی کشتی توڑتی اور اس کو صدمہ پہنچاتی ہے تو درمستوں کے لئے نور (نیل) کی طرح کشت درو حالی بھی کرتی ہے اور

میں (مثنوی) اگر شب (ظلمت جہل) کو اسد (شیر) کی طرح چرتا پھرتا ہے تو اسل (ارباب علاج) کو اسل مدد دینی بھی پہناتا ہے اور یہ مثنوی (اگرچہ سلطان) کیلئے کی طرح بظاہر کج رو ہے یعنی اس کے بعض مضامین بظاہر خلاف شریعت معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن درحقیقت میزان (ترازو) کی طرح کئی سے الگ ہیں اور اس کے تمام مضامین مطابق شریعت حقہ ہیں۔ اور اگر اس صریح (مثنوی) تمام کام دشمنوں کا خون بہانا ہے خواہ وہ مظہر عداوت ہوں جیسے منکرین باطنی محبت جیسے جاہل غیر محققین تو وہ کسی تہمید سے کاہلین و محققین کے آگے بانی بھی بھرنی ہے اور اگر چاہے اسل (مثنوی) کے بعض آثار کس ہیں جیسے بالوں کو ضرر پہنچانا مگر اس کے بعض دوسرے آثار بالوں کے لئے مفید بھی ہیں کہ اس سے وقت نظر اور شاہد حقیقی پیدا ہوتی ہے اور میرے اس چاند (مثنوی) کی طرب انگیزی کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ جوش محبت سے تالیاں بجائے تو زہر وہی کمال نہیں ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عطار جو کہ دیر فلک ہے شدت وجد میں اپنا گھر بھول جائے اور جوش جنون سے جوڑا کوور ہم برہم کر دے اور مشتری کے ہاتھوں میں ریشہ پڑ جائے اور اس کا دل بے قرار ہو جائے اور چاند پالی پر نو کرے کی طرح گر پڑے اور اس کے مضامین کے عروج کی یہ حالت ہے کہ سر طائر شرم سے اپنے پر گرا دے اور اس کی دھڑکی کی یہ کیفیت ہے کہ تین فلک اس کی رغبت میں موم کی طرح نرم ہو جائے اور اس کے فیض کی یہ حالت ہے کہ نباتات اللعش بھی حاملہ ہو جائیں۔ اور اس کے مضامین کو کون کر سب کٹھی ہو کر تالیاں بجائے لگیں۔

اچھا اب ان اشاروں کنایوں کو چھوڑ دے لے کہ وقت ناوقت ہو گیا ہے اور کہکشاں سنبھلے سے پر کاہ ہو گیا ہے یعنی راہ فہم مقصود ان اشاروں کنایوں سے مخفی ہو گیا ہے۔ اچھا اب ہم اس بحث کو چھوڑتے ہیں لیکن آخر میں اتنا کہہ دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ آداب معرفت کو حجاب سے برآء ہو گیا ہے۔ دیکھنا ہم اس کا انکار نہ کرتے۔ اور اس کے انکار سے بچتے رہنا۔ لیکن اے منکرین تمہیں میرا یہ کہنا ناگوار ہوگا۔ کیونکہ تم دشمن ہو اور مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو اور قاعدہ ہے کہ دشمن کا خواہ وہ واقع میں دشمن نہ ہو۔ بلکہ اس کی دشمنی محض خیالی ہو۔ شہد اور دودھ بھی زہر معلوم ہوتا ہے اور مد میں ایسا ہی کڑوا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ زہر گودہ واقع میں ایسا نہیں ہوتا اور یہ کچھ دودھ اور شہد کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ جو جو دھمکی عدم سے ظاہر ہوتا ہے اس کی یہی حالت ہے کہ وہ ایک کے لئے ناگوار ہے اور دوسرے کو مرغوب۔ اور یہ اختلاف احوال اشخاص سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ جو دوست ہوتا ہے اس کو ناگوار بھی گوارا ہوتا ہے اور جو دشمن ہوتا ہے اس کو گوارا بھی ناگوار ہوتا ہے پس اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو کسی چیز سے ناگوار نہ ہو تو تم حق سبحانہ کے دوست ہو جاؤ اور اس کی مخلوقات میں اس کے خیال کا مشاہدہ کرو اور اپنی خصلت بد کو چھوڑ دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تم کو زہر میں بھی شکر کا مزہ آئے گا اور کوئی چیز تم کو ناگوار نہ معلوم ہوگی۔

ایسا کرنے سے روحانی ناگوار تو دور ہوتی ہے مگر بعض احوال میں اس سے جسمانی ضرر بھی دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین عمر بن الخطاب کو زہر نے اسی لئے نقصان نہیں پہنچایا کہ ان کے پاس ایسی تریاق فاروقی کی قد موجود تھی اور وہ اپنے اخلاق درست کر چکے تھے اور ان کو خدا اور رسول کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور اس لئے ان کو ان پر اور ان کی باتوں پر اعتماد ہو گیا تھا۔ پس تم بھی وہی تریاق فاروقی تلاش کرو کہ تم بھی اپنے زمانہ کے فاروق ہو جاؤ۔ اور تم کو بھی زہر سے ضرر نہ پہنچے والسلام۔

فائدہ۔ مولانا نے جو مضمون از صحاف مثنوی اس نجم رفت سے شروع کر کے کرچہ رتا شیر خس آمد زعل بر ختم کیا ہے اس سے چند باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ مثنوی سے وہ شخص منفعہ ہو سکتا ہے جو کہ خود عارف محقق ہو یا اگر خود عارف نہ ہو تو مستقیم الطبع اور صاحب استعداد علمی ہو اور اس کو کسی شیخ سے سمجھ اور بدوں ان دونوں باتوں کے مثنوی کا مطالعہ کرنا موجب خطر ہے۔ پس لوگ آج کل سخت غلطی کرتے ہیں کہ بدوں شرائط مذکورہ کے مثنوی کا مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ جس سے ان کو بجائے نفع کے نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان کئی طرح سے ہوتا ہے یا تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مطالعہ کرنے والا شیخ شریعت ہوتا ہے اور اپنے قصور فہم و عدم قابلیت کے سبب مثنوی کے مضامین کو شریعت پر منطبق نہیں کر سکتا اس لئے مولانا اور مثنوی سے بدظن ہو جاتا ہے اور ان کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے اور یا یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ مولانا کا معتقد ہوتا ہے اور ان کو حال اسرار شریعت سمجھتا ہے لیکن چونکہ وہ اہل نہیں ہوتا اس لئے اس کے مضامین کو غلط طور پر سمجھ جاتا ہے اور ان غلط مضامین کو جو کہ واقع میں مولانا سے تعلق نہیں رکھتے۔ مولانا کی طرف منسوب کرتا اور ان کو اسرار شریعت سمجھ کر یا ظاہر شریعت کا انکار کرتا ہے یا

اس میں تاویل کرتا ہے اور بعض مرتبہ گمراہی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نفس شریعت مصطفویہ کا بھی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صوفیوں کے لئے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت صرف عوام کے لئے ہے اور عوام کو بھی خاص دین اسلام کی ضرورت نہیں۔ بلکہ دین کی ضرورت صرف تہذیب اخلاق کے لئے ہے۔ سو وہ اگر کسی اور طریقہ سے حاصل ہو جائے تو کافی ہے۔ نعوذ باللہ من فتنہ سوء الفہم۔ ایسی حالت میں لوگوں کو مشنری کے مطالعہ میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہئے اور اس کے مضامین کے سمجھنے کے لئے ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو کہ جامع من الشریعت والطریقہ ہیں۔ ورنہ الحاد اور زندقہ کا خطرہ ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

دوم یہ کہ مشنری کے بعض مضامین بظاہر خلاف شریعت اور گمراہی میں ڈالتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مضامین مطابق شریعت حقہ مصطفویہ ہیں ایسے مضامین جہاں کہیں مشنری میں آئے ہیں ہم نے ان کی توجیح کر دی ہے اور توجیح میں حتی الامکان خود مولانا کے کلام سے مدد لی ہے کیونکہ ہم نے جہاں تک تتبع کیا ہے ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اگر کسی موقع پر مولانا نے اپنے کلام اجمال سے کام لیتے ہیں تو دوسرے موقع پر خود ہی اس کی تشریح فرمادیتے ہیں۔ پس مشنری کے مطالعہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اس کے تمام مضامین کو پیش نظر رکھ کر مولانا کے مقصود کو متعین کرے اور صرف ایک ہی مقام پر نظر کو مقصور نہ کرے ورنہ مبالغہ کا خطرہ ہے۔ ہم یہ کہ مشنری بعض کو نقصان پہنچاتی ہے بعض کو نفع۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کا نقصان اعدائے دین یا منکرین یا نااہل معتقدین کو ہوتا ہے اور ان خالصین کو ہوتا ہے جو کہ اس کے مضامین کے سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں خواہ بطور خود سمجھ سکتے ہوں یا توسط عارف محقق۔ پس خشاء ضرر کا خود دوسروں کی نا قابلیت ہے نہ کہ مشنری کا نقصان کیونکہ وہ خود کامل اور سر اسرافع ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلافت نیست در باغ لالہ روید در شورہ بوم خس
فائدہ ۱۲:- زان خند فاروق راز ہرے گزنداش میں ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بادشاہ نے تحفہ کے طور پر زہر لامل کی بیشی بچی بھیجی اور یہ کہا تھا کہ آپ اس سے اپنے دشمنوں کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے یہ کہہ کر خوش فرمایا تھا کہ نفس سے زیادہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے اس لئے میں اسے پلاتا ہوں اور اس سے آپ کو کچھ ضرر نہیں ہوا تھا اس واقعہ کی صحت کا علم نہیں ہے لیکن اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو اس پر اولاً شبہ یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے اول خود کشی کا اقدام کیا۔ اور ثانیاً یہ کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نفس کشی کی حقیقت معلوم نہ تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امیر المومنین کو اس واقعہ سے قاصد پر حقیقت اسلام کو ظاہر کرنا تھا اور چونکہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کامل وثوق تھا کہ جو چیز بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ کر کھائی جائے گی وہ ضرر نہ پہنچائے گی۔ اس لئے آپ نے بے تکلف پی لیا۔

فائدہ ۱۳:- چونکہ مولانا نے مشنری کو ستاروں سے تشبیہ دی تھی اس لئے آپ نے اس بیان میں ایسے الفاظ سے کام لیا ہے جو کہ فکلیات اور دیگر معانی میں مستعمل ہیں۔ اور کہیں ان الفاظ سے ستارہ اور برج مراد لئے ہیں اور کہیں دیگر معانی۔

فائدہ ۱۴:- عقب ’توس‘ و ’لو‘ و ’اوت‘ اسد میزان، سنبہ، ’نور‘ سلطان جوزا۔ برجوں کے نام ہیں اور ’شمر‘ ’مرخ‘ ’زہرہ‘ ’مشتری‘ ’قمر‘ عطارد ’شیر‘ ’طرزات‘ ’انعش‘ ’کبکشاں‘۔ ستاروں کے اور تین سے مراد ماہین عقدرہ اس و زنب ہے۔ واللہ اعلم

هذا آخر ما تيسر لخالى حل المشوى المعنوى الماضى الله علينا من بركاته آمين والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وآله واصحابه اجمعين.

آخر میں یہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ احقر نے جو کچھ حل مشنری کے لکھا ہے وہ اس کی ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ حضرت مولانا مظلّم العالی کا بارور حالی فیض ہے اور احقر اس میں بمنزلہ ایک آلہ کے ہے لیکن اگر اس میں کسی مقام پر کوئی لغزش ہو تو اس کو میرا قصور قابلیت خیال کیا جائے اور حضرت مولانا کے دامن کو اس سے پاک سمجھا جائے کیونکہ تشبیہ فیض میں قابلیت مستفیض کو بھی دخل ہے۔ باراں کہ در لطافت طبعش خلافت نیست در باغ لالہ روید در شورہ بوم خس

واللہ (۱) فتنم المفسر الخامس الكتاب المشوى المعنوى للمولوى المعنوى